

التفسير التربوي للقرآن الكريم

أنور الباز

المجلد الثاني

دار النشر للجامعات - مصر

بطاقة فهرسة
فهرسة أثناء النشر إعداد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية
إدارة الشئون الفنية

الباز، أنور
التفسير التريوي للقرآن الكريم/ أنور الباز - ط ١ - القاهرة
دار النشر للجامعات، ٢٠٠٧.
٣ مج ٢٤ سم.
تدمك ٦ ٢٠٣ ٣١٦ ٩٧٧
١ - القرآن - تفسير
أ - العنوان
٢٢٧

تاريخ الإصدار: ١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

حقوق الطبع: محفوظة للناشر

رقم الإيداع: ٢٠٠٧/٥٤٨٨

الترقيم الدولي: ISBN: 977-316-203-6

العدد: ٢/١٩٥

تحذير: لا يجوز نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب
بأي شكل من الأشكال أو بآية وسيلة من الوسائل
(المعروفة منها حتى الآن أو ما يستجد مستقبلاً)
سواء بالتصوير أو بالتسجيل على أشرطة أو
أقراص أو حفظ المعلومات واسترجاعها دون إذن
كتابي من الناشر.

دار النشر للجامعات - مصر

ص.ب (١٣٠ محمد فريد) القاهرة ١١٥١٨

تليفون: ٦٣٤٧٩٧٦ - تليفاكس: ٦٤٤٠٠٩٤

darannshr@link.net

**التفسير التربوي
للقرآن الكريم**

٢

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة يونس

معانى الكلمات :

الر : إشارة إلى بلاغة القرآن وإعجازه
وتحديه للعرب .

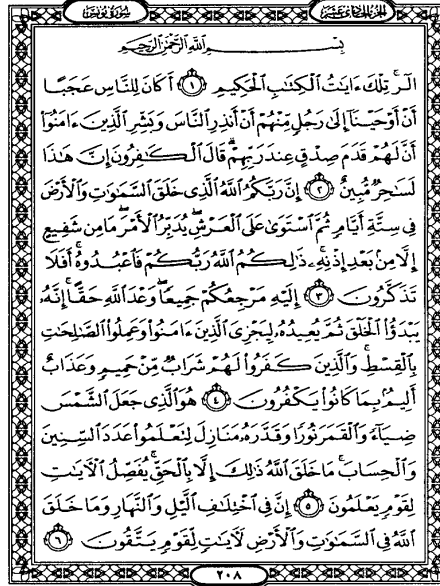
قدم صدق : منزلة رفيعة .

استوى على العرش : استواء يليق به
سبحانه .

بالقسط : بالعدل .

هيم : ماء قد بلغ غاية الحرارة .

قدره منازل : صير القمر ذا منازل يسير
فيها .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نعتقد بتقرير عقيدة الوحي بشهادة الكتاب الموحى به .
- ٢ - أن نعلم أنه لا شفاعة يوم القيامة إلا من بعد أن يأذن الله .
- ٣ - أن نتدبر في ملكوت الله ونشكره على إبداعه في خلقه .

المحتوى التربوى :

بدأت هذه السورة بثلاثة حروف مقطعة كما بدأت سور: البقرة وآل عمران والأعراف ، وتمثل مبتدأ خبره : ﴿ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ﴾ ، ثم يأخذ السياق في عرض عده أمور تتجلى فيها الحكمة التى أشير إليها في وصف الكتاب . من الوحي إلى الرسول ﷺ ؛ لينذر الناس ويبشر المؤمنين والرد على المعتضين أن يوحى الله إلى بشر ، إلى خلق السموات والأرض وتدبير الأمر فيها ، إلى جعل الشمس ضياء والقمر نورا ، وتقدير منازل القمر ليعلموا عدد السنين والحساب ، إلى اختلاف الليل والنهار وما فيه من حكمة وتدبير .

والآيات فى بدايتها تقرر صفة الله الحكيم الذى يخاطب البشر بما يناسب طبائع البشر ، ويعرض فى هذه السورة جوانب منها صادقة باقية نجد مصداقها فى كل جيل . والحكيم الذى ينبه الغافلين إلى تدبر آيات الله فى صفحة الكون وتضاعيفه . فى السماء والأرض وفى الشمس والقمر ، وفى الليل والنهار ، وفى مصارع القرون الأولى ، وفى قصص الرسل فيهم .. وفى دلائل القدرة الكامنة والظاهرة فى هذا الوجود .

ويستنكر الله فى الآيات هذا العجب الذى تلقى به الناس حقيقة الوحي منذ كانت الرسل ، فلقد كان السؤال الدائم الذى قوبل به كل رسول : أبعث الله بشراً رسولاً ؟ ومبعث هذا السؤال هو عدم إدراك قيمة « الإنسان » عدم إدراك الناس أنفسهم لقيمة « الإنسان » الذى يتمثل فيهم . فهم يستكثرون على بشر أن يكون رسولاً لله ، وأن يتصل الله به - عن طريق الوحي - فيكلفه هداية الناس ، إنهم ينتظرون أن يرسل الله ملكاً أو خلقاً آخر أعلى رتبة من الإنسان عند الله غير ناظرين إلى تكريم الله لهذا المخلوق ، ومن تكريمه أن يكون أهلاً لحمل رسالته ؛ وأن يختار من بين أفرادهم من يتصل بالله هذا الاتصال الخاص .

والهدف من هذا الوحي - أو الاتصال : إنذار الناس بعاقبة المخالفة ، وتبشير المؤمنين بعقبى الطاعة ، وهذا يتضمن بيان التكاليف الواجبة الاتباع وبيان النواهي الواجبة الاجتناب . فهذا هو الإنذار والتبشير ومقتضياتها على وجه الإجمال .

والإنذار للناس جميعاً . فكل الناس فى حاجة إلى التبليغ والبيان والتحذير : والبشرى للذين آمنوا وحدهم . وهو يبشرهم هنا بالطمأنينة والثبات والاستقرار . مع وضوح قضية الوحي على هذا النحو ، فإن الكافرين يستقبلونها كما لو كانت أمراً عجيباً ﴿ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَجْرٌ مُّبينٌ ﴾ .

ولقد كان يختلط عندهم الوحي بالسحر ؛ لاختلاط الدين بالسحر فى الوثنيات كلها ؛ ولم يكن قد وضع لهم ما يتضح للمسلم حين يدرك حقيقة دين الله ؛ فينجو من هذه الوثنيات وأوهامها وأساطيرها .

ثم يناقش السياق القضية الأساسية الكبرى فى العقيدة . قضية الربوبية ويلمسها بمنطقها الفطرى البسيط المباشر ؛ فالله هو الذى خلق السموات والأرض وما فيهن ، وجعل الشمس ضياء والقمر نوراً وقدره منازل ، وقدر اختلاف الليل والنهار .. هذه الظواهر البارزة التى تلمس الحس ، وتوقظ القلب لو تفتح وتدبرها التدبر الواعى المدرك أن الله الذى خلق هذا ودبره هو الذى يليق أن يكون رباً يدين له البشر بالعبودية ولا يشركون به شيئاً من خلقه ..

أليست قضية منطقية حية واقعية ، لا تحتاج إلى كد ذهن ، ولا إلى بحث وراء الأقيسة الجدلية التى يعللها الذهن باردة جافة ، ولا تدفع القلب مرة ولا تستجيش الوجدان ؟ !

إن هذا الكون الهائل بسمواته وأرضه . شمس وقمره - ليله ونهاره ، وما فى السموات والأرض من خلق ومن أمم ومن سنن ومن نبات ومن طير ومن حيوان كلها تجري على تلك السنن .

وربكم الذى يستحق الربوبية والعبودية هو هذا الخالق الذى خلق السموات والأرض خلقهما فى تقدير وحكمة وتدبير ، والأمر كله له ، والحكم كله إليه . وما من شفعاء يقربون إلى الله زلفى ، وما من شفيع من خلقه إلا حيث يأذن له بالشفاعة ؛ وفقاً لتدبيره وتقديره ، واستحقاق الشفاعة بالإيمان والعمل الصالح .

ذلكم الله الخالق المدبر الحاكم الذى لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه ﴿ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ ﴾ الخلق بالربوبية ﴿ فَأَعْبُدُوهُ ﴾ فهو الذى يستحق الدينونة له دون سواه .. ﴿ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ فالأمر من الثبوت والوضوح بحيث لا يحتاج إلا لمجرد التذكر لهذه الحقيقة المعروفة والعبادة هى العبودية ، والدينونة ، والاتباع والطاعة ، مع أفراد الله - سبحانه - بهذه الخصائص كلها ؛ لأنها من مقتضيات الاعتراف بالألوهية .

ويعرض الله مشاهد الإبداع فى الكون فى خلق الشمس والقمر مؤكداً أنه ما خلق كل هذا عبثاً ولا باطلاً ولا مصادفة عابرة ، وإنما خلقها بالحق الثابت الراسخ ، وهذه المشاهد التى تعرض هنا فى حاجة إلى العلم لإدراك التدبير الكامن وراء المشاهد والمناظر ، إن فى ذلك كله آيات لقوم يتقون ، وتستشعر قلوبهم هذا الوجدان الخاص ، وجدان التقوى الذى يدع هذه القلوب تتأثر بمجالى القدرة ومظاهر الإبداع المعروض للأنظار والأسماع .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - القرآن الكريم محكم واضح ، لا يدخله شك ، ولا كذب ولا تناقض .

٢ - لا يشفع عند الله شافع يوم القيامة إلا بعد أن يأذن له الله فى الشفاعة .

٣ - كل ما خلقه الله - سبحانه وتعالى - فى السموات والأرض فى غاية الإبداع والحكمة ، وعلينا أن نشغل أنفسنا بالتفكير فى هذه المخلوقات ؛ لتقوية إيماننا بعظمة الله وقدرته .

٤ - بشرى لأهل الإيمان والعمل الصالح بما أعد لهم عند ربهم .

معانى الكلمات :

لا يرجون لقاءنا : لا يتوقعون لقاء الله .

دعواهم : دعاؤهم .

لقضى إليهم أجلهم : لأهلكوا وأبيدوا

في طغيانهم : في تجاوزهم الحد في الكفر .

يعمهمون : يعمون عن الرشد أو يتحIRON .

الضر : الجهد والبلاء والشدة .

دعانا لجنبه : استغاث بالله ليكشف عنه

الضر .

القرون : الأمم كقوم نوح وعاد .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن نعلم أن الإيمان بالله والرضا بقضائه يكون سبباً في دخول الجنة .

٢ - أن نحذر الاغترار بالحياة الدنيا أو الغفلة عن آيات الله - عز وجل .

٣ - أن نستشعر لطف الله وحلمه في إمهاله للناس ، وعدم عجلته بدعائنا الشر .

المحتوى التربوى :

بعد هذا العرض لصفحة من صفحات الكون المنظور وآيات الله فيه ، هناك من يرون كل هذا ، ثم لا يتوقعون لقاء الله ؛ ولا يدركون أن مقتضيات هذا النظام المحكم أن تكون هناك آخرة ، وأن الدنيا ليست النهاية ؛ لأن البشرية لم تبلغ فيه كمالها المنشود ، والذين يمرون بهذه الآيات كلها غافلون ، لا تحرك فيهم قلباً يتدبر ، ولا عقلاً يتفكر ، هؤلاء لن يسلكوا طريق الكمال البشرى ، ولن يصلوا إلى الجنة التى وُعد المتقون . إنها الجنة للذين آمنوا وعملوا الصالحات ، حين يفرغون من نصب الدنيا وصغارها إلى تسبيح الله وحده في رضاء مقيم .

وفى الناحية الأخرى الذين آمنوا وعملوا الصالحات . الذين آمنوا فأدركوا أن هناك ما هو أعلى من هذه الحياة الدنيا ، وعملوا الصالحات بمقتضى هذا الإيمان تحقيقاً لأمر الله بعمل الصالحات ، وانتظاراً للآخرة الطيبة وطريقها هو الصالحات ، هؤلاء يهدهم إلى الصالحات بسبب هذا الإيمان الذى يصل ما بينهم وبين الله ، ويفتح بصائرهم على استقامة الطريق ، ويهدهم إلى الخير بوحى من حساسية الضمير وتقواه هؤلاء يدخلون الجنة .

وفى الجنة أقصى ما يشغل أهلها هو تسبيح الله وحده أولاً وأخيراً ، يتخلل ذلك تحيات بينهم وبين أنفسهم وبين ملائكة الرحمن ، وينطلقون من هموم الحياة الدنيا وشواغلها ، ويرتفعون عن ضروراتها وحاجاتها ، ويرفرون فى آفاق الرضا والتسبيح والحمد والسلام .

بعد ذلك يواجه السياق القرآنى تحديهم لرسول الله ﷺ ، وطلبهم تعجيل العذاب الذى يتوعدهم به ، ببيان أن تأجيله إلى أجل مسمى هو حكمة من الله ورحمة . ويرسم لهم مشهدهم حين يصيبهم الضر فعلاً ، فتتعري فطرتهم من الركام وتتجه إلى خالقها ، فإذا ارتفع الضر عاد المسرفون إلى ما كانوا فيه من غفلة ، ويذكرهم مصارع الغابرين الذين استخلفوا هم من بعدهم ؛ ويلوح لهم بمثل هذا المصير ، ويبين لهم أن الحياة الدنيا إنما هى للابتلاء وبعدها الجزاء .

والله - سبحانه - يقول لهم : إنه لو عجل لهم بالشر الذى يتحدون باستعجاله ، استعجالهم بالخير الذى يطلبونه . لو استجاب الله لهم فى استعجالهم كله لقضى عليهم ، وعجل بأجلهم ! ولكنه يستبقيهم لما أجلهم له ، ثم يحذرهم من هذا الإمهال أن يغفلوا عما وراءه . فالذين لا يرجون لقاء سيظلمون فى عمايتهم يتخبطون ، حتى يأتيتهم الأجل المرسوم .

وبمناسبة الحديث عن استعجال الشر يعرض صورة بشرية للإنسان عندما يمسه الضر تكشف عن التناقض فى طبيعة هذا الإنسان الذى يستعجل الشر وهو يشفق من مس الضر ، فإذا كشف عنه عاد إلى ما كان فيه .

يقول صاحب الظلال : « إنها صورة مبدعة لنموذج بشرى مكرور ، وإن الإنسان ليظل مدفوعاً مع تيار الحياة ، يخطئ ويذنب ويطنى ويسرف ، والصحة موفورة ، والظروف مواتية . وليس - إلا من عصم الله ورحم - من يتذكر فى إبان قوته وقدرته أن هناك ضعفاً وأن هناك عجزاً . وساعات الرخاء تُنسى ، والإحساس بالغنى يُطنى ، ثم يمسه الضر فإذا هو جزوع هلوع ، وإذا هو كثير الدعاء ، عريض الرجاء ، ضيق بالشدة مستعجل للرخاء فإذا استجيب الدعاء وكشف الضر انطلق لا يعقب ولا يفكر ولا يتدبر ، انطلق إلى ما كان فيه من قبل من اندفاع واستهتار .

وبمثل هذه الطبيعة .. طبيعة التذكر فقط عند الضر ، حتى إذا ارتفع انطلق واستمر المسرفون فى إسرافهم ، لا يحسون ما فيه من تجاوز للحدود ﴿كَذَلِكَ زَيْنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ .

فإذا كانت نهاية الإسراف فى القرون الأولى ؟ لقد انتهى بهم الإسراف وهو الشرك - إلى الهلاك . وهذه مصارعهم كانوا يرون بقيتها فى الجزيرة العربية فى مساكن عاد وثمود وقرى قوم لوط ، وتلك القرون . جاءتهم رسلهم بالبينات كما جاءكم رسولكم ﴿وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا﴾ لأنهم لم يسلكوا طريق الإيمان ، وسلكوا طريق الطغيان فأبعدوا فيها ، فلم يعودوا مهيبين للإيمان ، فلقوا جزاء المجرمين .

وإذا يعرض عليهم نهاية المجرمين ، الذين جاءتهم رسلهم بالبينات فلم يؤمنوا ، فحق عليهم العذاب ، يذكرهم أنهم مستخلفون فى مكان هؤلاء الغابرين ، وأنهم مبتلون بهذا الاستخلاف ممتحنون فيما استخلفوا فيه .

ويقول صاحب الظلال : « إن شعور الإنسان بأنه مبتلى وممتحن بأيامه التى يقضيها على الأرض ، وبكل شىء يملكه ، وبكل متاع يتاح له ، يمنحه مناعة ضد الاغترار والانخداع والغفلة ، ويعطيه وقاية من الاستغراق فى متاع الحياة الدنيا ، ومن التكالب على هذا المتاع الذى هو مسؤول عنه وممتحن فيه » .

ما ترشدنا إليه الآيات تربويًا :

١ - التحذير من الغفلة عن التفكير فى مخلوقات الله وآياته الكونية ، والركون إلى متع الدنيا الفانية .

٢ - الإيمان سبب فى الهداية يوم القيامة إلى الصراط المستقيم وإلى الجنة ونعيمها .

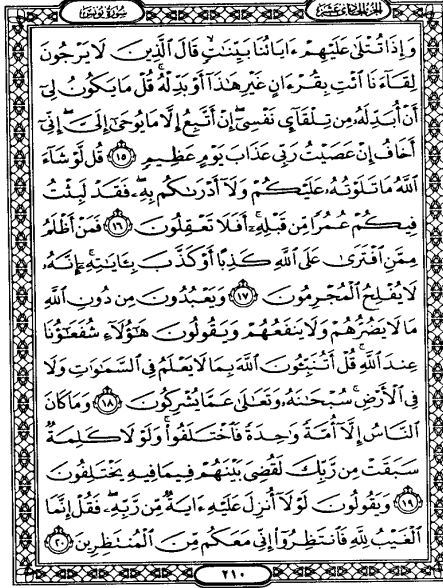
٣ - تحية أهل الجنة السلام ، ونطقهم دعاء وتسبيح وحد ؛ لما يرون من تزايد نعم الله - تعالى - عليهم .

٤ - حلم الله - تعالى - ولطفه بعباده ، ومن ذلك : أنه لا يستجيب دعاءهم بالشر على أنفسهم أو غيرهم ويمهل الظالمين منهم ، فلا يعجل لهم بالعقاب .

٥ - الإنسان الكافر يعرف الله عند الشدة ويدعوه ويضرع إليه ، فإذا أنجاه عاد إلى الكفر به كأن لم يكن يعرفه .

معانى الكلمات :

- لا أدراكم به : لا أعلمكم الله به بواسطتى .
لبثت فيكم : مكثت بينكم .
عمراً : زمناً طويلاً .
لا يفلح المجرمون : لا يفوزون بمطلوب .
اختلفوا : تفرقوا شيعاً وأحزاباً .
لقضى بينهم : لعجل عقابهم فى الدنيا .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نعتقد أن القرآن كلام الله ، الموحى إلى رسوله ﷺ ، المتعبد بتلاوته لا يتبدل ولا يتغير .
- ٢ - أن نحذر الكذب على الله أو تكذيب آياته ، فإن ذلك دأب المشركين .
- ٣ - أن نعتقد أن الغيب كله لله لا يطلع عليه أحداً إلا بإذنه لحكمة يعلمها .

المحتوى التربوى :

فى هذه الآيات يتناول السياق عرض نماذج من أعمال المشركين بعد استخلاصهم ، فلقد استخلفوا بعد القوم المجرمين . فماذا فعلوا ؟

طلبوا من الرسول ﷺ قرآناً غير الذى يتلوه ، وطلبوا تبديل بعض أجزائه ، وأغلب الظن أن أولئك الذين لا يتوقعون لقاء الله ؛ كانوا يحسبون المسألة مسألة مهارة ، ويأخذونها مأخذ المباريات فى أسواق العرب فى الجاهلية . فما على محمد إلا أن يقبل التحدى ويؤلف قرآناً آخر ، أو يؤلف جزءاً مكان جزء ؟ !

ويقول صاحب الظلال : إن هذا القرآن دستور حياة شامل ، منسق بحيث يفى بمطالب هذه البشرية فى حياتها الفردية والجماعية ، ويهدها إلى طريق الكمال فى حياة الأرض بقدر ما تطيق ، ثم

إلى الحياة الأخرى فى نهاية المطاف ، ومن يدرك القرآن على حقيقته لا يخطر له أن يطلب سواء ، أو يطلب تبديل بعض أجزائه .

ويأمر الله رسوله ﷺ بالرد عليهم بأن الأمر ليس لعبة لاعب ولا مهارة شاعر ، إنما هو الدستور الشامل الصادر من مدبر الكون كله ، وخالق الإنسان وهو أعلم بما يصلحه ، فما يكون للرسول أن يبدله من تلقاء نفسه ، وإن هو إلا مبلغ متبع الوحي الذى يأتى ، وكل تبديل فيه معصية وراءها عذاب يوم عظيم .

إنه وحي من الله ، وتبليغه لكم أمر من الله كذلك ، ولو شاء الله ألا أتوه عليكم ما تلوته ، ولو شاء الله ألا يعلمكم به ما أعلمكم . فالأمر كله لله فى نزول هذا القرآن وفى تبليغه للناس . قل لهم هذا ، وقل لهم : إنك لبثت فيهم عمراً كاملاً من قبل الرسالة - أربعين سنة . فلم تحذهم بشيء من هذا القرآن ؛ لأنك لم تكن تملكه ، لم يكن قد أوحى إليك ، ولو كان فى استطاعتك عمل مثله أو أجزاء منه فما الذى قعدك عمراً كاملاً ؛ ألا إنه الوحي الذى لا تملك من أمره شيئاً إلا البلاغ .

وقل لهم : ما كان لى أن أفترى على الله الكذب ، وأن أقول : إنه أوحى إلى الله إلا بالحق : فليس هنالك ما هو أشد ظلماً ممن يفترى على الله كذباً ، أو من يكذب بآيات الله . وأنا أنهاكم عن ثانية الجريمتين ، وهى التكذيب بآيات الله ، فلا أرتكب أولاهما ولا أكذب على الله .

فى قوله تعالى : ﴿ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ يقول صاحب المنار : إن من عاش أربعين سنة لم يقرأ فيها كتاباً ، ولم يلقن من أحد علماً ، ولم يعرف تشريعاً ، ولم يمارس أساليب البيان من شعر ونثر لا يمكنه أن يأتى من تلقاء نفسه بمثل هذا القرآن المعجز .

إنهم المشركون والضالون فى كل وقت لا يفتنون عن إثارة الشبه على المشركين .

ويستمر السياق يعرض ما فعلوه وما قالوه بعد استخلافهم فى الأرض ، غير هذا الهزل فى طلب قرآن جديد . فعبدوا الأوثان التى لا تقدر على نفع ولا ضرر ، ويدعون أنهم شفعاء عنده ، وهو إنباء بما ليس بمعلوم لله ، وإذا لم يكن معلوماً له - وهو العالم المحيط بجميع المعلومات - لم يكن موجوداً فكان خبراً ليس له مخبر عنه ، ويرد عليهم بأسلوب ساخر يليق بهذا السخف الذى يلجون فيه . يعقبه التنزيه لله عما لا يليق بجلاله مما يدعون : ﴿ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ .

وقبل أن يمضى فى عرض ما قالوه وما فعلوه ، يعقب على هذا الشرك ، بأنه عارض ، والفطرة فى أصلها كانت على التوحيد ، ثم جدّ الخلاف بعد حين ، وقد اقتضت مشيئة الله أن يمهلهم جميعاً إلى أجل يستوفونه ، وسبقت كلمته بذلك فنفذت لحكمة يريد بها : ﴿ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾ .

وبعد هذا التعقيب يمضى فى الاستعراض لما يقول المستخلفون : ﴿ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ ﴾ أى من الآيات التى اقترحوها - تعنتاً وعناداً ، وكانوا لا يعتدّون بما أنزل عليه من الآيات العظام المتكاثرة ، التى لم ينزل على أحد من الأنبياء مثلها ، وكفى بالقرآن وحده آية باقية على وجه الدهر ، بديعة غريبة من الآيات ﴿ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ ﴾ أى هو مختص بعلم الغيب ، المستأثر به ، لا علم لى ولا لأحد به يعنى : أن الصارف عن إنزال الآيات المقترحة أمر مغيب لا يعلمه إلا هو .

ويقول صاحب الظلال بمناسبة قولهم : ﴿ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ ﴾ : « فكل الآيات التى يحتويها هذا الكتاب العظيم المعجز لا تكفيهم . وكل آيات الله الماثلة فى تضاعيف الكون لا تكفيهم . وهم يقترحون خارقة كخوارق الرسل فى الأمم قبلهم غير مدركين طبيعة الرسالة المحمدية وطبيعة معجزتها ؛ فهى ليست معجزة وقتية تنتهى بمشاهد جيل ، إنما هى المعجزة الدائمة التى تخاطب القلب والعقل فى جيل بعد جيل .

ويوجه الله رسوله ﷺ أن يحيلهم على الله الذى يعلم ما فى غيبه ، ويقدر إن كان سيرز لهم خارقة أو لا يبرز : ﴿ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنْ رَبِّ الْمُنْتَظِرِينَ ﴾ .

وهو جواب فى طيه الإمهال وفى طيه التهديد ، وفى طيه بعد ذلك بيان حدود العبودية فى جانب الألوهية ، فإن محمداً ﷺ وهو أعظم الأنبياء المرسلين ، لا يملك من أمر الغيب شيئاً فالغيب كله لله . ولا يملك من أمر الناس شيئاً ، فأمرهم موكول إلى الله ، وهكذا يتحدد مقام العبودية فى جانب مقام الألوهية ، ويخط خطاً بارزاً فاصلاً بين الحقيقتين لا شبهة بعده ولا ريبه . ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - الرسول ﷺ متبع لما يُوحى إليه من ربه ، لا يغير ولا يبدل من عند نفسه شيئاً ، ولم يكن له قبل نزول الوحي علم بما فى هذا الكتاب .

٢ - لا يمكن أن يكون القرآن الكريم من كلام البشر ؛ لأنه كتاب عظيم اشتمل على نفائس علم الأصول ، ودقائق علم الأحكام ، ولطائف علم الأخلاق ، وأسرار قصص الأولين ، وعجز عن معارضته العلماء ، والفصحاء والبلغاء ، وأخبر بما فى النفوس وما يحدث فى المستقبل وغير ذلك من أوجه الإعجاز المختلفة .

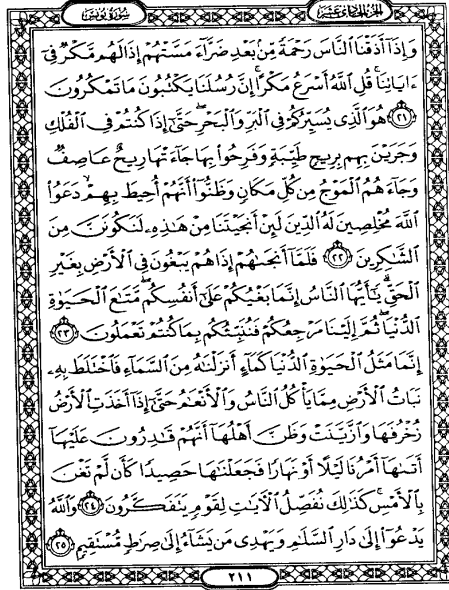
٣ - لا أحد أظلم من رجلين رجل يكذب على الله - تعالى - وآخر يكذب بآيات الله تعالى .

٤ - إبطال دعوى المشركين أن آلهتهم تشفع لهم عند الله يوم القيامة .

٥ - الغيب كله لله فلا أحد يعلم الغيب إلا الله ومن علمه الله شيئاً منه ، وهذا خاص بالرسول لإقامة الحجة على أممهم .

معانى الكلمات :

- ضراء مستهم : مصيبة أصابتهم .
 لهم مكر : دفع وطعن واستهزاء .
 الله أسرع مكرًا : الله أسرع جزاء وعقوبة .
 ييغون : يُفسدون .
 زخرفها : نضارتها وبهجتها .
 حصيدًا : كالنبات المحصود بالمناجل .
 لم تنغن : لم تمتكث زروعها .
 دار السلام : الجنة .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - بيان ضعف الإنسان وفقره إلى الله - عز وجل - وحاجته إليه في حفظ حياته وبقائه إلى أجله .
- ٢ - أن نخلص الدعاء لله في حال الرخاء والشدة فهو أصل العبادة ومنها .
- ٣ - بيان الصورة الحقيقية للحياة الدنيا في نضرتها وسرعة زوالها .

المحتوى التربوى :

بعد أن انتهى السياق من عرض ما يقول المستخلفون وما يفعلون ، يعود إلى الحديث عن بعض طبائع البشر حين يذوقون الرحمة والنعمة بعد الضر ، كما تحدث عنهم حين يصيبهم الضر ثم ينجون منه ، ويضرب لهم مثلاً مما يقع في الحياة يصدق ذلك .

يقول صاحب الظلال : «عجيب هذا المخلوق الإنسانى لا يذكر الله إلا في ساعة العسرة ولا يثوب إلى فطرته ، وينزع عنها ما غشاها من شوائب وانحرافات إلا في ساعة الكربة ، فإذا أمن فإما النسيان وإما الطغيان ، ذلك إلا من اهتدى فبقيت فطرته سليمة حية مستجيبة في كل آن ، مجلوة - دائماً - بجلاء الإيمان .

﴿وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِن بَعْدِ ضَرَاءٍ مَسَّيْتُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا﴾ .

كذلك صنع قوم فرعون مع موسى فكلما أخذوا بعذاب استغاثوا به ووعدوا بالعدول عما هم فيه ، فإذا ذاقوا الرحمة مكروا في آيات الله وأولوها على غير وجهها ، وقالوا : إنما رفع عنا الرجز بسبب كذا وكذا ، وكذلك صنعت قريش وقد أجذبت وخافت الهلاك فجاءت الرسول ﷺ تناشده الرحمة أن يدعو الله فدعاه فاستجاب له بالسقيا ثم مكرت قريش بآية الله ، وظلت فيما هى فيه ! وهى ظاهرة مطردة في الإنسان ما لم يعصمه الإيمان .

ولكن الله أسرع مكرأ وأقدر على التدبير وإبطال ما يمكرون . ومكرهم مكشوف لديه ومعروف ، فلا شيء منه يخفى ، ولا شيء منه ينسى ، ورسل الله - عز وجل - تكتب ؛ ولا ندرى ولا نعرف عن ذلك شيئاً لأنه غيب ، فعلينا أن نتركه دون تأويل ولا إضافة لدلالة اللفظ الصريح .

ويرسم السياق مشهداً حياً يقرر فيه قدرة الله المسيطرة المهيمنة على الحركة والسكون في قوله :

﴿هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ﴾ ويصور مشهدهم وهم في الفلك ، وهى تتحرك بهم في رخاء ، وهم منعمون في سرور شامل ، وفجأة تأخذ الغارين الأمنين الفرحين ، « رِيحٌ عَاصِفٌ » ، يلاطمها الموج ويدور بها كالريشة الضائعة في الخضم ، فلا مجال للنجاة عندئذ فقط ، وفي وسط هذا الهول المتلاطم ، تحيا فطرتهم وتظهر عما ألم بها من أدران وتنفض الفطرة الأصلية السليمة بالتوحيد وإخلاص الدينونة لله دون سواه .

﴿دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَجَبْنَاهُ مِن هَدْيِهِ لَتَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾ .

وتهدأ العاصفة ويطمئن الموج الهادر ، وتهدأ الأنفاس اللاهثة ، وتصل الفلك آمنة إلى الشاطئ ، ويوقن الناس بالحياة ، وأرجلهم مستقرة على اليابس فماذا ؟ ! « فَلَمَّا أَجَبْنَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْتَغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ » .

قال الألوسى بمناسبة قوله - تعالى : « يَتَأْتِيَنَّ النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ » : « هذا وفي الآية من الزجر عن البغى ما لا يخفى . وقد أخرج أبو الشيخ وأبو نعيم والخطيب والديلمي وغيرهم عن أنس قال : قال رسول الله ﷺ : « ثلاث هن رواجع على أهلها : المكر والنكث والبغى » ثم تلا عليه الصلاة والسلام : « يَتَأْتِيَنَّ النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ » ، « وَلَا تَحْيُ الْكَرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ » (فاطر : ٤٣) ، « فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ » (الفتح : ١٠) .

ويقول صاحب الظلال : « والناس حين يبتغون هذا البغى يذوقون عاقبته في حياتهم الدنيا قبل أن يذوقوا جزاءه في الدار الآخرة . يذوقون هذه العاقبة فساداً في الحياة كلها لا يبقى أحد لا يشقى به ، ولا تبقى إنسانية ولا كرامة ولا حرية ولا فضيلة لا تضار به .

إن الناس إما أن يخلصوا دينوتهم لله ، وإما أن يتعبد لهم الطغاة ، والكفاح لتقرير ألوهية الله وحدها فى الأرض ، وربوبية الله وحدها فى حياة البشر ، هو كفاح للإنسانية وللحرية وللكرامة وللفضيلة ، ولكل معنى كريم يرتفع به الإنسان على ذل القيد ، وذنس المستنقع ، وامتهان الكرامة ، وفساد المجتمع ، ودناءة الحياة !

ويضرب الله - عز وجل - لهم مثل الحياة الدنيا التى لا يملك الناس إلا متاعها ، حين يرضون بها ، ويقفون عندها ، ولا يتطلعون منها إلى ما هو أكرم وأبقى .

هذا هو الماء ينزل من السماء ، وهذا هو النبات يمتصه ويختلط به فيمرع ويزدهر ، وها هى ذى الأرض كأنها عروس مجلوة ، وأهلها مزهوون بها ، يظنون أنها بجهدهم ازدهرت ، وأنهم أصحاب الأمر فيها ، وفى وسط هذه السطوة ، وفى غمرة هذا الاطمئنان الوائق ، وفى ومضة ، وفى خطفة : ﴿ أَتَنْهَأُمِثْرًا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْرِبَ بِالْأَمْسِ ﴾ .

وكأن الله يقول لهم هذه هى الدنيا التى يستغرق فيها بعض الناس ؛ ويضيعون الآخرة كلها لينالوا منها بعض المتاع ، هذه هى لا أمن فيها ولا اطمئنان ، ولا ثبات فيها ولا استقرار ، ولا يملك الناس من أمرها شيئاً إلا بمقدار .

﴿ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ فيالبعد الشقة بين دار يمكن أن تطمس فى لحظة ودار السلام التى يدعو إليها الله ، ويهدى من يشاء إلى صراطه المؤدى لها . حينما تفتتح بصيرته ، ويتطلع إلى دار السلام .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

- ١ - من طبيعة الخلق الرجوع إلى الله فى الشدائد ، مما يؤكد أن الإيمان فطرة فى النفوس .
- ٢ - المضطر يجاب دعاؤه وإن كان كافراً ؛ لأنه لا يملك الأسباب ؛ ولأنه يرجع حتماً إلى رب الأرباب .
- ٣ - متاع الدنيا قليل زائل ، فلا نغتر بها وإنما نتخذها فرصة للعمل الصالح وتحقيق السعادة فى دار السلام .
- ٤ - من مكر مكر الله به ، والله أسرع مكرراً وأكبر أثراً وضرراً .
- ٥ - التحذير من الاغترار بالدنيا والركون إليها .
- ٦ - التحذير من الذنوب ، فإنها سبب الشقاء وسلب النعم .
- ٧ - إخلاص العبد فى الدعاء فى حال الشدة آية على أن التوحيد أصل وانشرك طارئ .

معانى الكلمات :

الحسنى : الجنة .

وزيادة : التمتع بالنظر إلى الرب الكريم .

يرهق : يغشى ويغشى .

قتر : الغبار وكدره اللون .

ذلة : كآبة الانكسار .

أغشيت : ألبست .

فزيلنا : ميزنا ، وفرقنا .

تبلو : تعلم أو تشاهد .

فأنى تصرفون : كيف تختارون الانصراف

عن الحق .

حققت : وجبت .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - بيان فضل الحسنة وما تعقبه من نيل الحسنى .

٢ - بيان سوء السيئة وما تورثه من حسرة وندامة وما توجبه من خسران .

٣ - تقرير معتقد البعث والجزاء بعرض صادق واضح له .

المحتوى التربوى :

هذه الآيات كلها تعطى فى طابعها العام لمسات وجدانية متتابعة تنتهى كلها إلى هدف واحد: مواجهة الفطرة البشرية بدلائل توحيد الله وصدق الرسول ، واليقين باليوم الآخر والعدل فيه، ويكشف السياق هنا عن قواعد الجزاء للمهتدين ولغير المهتدين ، ويكشف عن رحمة الله وفضله وعن قسطه وعدله فى جزاء هؤلاء وهؤلاء .

فأما الذين أحسنوا . أحسنوا الاعتقاد ، وأحسنوا العمل ، وأحسنوا معرفة الصراط المستقيم وإدراك القانون الكونى المؤدى إلى دار السلام ، فأما هؤلاء فلهم الحسنى جزاء ما أحسنوا وعليها زيادة من فضل الله غير محدودة . وهم ناجون من كربات يوم الحشر ، ومن أهوال الموقف

قبل أن يفصل فى أمر الخلق ، ولا يغشى وجوههم قتر ولا تكسو ملائحتهم الذلة . وأولئك أصحاب هذه المنزلة العالية البعيدة الآفاق ﴿ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ﴾ وملاكها ورفاقها ﴿ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾

أما الذين كسبوا السيئات لا يضاعف لهم الجزاء ، ولا يزداد عليهم السوء ولكن ﴿ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ يَمِثْلُهَا ﴾ .. ﴿ وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ﴾ تغشاهم وتركبهم وتكربهم ﴿ مَا هُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ عَاصِرٍ ﴾ نفاذاً لسنة الله الكونية فيمن يحيد عن الطريق، ويخالف الناموس ، ثم ترسم الآيات صورة حسية للظلام النفسى والكرب والكدر التى تعلو وجه المكروب المرعوب كأنما أخذ من الليل المظلم قطعاً رقعاً غشيت بها هذه الوجوه ! وهكذا يغشى الجو كله ظلام من ظلام الليل المظلم ورهبة من رهبته ، تبدو فيه هذه الوجوه مكسوة بأغشية من هذا الليل البهيم . وذلك جزاء المبعدين فى هذا الظلام ﴿ أَصْحَابُ النَّارِ ﴾ ملاكها ورفاقها ﴿ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ .

وتحكى الآيات قصتهم يوم القيامة ، وموقف الحزى الذى يكونون فيه وهم محشورون جميعاً الكفار والشركاء .. وهم كانوا يزعمونهم شركاء الله ، ولكن القرآن يسميهم « شركاءهم » تهكماً من جهة ، وإشارة إلى أنهم من صنعهم هم ولم يكونوا يوماً شركاء الله .

وفى موقف الحشر لا يتكلم الذين كفروا ولكن يتكلم الشركاء ليبرثوا أنفسهم من الجريمة ، جريمة أن عبدتهم هؤلاء الكفار مع الله ، أو من دون الله ، وفى هذا الموقف المكشوف والمشهود تختبر كل نفس ما أسلفت من عمل ، وتدرك عاقبته إدراك الخبرة والتجربة ، وهناك يتكشف الموقف عن رب واحد حق يرجع إليه الجميع ، وما عداه باطل ، وهناك لا يجد المشركون شيئاً من دعاويهم ومزاعمهم وأهنتهم ، فكله شرد عنهم ولم يعد له أثر .

ومن مشهد الحشر الذى تسقط فيه الدعاوى والأباطيل ، ويتجلى فيه أن الله هو المهيمن على الموقف وما فيه . ينتقل السياق إلى واقعهم الذى يعيشون فيه ، وإلى أنفسهم التى يعلمونها ، وإلى المشاهد التى يرونها فى الحياة أبل إلى اعترافهم هم أنفسهم بأنها من أمر الله ومن خلق الله .

ويقول صاحب الظلال : ولقد مرّ أن مشركى العرب لم يكونوا ينكرون وجود الله ، ولا أنه الخالق ، والرازق ، والمدبر . إنما كانوا يتخذون الشركاء للزلفى ، أو يعتقدون أن لهم قدرة إلى جانب قدرة الله . فهو هنا يأخذهم بما يعتقدونه هم أنفسهم ؛ ليصحح لهم عن طريق إيقاظ وعيهم وتدبرهم ومنطقهم الفطرى - ذلك الخلط والضلال .

إن النفس حين تنفصل عن منهج الله وطاعته ، وحين تستبدىها الأهواء ، والمصالح تعمى عن رؤية الحق حتى لو كان كان أمامها ، بالرغم من إقرارهم بأن الله الذى يرزقهم ، هو الذى منح حاستى السمع والبصر وهو حاسناً الإنسان الرئيسة ، بل يرون مشهد الميلاد والإحياء كل يوم ، وتدبير أمور الكون ، وكلها أمور متجددة لا تنقطع .

ونعود مرة أخرى إلى بداية السياق لنقف مع بعض الفوائد التربوية للآيات ، فيقول صاحب الأساس في تفسير الزيادة في قوله - تعالى : ﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾ يقول : روى الإمام أحمد عن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ تلا هذه الآية ﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾ وقال : « إذا دخل أهل الجنة الجنة ، وأهل النار النار ، نادى مناد : يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعداً يريد أن ينجزكموه ، فيقولون : وما هو ؟ ألم يثقل موازيننا ، ألم يبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ، ويخرجنا من النار ؟ قال : فيكشف لهم الحجاب ، فينظرون إليه ، فوالله ما أعطاهم الله شيئاً أحب إليهم من النظر إليه ولا أقر لأعينهم » [هكذا رواه مسلم وجماعة من الأئمة] .

وروى ابن جرير ، عن عطاء عن كعب بن عجرة ، عن النبي ﷺ في قوله تعالى ﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾ قال : « الحسنى الجنة ، والزيادة النظر إلى وجه الله - عز وجل » [رواه ابن أبى حاتم] .

ويقول صاحب الأساس بمناسبة قوله - تعالى : ﴿فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ﴾ : أى : لا واسطة بين الحق والضلال ، فمن تخطى الحقوق وقع في الضلال ، فالله الحق وكل معبود سواه باطل ، ورسوله الحق فكل ما يناقض ذلك باطل . ووحية الحق فكل ما خالفه باطل والعبودية له هى الحق فكل عبودية لغيره باطلة ﴿فَأَنَّى تُصَرِّفُونَ﴾ عن الحق إلى الضلال ، والباطل ، عن التوحيد إلى الشرك ، عن اتباع الرسول إلى اتباع الشيطان ، عن اتباع الوحى إلى اتباع الهوى .

لذا وجبت وثبتت كلمة الله على الذين فسقوا وتمردوا في كفرهم وخرجوا إلى الحد الأقصى فيه ﴿أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ وهذه هى كلمة الله الأزلية أن الفاسق لا يستأهل الهداية ، ولا يهديه الله - نسأل الله العافية .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - يجازى الله الذين أحسنوا بما يزيد عن إحسانهم - فضلاً من الله وكرماً ، والله يحب المحسنين ، بينما الذين عملوا السيئات جزاء سيئة بمثلها - عدلاً من الله ﴿وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾ (الكهف : ٤٩) .

٢ - في عرضات القيامة تعلم كل نفس ما أحضرت ، وما قدمت وأخرت وتبلو ما أسلفت فتعرف وأنى لها أن تنتفع بما تعرف .

٣ - التوغل في الشر والفساد يصبح طبعاً لصاحبه فلا يخرج منه حتى يهلك به .

٤ - ليس بعد الحق إلا الضلال فلا واسطة بينهما فمن لم يكن على حق فهو على ضلال .

معانى الكلمات :

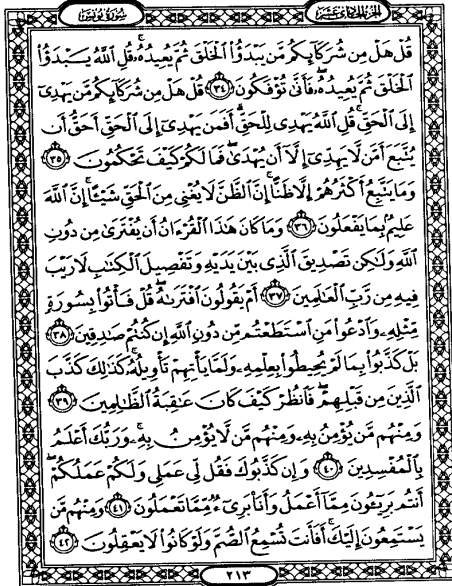
تؤفكون : تصرفون .

لا ريب فيه : لا شك فيه .

يأتهم تأويله : يتبين لهم عاقبته .

ومنهم من يؤمن به : ومن المكذبين من يؤمن به سرأ ، ولكن يجاهر بالكفر به عناداً .

الصم : الذين لا يسمعون .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - تقرير عقيدة الوحى وإثبات نبوة محمد ﷺ .
- ٢ - إثبات أن القرآن مصدر كل الكتب السماوية قبله من لدن الله - تعالى .
- ٣ - أن نعلم أن الظن لا يقبل فى العقائد بل لابد من العلم اليقنى فيها .

المحتوى التربوى :

ويستمر السياق فى عرض مظاهر قدرة الله ، والرد على الذين اتخذوا شركاء من دون الله ، فيوجه إليهم السؤال ارتكاناً على مسلماتهم الأولى ، ثم لا يطلب إليهم الجواب ، إنما يقرره لهم اعتماداً على وضوح الرؤية والنتائج بعد تسليمهم بالمقدمات « قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ؟ » وهم مسلمون بأن الله هو الذى يبدأ الخلق غير مسلمين بإعادته ، ولا بالبعث والنشور والحساب والجزاء ، ولكن حكمة الله الخلق المدبر لا تكمل بمجرد بدء الخلق ؛ ثم انتهاء حياة المخلوقين فى هذه الأرض ، ولم يبلغوا الكمال المقدر لهم ، ولم يلقوا جزاء إحسانهم وإساءتهم ، وسيرهم على المنهج أو انحرافهم عنه ، إنها رحلة ناقصة لا تليق بخالق مدبر حكيم ، وإن الحياة الآخرة لضرورة من ضرورات الاعتقاد فى حكمة الخالق وتدييره وعدله ورحمته ، ولابد من

تقرير هذه الحقيقة لهم وهم الذين يعتقدون بأن الله هو الخالق ، هم الذين يسلمون كذلك بأنه يخرج الحى من الميت ، والحياة الأخرى قريبة الشبه بإخراج الحى من الميت الذى يسلمون به .

﴿ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ﴾ ، وإنه لعجيب أن يصرفوا عن إدراك هذه الحقيقة ولديهم مقدماتها ﴿ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ﴾ .. فأين تتوجهون بعيداً عن الحق إلى الإفك وتضلون ؟ ﴿ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ ﴾ .

فينزل كتاباً ، ويرسل رسلاً ، ويضع نظاماً ، ويشرع شريعة ، وينذر ويوجه إلى الخير ، ويكشف عن آيات الله فى الكون والنفس ؛ ويوقظ القلوب الغافلة كما هو معهود لكم من رسوله الذى جاءكم بهذا كله وعرضه عليكم لتهدتوا إلى الحق ؟ ومن هنا تنشأ قضية جديدة ، جوابها مقرر: ﴿ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَن يُهْدَى ﴾ ؟

ثم يعقب الله على ما سبق بتقرير واقعهم فى النظر والاستدلال والحكم والاعتقاد ، فهم لا يستندون إلى يقين فيما يعتقدون أو يعبدون أو يحكمون ، إنما يتعلقون بأوهام وظنون ، يعيشون عليها ويعيشون بها ؛ وهى لا تُغنى عن الحق شيئاً .

فهم يظنون أن الله شركاء ، ولا يحققون هذا الظن ولا يتمنونه عملاً ولا عقلاً ، وهم يظنون أن آباءهم ما كانوا ليعبدوا هذه الأصنام لو لم يكن فيها ما يستحق العبادة .

ولا يمنحونهم هذه الخرافة ، وهم يظنون أن الله لا يؤحى إلى رجل منهم ، ولا يحققون لماذا يمتنع هذا على الله وهم يظنون أن القرآن من عمل محمد ، وهكذا يعيشون فى مجموعة من الظنون لا تحقق لهم من الحق شيئاً والله وحده هو الذى يعلم علم اليقين أفعالهم وأعمالهم .

وتفريعاً على هذا التعقيب ، يأخذ بهم السياق فى جولة جديدة حول القرآن تبدأ بنفى التصور لإمكان أن يكون القرآن مفترى من دون الله وحده وتحديهم أن يأتوا بسورة مثله ، وتثنى بوصمهم بالتسرع فى الحكم على ما لم يعلموه يقيناً أو يحققوه ، وتثبث بإثبات حالتهم فى مواجهة القرآن ، وتثبت الرسول ﷺ على خطته - أياً كانت استجابتهم أو عدم استجابتهم له ، وتنتهى بالتبئيس من الفريق الضال والإيذان إلى مصيرهم الذى لا يظلمهم الله فيه ؛ وإنما يستحقون بما هم فيه من ضلال .

يقول صاحب الظلال فى قوله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾ القرآن بخصائصه الموضوعية والتعبيرية بهذا الكمال فى تناسقه ، وبهذا الكمال فى تناسقه ، وبهذا الكمال فى العقيدة التى جاء بها لا يمكن أن يكون مفترى من دون الله ، لأن قدرة واحدة هى التى تملك الإتيان به هى قدرة الله ، القدرة التى تحيط بالأوائل والأواخر وتضع المنهج المبرأ من القصور والنقص .

ويقول صاحب الأساس : ولما نعى الله على السائرين وراء الظنون والأوهام ، ولما كان الطريق للخلاص من ذلك هو القرآن فقد قال الله بعد ذلك : ﴿ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى ﴾

من دُورِبَ اللَّهِ ﷻ أى ما صح وما استقام فى منطق العقل أن يكون مثل هذا القرآن فى علو أمره ، وإعجازه ، وكثرة معجزاته منسوباً إلى الله كذباً ، فهذا القرآن بفصاحته وبلاغته وحلاوته واشتاله على ما اشتمل عليه لا يكون إلا من عند الله . ولكن أنزل ﴿تَصْدِيقَ الَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ أى من الكتب المتقدمة ، مصداقاً لها ومهيئاً عليها ، ومبيناً لما وقع من التحريف والتبديل فيها .

وبهذا تقرر الآيات الثلاث أن الله هو الهادى ، وأن من مظاهر هدايته هذا القرآن ، وأن من يتبع غير هدايته فهو فى ضلال . فيا أيها المتعجبون أن ينزل الله وحياً ويرسل رسولاً اعلموا ذلك ، فالحجة قائمة عليكم أن هذا القرآن من عند الله ، فلا تتعجبوا ، فإن عجبكم فى غير محله ، وهكذا أقامت الآيات الحجة على الكافرين فى أمر الوحداية واليوم الآخر والرسول والقرآن ؛ وتوضيح الحق فى هذه الأشياء ضرورى لتحطيم فكرة الكافرين فى العجب من أن ينزل الله وحياً ، ويرسل رسوله مبشراً ومنذراً .

ويمضى السياق فى تقرير نبوة النبى ﷺ قال - تعالى - من خطاب رسوله لِيُسَلِّيه وَيَصْبِرْهُ عَلَى عَدَمِ إِيْمَانِ قَوْمِهِ مع ظهور الأدلة وقوة البراهين ﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ يُؤْمِنُ بِهِ﴾ أى بالقرآن وبالنبى - أيضاً إذ الإيْمَان بواحد يستلزم الإيْمَان بالثانى ، ﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ﴾ ، وهذا إخبار غيب ، ثم كما أخبر - تعالى - فقد آمن من المشركين عدد كبير ولم يؤمن عدد آخر . والله عليم بهؤلاء المعاندين المفسدين ، فإن استمروا فى تكذيبهم لك فلا تحفل بهم وقل : ﴿لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بِرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ﴾ . فإذا كان هناك عقاب دنيوى تسلم منه ، ويهلكون هم به .

ويقول الشيخ محمد أبو زهرة فى زهرة التفاسير : « وهذا الكلام فيه تبشير للنبى ﷺ بأنه مع هذه الحال الحالكة المظلمة سيكون من يؤمن ومن يجدد إيمانكم فى كل الأزمان ويصدق بالقرآن ويذعن له ، فالقرآن باقى خالد محفوظ ، ونور يهدى ما بقى الإنسان فى هذه الأرض ... ثم يقول تعالى : ﴿وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ﴾ علماً دقيقاً محيطاً بالذين لا يؤمنون ، وعبر بالمفسدين ؛ لبيان أن فى طلبهم الإفساد فى الأرض ومنع الإصلاح فيها . »

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

- ١ - لا يقبل الظن فى العقائد بل لابد من العلم اليقنى فيها .
- ٢ - كراهية القول بالظن والعمل به وفى الحديث : « إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث » .
- ٣ - من أدلة القرآن على أنه وحى من عند الله تحدى الله العرب بالإتيان بسورة واحدة فى فصاحته وبلاغته وإعجازه وعجزهم عن ذلك .
- ٤ - من أدلة أن القرآن كلام الله تصديقه للكتب السالفة ، وعدم التناقض معها إذ هى من مصدر واحد وهو الله رب العالمين .

معانى الكلمات :

ينظر إليك : يشاهد دلائل نبوتك

الواضحة .

شاهد : مطلع .

بالقسط : بالعدل .

أجل : مدة معلومة لهلاكهم .

بياتاً : وقت البيات أى ليلاً .

يستنبئونك : يستخبرونك عن العذاب .

إى وربى : نعم وربى .

وما أنتم بمعجزين : وما أنتم بفاتنين من

عذاب الله بالهرب .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن نتعرف على مشاهد من يوم القيامة ونتدبرها ونستعد لها .

٢ - أن نحسن العمل فهو معروض على الله يوم القيامة والشهود حجة لنا أو علينا .

٣ - أن نعلم علم اليقين أن الله هو الضار النافع، ولا يعلم الغيب إلا الله ، ولكل إنسان أجل، ولكل أجل كتاب .

المحتوى التربوى :

تمضى الآيات تستعرض حال بعضهم من الرسول ﷺ ، وهم يستمعون إليه بأذانهم وقلوبهم مغلفة ، وينظرون إليه بعيونهم وبصيرتهم مطموسة ، فلا يعود السمع والنظر بشيء ، ولا يبتدون إلى الطريق ، إن هؤلاء الخلائق الذين يستمعون ولا يعقلون ما سمعوا ، وينظرون ولا يميزون ما نظروا - كما يقول صاحب الظلال : إن هؤلاء لكثير ، فى كل زمان وفى كل مكان ، والرسول ﷺ لا يملك لهم شيئاً ؛ لأن حواسهم وجوارحهم مطموسة لا اتصال بعقولهم وقلوبهم ، فكأنها معطلة لا تؤدى حقيقة وظيفتها . والرسول ﷺ لا يسمع الصم ، ولا يبصر العمى . فذلك من شأن الله وحده - عز وجل - والله سن سنة وترك الخلق لمقتضى السنة ، وأعطاهم الأسباع

سورة يونس - الجزء الحادى عشر
والأبصار والعقول ليهتدوا بها ؛ فإذا هم عطلوها حقت عليهم سنته التى لا تتخلف ولا تحابى ،
ولقوا جزاءهم عدلاً ولم يظلمهم الله شيئاً .

وفى هذه الآيات تسرية عن رسول الله ﷺ مما يجده فى نفسه من ضيق بهذا التكذيب لما معه من
الحق ، وبهذا العناد الصفيق بعد تكرار البيان والإعلام . وذلك بما يقرره له ربه من أن إباءهم
الهدى لم يكن عن تقصير منه فى الجهد ، ولا قصور فيما معه من الحق . ولكن هؤلاء كالصم
العمى ، وما يفتح الآذان والعيون إلا الله . فهو شأن خارج عن طبيعة الدعوة والداعية داخل فى
اختصاص الله .

وفىها كذلك تحديد حاسم لطبيعة العبودية ومجالها - حتى ولو تمثلت فى شخص رسول الله ،
فهو عبد من عباد الله لا قدرة له خارج مجال العبودية ، والأمر كله لله .

بعد ذلك يستعرض السياق مشهداً من مشاهد القيامة ، تبدو فيه الحياة الدنيا التى تزحم
حسهم ، وتشغل نفوسهم ، وتأكل اهتماماتهم ، رحلة سريعة قضاها الناس هناك ، ثم عادوا إلى
مقرهم الدائم ودارهم الأصلية ، وترسم الآيات تشبيها للحياة الدنيا وللناس الذين دخلوا ثم
خرجوا ، كأن لم يفعلوا شيئاً سوى اللقاء والتعارف .

وفى ظل المشهد تبدو الخسارة الفادحة لمن جعلوا همهم كله هو هذه الرحلة الخاطفة ، وكذبوا
ب لقاء الله ، وشغلوا عنه واستغرقوا فى تلك الرحلة ، بل تلك الومضة - فلم يستعدوا لهذا اللقاء
بشئ يلقون به ربهم ؛ ولم يستعدوا كذلك بشئ للإقامة الطويلة فى الدار الباقية : ﴿ قَدْ خَيْرَ
الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَأَمَّا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴾ .

ومن هذا المشهد الخاطف ليوم الحشر ، ينتقل السياق لتقرير حقيقة مهمة وهى أن مرجع
القوم إلى الله ، سواء وقع بعض الوعيد الذى كلف الرسول ﷺ أن يبلغه لهم ، فى حياته أو بعد
وفاته ، فالمرجع إلى الله فى الحالىن ، وهو شهيد على يفعلون فى حضور الرسول بالحياة ، وفى غيبته
بالوفاة . فلن يضيع شئ من أعمالهم ولن تعفيهم وفاة الرسول ﷺ مما يوعدون .

وحقيقة أخرى يقررها السياق وهى أن أمر العقيدة ، وأمر القوم الذين يخاطبون بها كله لله ،
وأن ليس لك - للرسول ﷺ - من الأمر شئ . ودورك فيها هو البلاغ ، أما ما وراء ذلك فكله لله ،
وقد ينقض أجلك كله ولا ترى نهاية القوم الذين يكذبونك ويعاندونك ويؤذونك ، فليس حتماً
على الله أن يريك عاقبتهم ، وما ينزله بهم من جزاء . هذا له وحده - سبحانه ! أما أنت - وكل
رسول - فعليك البلاغ ، ثم يمضى الرسول ويدع الأمر كله لله ، ذلك كى يعلم العبيد مجاهم وكى
لا يستعجل الدعاة قضاء الله مهما طال عليهم فى الدعوة ، ومهما تعرضوا فيها من عذاب .

﴿ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ ؛ وقد كانوا يسألون في تحيد واستعجال طالبيين وقوع ما يوعدهم به النبى ﷺ من قضاء الله فيهم ، كما قضى الله بين الأمم التى جاءتها رسلها فكذبت ، فأخذ الله المكذبين : والجواب : أن الأمر لله يحقق وعيده في الوقت الذى يشاؤه وسنة الله لا تتخلف ، وأجله الذى أجله لا يُستعجل .

في قوله تعالى : ﴿ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَلَا يَسْتَعْجِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴾ يقول صاحب الظلال : الأجل قد ينتهى بالهلاك للحى ، هلاك الاستئصال كما وقع لبعض الأمم الخالية ، وقد ينتهى بالهلاك المعنوى ، هلاك الهزيمة والضياع ، وهو ما يقع للأمم ، إما لفترة تعود بعدها للحياة ، وإما دائماً فتضمحل وتنمحي شخصيتها وتنتهى إلى اندثارها كاملة ، وإن بقيت كأفراد . وكل أولئك وفق سنة الله التى لا تبدل .

وينقلهم السياق من موقف السائل المستهزئ المتحدى ، إلى موقف المهتد الذى قد يفاجئه المحظور في كل لحظة من الليل أو النهار ، وبينما هم في مفاجأة السؤال ينقل مشاعرهم إلى تصور الخطر وتوقعه ، تفجئهم الآية التالية بوقوعه فعلاً - وهو لم يقع بعد - ولكن كما يقول صاحب الظلال : التصور القرآنى يرسمه واقعاً ، ويغمر به المشاعر ، ويلمس به الوجدان ﴿ أَتُمَرِّدُونَ إِذَا مَا وَقَعَ ءَامَنُكُمْ يَوْمَ ءَأْتَيْنَا وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ﴾ ؟ !

فكأنما وقع ، وكأنما قد آمنوا به ، وكأنما يخاطبون بهذا التبكيت في مشهد حاضر يشهدونه الآن ! وتتمة المشهد في ساحة الحساب والعذاب ، وختام هذه الجولة ، هو استنباء القوم للرسول - إن كان هذا الوعيد حقاً - فهم مزلزلون من الداخل تجاهه يريدون أن يستوثقوا وليس بهم من يقين ، والجواب بالإيجاب حاسم مؤكد بيمين : ﴿ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقُّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقُّ وَمَا أَنتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴾ .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

- ١ - في يوم القيامة يستقبل الناس ما قضوه في حياتهم الدنيا وفي قبورهم ، كأنه ساعة من نهار .
- ٢ - يوم القيامة لا يعرف القربات بعضهم بعضاً ، ولكن كل إنسان يكون مشغولاً بنفسه مهتماً بما يصير إليه أمره .
- ٣ - كل أمة تعرض يوم القيامة على الله بحضرة رسولها ، وكتاب أعمالها من خير أو شر ، شاهد عليها ، وحفظة من الملائكة شهود أيضاً .
- ٤ - لا يعلم الغيب إلا الله ، ولا يملك الضر والنفع إلا هو ، وقد حدد لكل إنسان أجلاً لا يتقدم عنه ولا يتأخر .

معانى الكلمات :

أسروا الندامة : أخفوا الغم والحسرة .

بالقسط : بالعدل .

موعظة : القرآن .

أذن لكم : أعلمكم بهذا التحليل والتحريم .

تفترون : تكذبون .

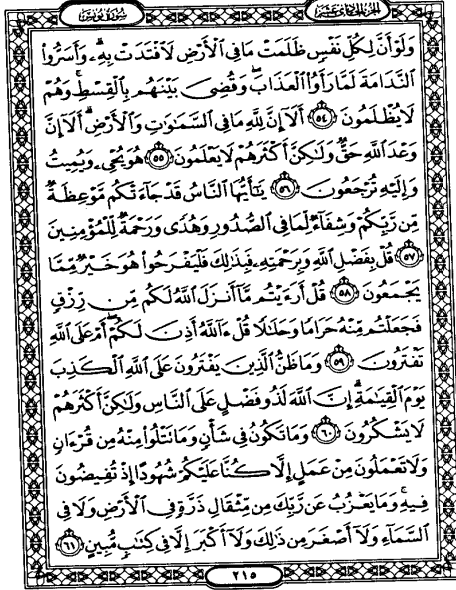
شهوداً : رقباء .

تفيضون : تخوضون .

ما يعزب : ما يغيب .

مثقال ذرة : وزن قطعة الهباء . وهو ما يرى

متطيراً فى ضوء الشمس .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن نعلم علم اليقين أن الذى ينفع الإنسان يوم القيامة ليس حسبه ولا ماله ولو افتدى بملء الأرض ذهباً .

٢ - أن نعتقد أن وعد الله حق ، وهو القادر العليم ، ولا يعجزه شىء فى الأرض ولا فى السماء .

٣ - أن نوقن أن الله قد أحاط بكل شىء علماً ، ولا يغيب عن علمه - تعالى - مثقال ذرة فى أرض أوسياء .

المحتوى التربوى :

بينما يتحدث السياق عن استنباء المشركين للرسول وجوابه عليهم ، إذا نحن فجأة مع السياق فى نقلة من نقالات الأسلوب القرآنى المصورة فى ساحة الحساب والجزاء مبدئياً على وجه الفرض والتقدير : ﴿ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِى الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهٖ ﴾ فلا يُقبل منها حتى على فرض وجوده معها ، ولا تكتمل الآية حتى يكون الغرض قد وقع وقضى الأمر : ﴿ وَأَسْرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ ﴾ أخذتهم وهلة المفاجأة فسقط فى أيديهم : ﴿ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ .

ويأتى التعقيب المؤكد للحشر والحساب ، جولة أخرى مع القدرة فى بعض مجاليها فى الساء والأرض وفى الحياة والموت ؛ جولة عابرة لتوكيد معنى القدرة الكفيلة بتحقيق الوعد ، ثم نداء عام للناس أجمعين للانتفاع بهذا القرآن الذى يحمل لهم الموعظة والهدى وشفاء الصدور .

وبهذا الفضل الذى آتاه الله عباده ، وبهذه الرحمة التى أفاضها عليهم من الإيوان فبذلك وحده فليفرحوا . فهذا هو الذى يستحق الفرح . لا المال ولا أعراض هذه الحياة ، إن ذلك هو الفرح العلوى الذى يطلق النفس من عقال المطامع الأرضية والأعراض الزائلة فيجعل هذه الأعراض خادمة للحياة لا مخدومة ؛ ويجعل الإنسان فوقها وهو يستمتع بها لا عبداً خاضعاً لها ؛ والإسلام لا يحقر أعراض الحياة الدنيا ليهجرها الناس ويذهبوا فيها . إنما هو يزنها بوزنها ليستمتع بها الناس وهم أحرار الإرادة طلقاء إليه مطمئحهم أعلى من هذه الأعراض وآفاقهم أسمى من دنيا الأرض ، الإيوان عندهم هو النعمة ، وتأدية مقتضيات الإيوان هى الهدف . والدنيا بعد ذلك مملوكة لهم لا سلطان لها عليهم .

يقول صاحب الظلال : إن الأرزاق المادية ، والقيم المادية ، ليست هى التى تحدد مكان الناس فى هذه الأرض - فى الحياة الدنيا فضلاً عن مكانهم فى الحياة الأخرى إن الأرزاق المادية ، والتيسيرات المادية ، والقيم المادية ، يمكن أن تصبح من أسباب شقوة البشرية . . .

إن المنهج الذى يحكم حياة مجموعة من البشر هو الذى يحدد قيمة الأرزاق المادية فى حياتهم هو الذى يجعلها عنصر سعادة أو عنصر شقاء كما يجعلها سبباً للرقى الإنسانى ، أو مزلقاً للارتكاس ! ومن هنا كان التركيز على قيمة هذا الدين فى حياة أهله .

إن القيمة العليا يجب أن تبقى لفضل الله ورحمته المتمثلين فى هداه الذى يشفى الصدور ، ويحرر الرقاب ، ويعلى من القيم الإنسانية فى الإنسان ، وفى ظل هذه القيمة العليا يمكن الانتفاع برزق الله الذى أعطاه للناس فى الأرض ؛ وبالتصنيع الذى يوفر الإنتاج المادى وبالتيسيرات المادية التى تقلل من شدة اللوح وبسائر هذه القيم التى تدق الجاهلية حولها الطبول فى الأرض ! وبدون وجود تلك القيمة العليا - الدين - وسيادتها تصبح الأرزاق والتيسيرات والإنتاج لعنة يشقى بها الناس ؛ لأنها يومئذ تستخدم فى إعلاء القيم الحيوانية والآلية ، على حساب القيم الإنسانية العلوية .

ويتعرض السياق للجاهلية وهى تزاوول حياتها العملية ، لا وفق ما جاء من عند الله ، ولكن وفق أهواء البشر واعتدائهم على خصائص الله - سبحانه - يجهلهم هنا بالافتراء ، ثم يسألهم ماذا تظنون بربكم يوم القيامة وأنتم تفترون عليه ، فما ظنهم يا ترى ؟ ما الذى يتصورون أن يكون فى شأنهم يوم القيامة !! وهو سؤال تذوب أمامه حتى الجبلات الصلدة الجاسية !

والله ذو فضل على الناس برزقه هذا المادى الذى أودعه هذا الكون من أجلهم ؛ وأودع فيهم القدرة على معرفة مصادره ؛ والنواميس التى تحكم هذه المصادر، وأقدرهم كذلك على التنوع فى أشكاله ، والتحليل والتركيب فى مادته لتنوع هذه الأشكال وكله فى الكون وفيهم من رزق الله .

ولكن أكثر الناس لا يشكرون على هذا الرزق وذاك.. فإذا هم يحيدون عن منهج الله وشرعه، وإذا هم يشركون به غيره ، ثم يشقون فى النهاية بهذا كله ، لأنهم لا ينتفعون بهذا الذى هو شفاء لما فى الصدور !

لا يشكرون ، والله هو المطلع على السرائر ، المحيط بكل مضمهر وظاهر ، الذى لا يغيب عن علمه ولا يبعد عن متناول قدرته مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء ، والسياق يطرح هذا الأنس والأمن والطمأنينة فى جوار الله ليخرج منها إلى طمأننة الرسول ﷺ ومن معه أنهم فى رعاية الله وولايته ، لا يضرهم المكذبون ، الذين يتخذون مع الله شركاء وهم واهمون .

ويقول الشيخ محمد أبو زهرة فى زهرة التفاسير : « وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ » والاستدراك هنا معناه أنه كان حقاً عليهم أن يشكروا ، فاستدرك سبحانه على هذه النتيجة المنطقية وقرر أن أكثرهم عدلوا عنها وانحرفوا عن مسلكها إلى الضلال فكانوا لا يشكرون وجحدوا ، وكان التعبير بالمضارع ؛ لدوام عدم شكرهم وتكرر جحودهم وتجده آتاً بعد آن .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - يوم القيامة يوم الحسرة والندامة يود الكافر فيه لو افتدى نفسه من عذاب الله ولو بملء الأرض ذهباً ، ولكن الله الذى يملك كل شىء ليس فى حاجة إلى فدايتهم ، ولن يقبل شيئاً من أحد ؛ لأنه الغنى الحميد .

٢ - وعد الله حق ، وهو الذى يحيى ويميت ، وهو القادر العليم الذى لا يعجزه شىء فى الأرض ولا فى السماء .

٣ - القرآن العظيم نعمة كبرى أنعم الله بها على العالمين بها فيه من المواعظ والأحكام والتشريع والأوامر والنواهي وهو شفاء لما فى الصدور ، وبه تحصل الهداية والرحمة للمؤمنين المصدقين بما فيها .

٤ - الله يعلم كل ما يأتى الإنسان من خير أو شر ، ولا يغيب عن علمه - تعالى - مثقال ذرة فى أرض أو سماء .

معانى الكلمات :

أولياء الله : الذين يتولونه بالطاعة ،
ويتولاهم بالكرامة .

البشرى : ما بُشر به المتقون .

لا تبديل لكلمات الله : لا تغيير ولا إخلاف
لموعوده .

يخرون : يكذبون .

آيات : لعلامات .

سلطان : حجة وبرهان .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نعلم أن ولاية الله بطاعته وموافقته في محابه ومكارهه .
- ٢ - أن نعرف أن الأولياء هم أهل الإيثار والتقوى لا أهل البدع والمنكرات .
- ٣ - أن نتدبر مظاهر قدرة الله - تعالى - في الخلق بغية أن يغمر الإيمان قلوبنا .

المحتوى التربوى :

تمضى الآيات في ظل الأنس الربانى ، وفي طمأنينة القرب من الله ، وتعلن إعلانها الجاهر : ﴿ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ ، وكيف يخاف أولياء الله أو يحزنون والله معهم هكذا في كل شأن وفي كل عمل وفي كل حركة أو سكون ؟ وهم أولياء الله ، والمؤمنون به الأتقياء المراقبون له في السر والعلن ، كيف يخافون وكيف يحزنون ؟ وهم على اتصال بالله لأنهم أولياؤه وعلام يحزنون ومما يخافون ؟ والبشرى لهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ؟ إنه الوعد الحق الذى لا يتبدل - لا تبديل لكلمات الله .

ويقول صاحب الظلال : إن أولياء الله الذين يتحدث عنهم السياق هم المؤمنون حق الإيمان، المتقون حق التقوى ، والإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل ، والعمل هو تنفيذ ما أمر الله به، واجتناب ما نهى الله عنه . وهكذا يجب أن نفهم معنى الولاية لله - لا كما يفهمه العوام من أنهم المهبولون المخبولون الذين يدعونهم بالأولياء !

وفي ظل هذه الرعاية والحماية لأولياء الله يخاطب النبى ﷺ وهو أولى الأولياء ، بما يطمنه تجاه المكذبين والمفترين ، وكانوا في ذلك الوقت هم أصحاب القوة والجاه : ﴿ وَلَا تَحْزَنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ آلَ عِزَّةٍ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ .

ويفرد الله بالعزة هنا ، ولا يضيفها إلى الرسول والمؤمنين - كما في الموضع الآخر ؛ لأن السياق سياق حماية الله لأوليائه فيفرده بالعزة جميعاً - وهى أصل الله وحده ، والرسول والمؤمنون يستمدونها منه - ليجرد منها الناس جميعاً - ومشركو قريش العتاة داخلون في الناس . أما الرسول ﷺ فهو في الحماية الإلهية التى أضافها على أوليائه فلا يحزن لما يقولون ، والله معه وهو السميع العليم ، الذى يسمع قولهم ويعلم كيدهم ويحمى أوليائه مما يُقال ومما يكاد وفي ملك يده كل من في السموات وكل من في الأرض من إنس وجن وملائكة ومن عصاة وتقا . فكل ذى قوة من خلقه داخل في سلطانه وملكه .

وهؤلاء الشركاء الموهومون ليسوا في حقيقتهم شركاء لله في شىء ؛ وعبادهم ليسوا على يقين مما يزعمون لهم من شركة . ويلفت السياق نظرهم إلى بعض مجالى القدرة في المشاهد الكونية التى يغفل عنها الناس بالتكرار : ﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصَرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴾ .

والافتراء على الله بالشركاء يكون بنسبة ولد لله - سبحانه - وقد كان مشركو العرب يزعمون أن الملائكة بنات الله ، وختام هذا الدرس جولة مع هذا النوع من الشرك والافتراء تبدأ بالحجة في الدنيا ، وتنتهى بالعذاب في الآخرة على طريقة القرآن . ﴿ مَتَّعَ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴾ .

وعقيدة أن الله - سبحانه - له ولد ، عقيدة ساذجة ، منشؤها قصور في التصور ، يعجز عن إدراك الفارق الهائل بين الطبيعة الإلهية الأزلية الباقية ، والطبيعة البشرية المخلوقة الفانية ، والقصور كذلك عن إدراك حكمة السنة التى جرت بتوالد أبناء الفناء ، وهو التكملة الطبيعية لما فيهم من نقص وقصور لا يكونان لله .

فالبشر يموتون ، والحياة باقية إلى أجل معلوم ، فإلى أن ينتقضى هذا الأجل فحكمة الخالق تقتضى امتداد البشر ، والولد وسيلة لهذا الامتداد ، والبشر يهرمون ويشيخون فيضعفون ، والولد

تعويض عن القوة الشائخة بقوة فتية ، تؤدى دورها فى عبارة الأرض - كما شاء الله - وتعين الضعفاء والشيوخ على بقية الحياة . وليس شىء من ذلك كله متعلقا بالذات الإلهية . فلا الحاجة إلى الامتداد - ولا الحاجة إلى العون عند الشيوخوخة ، ولا الحاجة إلى النصير ، ولا الحاجة إلى المال . ولا الحاجة إلى شىء مما يخطر على البال متعلقة بذات الله - تعالى .

ومن ثم كان الرد على فرية : ﴿ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ﴾ .. هو : ﴿ سُبْحَنَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾ ثم يجيبهم بالواقع ، وهو أنهم لا يملكون برهاناً على ما يدعون ، ويسمى البرهان سلطاناً ؛ لأن البرهان قوة ، وصاحب البرهان قوى ذو سلطان ، وهم ما عندهم من حجة ولا برهان على ما يقولون .

ومن ثم يقف الجميع سواء أمام الله وكلهم مخاطب بالشرعية ، وكلهم مكلف بها ، وكلهم حفيظ عليها ، وبذلك تستقيم العلاقات بين الناس بعضهم وبعض ؛ نتيجة استقامة العلاقة بينهم وبين الله .

﴿ قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴾ ، لا يفلحون أى فلاح ، لا يفلحون فى شعب أو طريق ، لا يفلحون فى الدنيا ولا فى الآخرة . والفلاح الحقيقى هو الذى ينشأ من مسابقة سنن الله الصحيحة ، المؤدية إلى الخير وارتقاء البشر وصلاح المجتمع ، وتنمية الحياة ودفعها إلى الأمام ، وليس هو مجرد الإنتاج المادى مع تحطيم القيم الإنسانية ، ومع انتكاس البشرية إلى أقصى الحيوانية . فذلك فلاح ظاهرى موقوت ، منحرف عن خط الرقى الذى يصل البشرية إلى أقصى ما تطيقه طبيعتها من الاكتمال .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - من آمن بربه واتقاه صار من أهل طاعته ومن أوليائه الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون .

٢ - للكون سننه وقوانينه التى لا تتغير ولا تتبدل ، فمن اهتدى بها وصل ، لا تبديل لخلق الله .

٣ - العزة لله ولرسوله وللمؤمنين ، والله - تعالى - ناصر دينه ما نصره أهله .

٤ - لا تستقيم الحياة بالظن والهوى ، وإنما بالعلم المهادف والعمل الدائب .

٥ - علينا أن نتدبر ملكوت الله من ليل ونهار ، وفصول وزروع وأفلاك ؛ ليغمر الإيمان قلوبنا .

٦ - على المؤمن الداعى إلى الله ألا يحزنه أقوال أهل الباطل وأكاذيبهم حتى لا ينقطع عن دعوته ؛ وليعلم أن العزة لله جميعاً وسوف يعزه بها ، ويذل أعداءه .

معانى الكلمات :

اتل : اقرأ .

كبر عليك : عظم وشق عليك .

مقامى : إقامتى بينكم زمناً طويلاً .

غممة : ضيقاً شديداً .

اقضوا إلى : أدوا إلى ما تريدونه .

نطيع : نختم .

ملئه : قومه .

لتلفتنا : لتصرفنا وتردنا .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - بيان سوء عاقبة المكذبين بعد إنذارهم وتحذيرهم .
- ٢ - ذم الاستكبار وأن ندرك أنه سبب كثير من الظلم والإجرام .
- ٣ - أن نوقن أن السحر صاحبه لا يفلح أبداً ولا يفوز بمطلوب .

المحتوى التربوى :

تسوق الآيات طرفاً من قصة نوح عليه السلام مع قومه ، وطرفاً من قصة موسى عليه السلام مع فرعون وملئه ، تتحقق فيها عاقبة التكذيب ، والقضاء في أمر الأمة بعد مجيء رسولها ، وإبلاغها رسالته ، وتحذيرها عاقبة المخالفة .

وقد انتهى الدرس الماضى بتكليف الرسول ﷺ أن يعلن عاقبة الذين يفترون على الله الكذب وينسبون إليه شركاء ، ويواصل السياق بتكليف جديد : أن يقص عليهم ﷺ نبأ نوح فيما يختص بتحذيره لقومه ، ثم ما كان من نجاته ومن آمنوا معه واستخلافهم في الأرض ، وهلاك المكذبين وهم أقوى وأكثر عدداً .

والحلقة التى تعرض هنا من قصة نوح ، هى الحلقة الأخيرة : حلقة التحدى الأخير ، بعد الإنذار الطويل والتذكير الطويل ، والتكذيب الطويل ولا يذكر فى هذه الحلقة موضوع السفينة ، ولا من ركب فيها ولا الطوفان ؛ لأن الهدف هو إبراز التحدى والاستعانة بالله وحده ، ونجاة الرسول ومن معه وهم قلة ، وهلاك المكذبين له وهم كثرة وقوة .

فيقول نوح عليه السلام لقومه : إن كان الأمر بلغ منكم مبلغ الضيق ، فلم تعودوا تتحملون بقائى فيكم ودعوتى لكم ؛ وتذكيرى لكم بآيات الله ، فأنتم وما تريدون ، وأنا ماض فى طريقي ودعوتى لا أعتمد إلا على الله . ﴿ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ ﴾ عليه وحده فهو حسبى دون النصراء والأولياء . فتدبروا مصادر أمركم وموارده ، وخذوا أهبتكم متضامين ، وليكن الموقف واضحاً فى نفوسكم ، وما تعتزمنونه مقرر لا لبس فيه ولا غموض ولا تردد ، ونفذوا ما اعتزتم بشأنى وما دبّرتم ولا تمهلونى للأهبة والاستعداد ، فكل استعدادى ، هو اعتيادى على الله وحده دون سواه .

يقول صاحب الظلال : إنه التحدى الصريح المثير ، الذى لا يقوله القائل إلا وهو مالى يديه من قوته ، واثق كل الثقة من عدته ؛ حتى ليغرى خصومه بنفسه ويجرضهم بمثيرات القول على أن يهاجموه ! فماذا كان وراء نوح عليه السلام من القوة والعدة ؟ وماذا كان معه من قوى الأرض جميعاً ؟ كان معه الإيمان .. القوة التى تتصاغر أمامها القوى ، وتتضاءل أمامها الكثرة ، ويعجز أمامها التدبير ، وكان وراءه الله الذى لا يدع أولياءه لأولياء الشيطان !

إنه الإيمان بالله وحده ذلك الذى يصل صاحبه بمصدر القوة الكبرى المسيطرة على هذا الكون بما فيه ومن فيه . فليس هذا التحدى غروراً ، وليس كذلك تهوراً ، وليس انتحاراً ، إنما هو تحدى القوة الحقيقية الكبرى للقوى الهزيلة الفانية التى تتضاءل وتتصاغر أمام أصحاب الإيمان .

وأصحاب الدعوة إلى الله لهم أسوة حسنة فى رسل الله ، وإنه لينبغى لهم أن تمتلئ قلوبهم بالثقة حتى تفيض . وإن لهم أن يتوكلوا على الله وحده فى وجه الطاغوت أياً كان ! ولن يضرهم الطاغوت إلا أذى - ابتلاء من الله لا عجزاً منه - سبحانه - عن نصره أوليائه ، ولا تركاً لهم ليسلمهم إلى أعدائه ، ولكنه الابتلاء الذى يمحص القلوب والصفوف ، ثم تعود الكرة للمؤمنين - ويحق وعد الله لهم بالنصر والتمكين .

ثم يخاطبهم قائلاً : إن أعرضتم عنى وابتعدتم ، فأنتم وشأنكم ، فما كنت أسألكم أجراً على الهداية ، فينقص أجرى بتوليكم ، ولن يزحزحنى هذا عن عقيدتى ، فقد أمرت أن أسلم نفسى كلها لله ، وكانت العاقبة نجاته هو ومن معه فى الفلك - وهم المؤمنون - واستخلافهم فى الأرض

على قلتهم ، وإغراق المكذبين على قوتهم وكثرتهم . لينظر من ينظر : ﴿ عَنِيقَةُ النَّدْرَيْنِ ﴾ المكذبين وليتعظ من يتعظ بعاقبة المؤمنين الناجين .

هذه سنة الله فى الأرض ، وهذا وعده لأوليائه فيها ، فإذا طال الطريق على العصبة المؤمنة مرة ، فيجب أن تعلم أن هذا هو الطريق ، وأن تستيقن أن العاقبة والاستخلاف للمؤمنين ، وألا تستعجل وعد الله حتى يجيء وهى ماضية فى الطريق ، والله لا يترك أولياءه - سبحانه - ولا يعجز عن نصرهم بقوته ، ولا يسلمهم كذلك لأعدائه ولكن يعلمهم ويدربهم ويزودهم فى الابتلاء بزد الطريق .

فأما قصة موسى فيبدوها السياق هنا من مرحلة التكذيب والتحدى ، وينهيها عند غرق فرعون وجنوده على نطاق أوسع مما فى قصة نوح عليه السلام .

والحلقة المعروضة هنا من القصة ، مقسمة إلى خمسة مواقف ؛ يليها تعقيب يتضمن العبرة من عرضها فى السورة على النحو الذى عرضت به .

والآيات التى بعث بها موسى إلى فرعون وملئه هى الآيات التسع المذكورة فى سورة الأعراف ، وكان ردهم ﴿ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ﴾ و ﴿ قَالُوا إِن هَذَا لِسِحْرٌ مُّؤْتٍ ﴾ .

واستنكر عليهم موسى هذا الفهم للحق الذى جاءهم من عند الله ؛ لأن السحر لا يستهدف هداية الناس ، ولا يتضمن عقيدة ولا يتضمن منهجاً تنظيمياً للحياة . فما يختلط السحر بهذا ولا يلتبس ، وهنا يكشف الملاء عن حقيقة الدوافع التى تصدهم عن التسليم بآيات الله : ﴿ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَلْفِظَنَّا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِيَاءُ فى الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ ﴾ .

ما ترشدنا إليه الآيات تريباً :

١ - الإسلام هو دين الأنبياء جميعاً من أولهم إلى آخرهم ، وإن تنوعت شرائعهم ، وتعددت مناهجهم .

٢ - إذا اختار الإنسان الكفر طبع الله على قلبه ، فلا يصل إليه نور الإيمان .

٣ - ثمرة التوكل شجاعة واطمئنان نفس وصبر وتحمل مع مضاء عزيمة .

٤ - بيان سنة الله فى البشر ، وهى أن التبادى فى الشر والفساد والظلم يوجب الختم على القلوب ، فيحرم العبد الإيمان والهداية .

٥ - تقرير أن السحر صاحبه لا يفلح أبداً ولا يفوز بمطلوب ولا ينجو من مرهوب .

معانى الكلمات :

ألقوا : رموا جباهم وعصيتهم على الأرض .

سيبطله : سيمحقه .

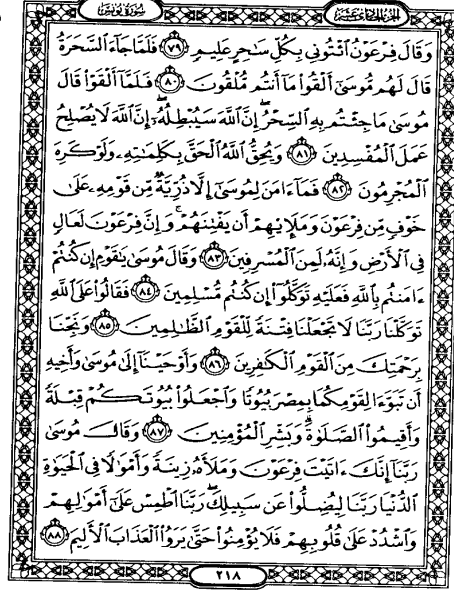
ذرية : طائفة .

عال : متكبر .

أن تبوء القومكما : أن اتخذوا وجعلنا لهم .

اطمس على أموالهم : أهلكها .

أشدد على قلوبهم : اطبع عليهم .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن نتوكل على الله فى كل أمورنا لتحمل عبء الدعوة إلى الله والقيام بطاعته .

٢ - بيان مشروعية التوسل إلى الله - تعالى - بأسماؤه وصفاته .

٣ - أن نستعين بالصبر والصلاة عند الشدائد وفى كل الأحوال .

المحتوى التربوى :

يمضى السياق مع أحداث قصة موسى عليه السلام مع فرعون وملئه وتعلقهم بحكاية السحر ، وأرادوا - فى أغلب الظن - أن يغرقوا الجماهير بها ؛ بأن يعقدوا حلقة للسحرة يتحدون بها موسى وما معه من آيات تشبه السحر فى ظاهرها ؛ ليخرجوا منها فى النهاية بأن موسى ليس إلا ساحراً ماهراً فتبطل دعوته ، وبذلك ينتهى الخطر الذى يخشونه على معتقداتهم الموروثة .

ونلاحظ فى الآيات هنا اختصاراً فى موقف المبالاة؛ لأن نهايتها هى المقصودة ، وفى قول موسى : « مَا جِئْتُ بِهِ بِالسَّحْرِ » .. رد على تهمة السحر التى وجهت إليه ، فالسحر هذا الذى يصنعه هؤلاء ، وتتجلى ثقة المؤمن بالوائق بربه ، المطمئن إلى أن ربه لا يرضى أن ينجح السحر وهو

سورة يونس - الجزء الحادى عشر
عمل غير صالح ، وقد كان ، وبطل السحر وعلا الحق . ولكن السياق يختصر المشاهد هنا ؛ لأنها ليست مقصودة فى هذا المجال .

وهنا يبدأ فاصل جديد من القصة يرفع فيه الستار على فئة قليلة : ﴿ ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمٍ ﴾ آمنت معه الله رب العالمين ، ويقول صاحب الأساس : إن للمفسرين فى هذا قولين : فعلى القول الأول يكون المراد - والله أعلم - أن الذين آمنوا لموسى ، وتحمسوا له ، وأظهروا هذا الإيمان هم الشباب من قومه ، وإن كان كل بنى إسرائيل قد آمنوا لموسى نوع إيمان ، وعلى القول الثانى : يكون الذين آمنوا بموسى من قوم فرعون هم طائفة الشباب - كمؤمن آل فرعون التى تمر قصته فى سورة غافر .

ويقول صاحب الظلال : يلاحظ من قوله - تعالى : ﴿ فَمَا ءَامَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ ﴾ أن الذين يستجيبون للدعوات الإصلاحية هم الشباب ؛ لسلامة فطرتهم ، ففوس الشباب أقرب لأن تقبل الحق ، ومن ثم فعلى أصحاب الحق أن يدركوا معنى النصرة ، وألا يتطلعوا إلى أجيال ليست مرشحة لأن تفعل شيئاً ؛ لأنها تجاوزت دور الفاعلية ، على أن صاحب الدعوة عليه أن يبلغ دعوته للجميع .

يقول صاحب الأساس : وقال موسى : يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين هذا دليل على أنه لم يكن فى بنى إسرائيل إلا مؤمن وفى هذا درس عظيم ، فبدون التوكل على الله لا تستطيع أمة ولا جماعة ، ولا فرد أن تحقق هدفاً يفرضه الإسلام ، أو تتخلص من أوضاع ظالمة ، وقد امثل بنو إسرائيل ذلك ﴿ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا ﴾ وتوجهوا إلى الله بالدعاء ﴿ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾ أى لا تظهرهم علينا فيظنوا أنهم على الحق ولا تظهرهم بنا ولا تسلطهم علينا ؛ لأنهم على الحق ونحن على الباطل ، وهناك تفسير آخر لمجاهد وهو : لا تسلطهم علينا فيفتنونا ، ودعوا دعوة أخرى ﴿ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ ﴾ أى وخلصنا برحمة منك وإحسان ﴿ مِّنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴾ أى الذين كفروا الحق وستروه ، ودعوا بالعافية والنجاة وهكذا المؤمن كثير الإشفاق ، راغب بفضل الله ، حريص على العافية ، يطلبها من الله ، وإذا وضعه الله فى ظرف قام بأدب الوقت فيه ، من صبر أو تحمل أو قتال ، أو مقابلة بمثل .

والقرآن بين العبادة والتوكل يفيد أنها مرتبطان ببعضها ، فمن لا عبادة له لا توكل له ، ومن ثم فإن الدعاء والمصلحين والمربين عليهم أن يعلقوا قلوب أتباعهم بالعبادة ؛ ويقودوهم عليها ليتحققوا بالتوكل ليستطيعوا تحمل أعباء مراحل الحياة وما فيها .

وينتقل السياق لتوجيه موسى ﷺ إلى التعبئة الروحية إلى جوار التعبئة النظامية ويقول صاحب الظلال : وهما معاً ضروريتان للأفراد والجماعات ، وبخاصة قبيل المعارك والمشقات ،

ولقد يستهين قوم بهذه التعبئة الروحية ، ولكن التجارب ما تزال إلى هذه اللحظة تنبئ بأن العقيدة هى السلاح الأول فى المعركة ، وأن الأداة الحربية فى يد الجندى الخائر العقيدة لا تساوى شيئاً فى ساعة الشدة .

ويقول صاحب الأساس بمناسبة هذه الآيات : ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّءَ لِقَوْمِكَ مَا بِمِصْرَ بَيْتًا ﴾ أن هذه الآية فيها الكثير من فقه الدعوة ، فعلى القول الأول فى تفسير القبلية : نفهم أن البيوت تنوب مناب الأماكن العامة ، إذا حيل بين الدعوة وهذه الأماكن ، فمثلاً فى كثير من بلدان العالم الإسلامى - وخاصة البلدان التى خضعت للأنظمة الشيوعية - نجد كلمة الحق محظورة فى المسجد ، ومضيقاً عليها ، حتى حلقات العلم يحال دونها ، وفى مثل هذا الظرف فالبيوت تقوم مقام المساجد ، والدور العامة ، ولكن لا ننسى أن المساجد هى معقل الإسلام ، فلا نتخلى عنها إلا كتخليتنا عن معقل أو حصن ، وإلا فالأصل أن نحى المسجد ورسائله ، وإنها هى حالة اضطرار كما هنا ، وهى ترسم الطريق لكل حالة مشابهة .

وهذه التجربة التى يعرضها الله على العصبة المؤمنة ؛ ليكون لها أسوة ليست خاصة لبني إسرائيل ، فهى إيمانية خالصة ، وقد يجد المؤمنون أنفسهم ذات يوم مطاردين فى المجتمع الجاهلى ، وقد عمّت الفتنة وتجبر الطاغوت ، وفسد الناس ، وأنتنت البيئة وكذلك كان الحال على عهد فرعون فى هذه الفترة .

يقول صاحب الظلال - بتصرف : فى دعاء موسى عليه السلام على قومه لفتة للدعاة بأن كثيراً من إضلال الناس عن الله يكون بالإغراء الذى يحدثه مظهر النعمة فى نفوس الآخرين ، وإما بالقوة التى يمنحها المال لأصحابه فيجعلهم قادرين على إذلال الآخرين أو إغوائهم ووجود النعمة فى أيدى المفسدين يززع كثيراً من القلوب التى لا يبلغ من يقينها بالله أن تدرك أن هذه النعمة ابتلاء واختبار ، فيطلب موسى عليه السلام لوقف هذا الإضلال أن يطمس الله على هذه الأموال بتدميرها والذهاب بها .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - وجوب التوكل على الله - تعالى - لتحمل عبء الدعوة إلى الله - تعالى - والقيام بطاعته .

٢ - مشروعية الدعاء والتوسل إلى الله تعالى بأسائه وصفاته .

٣ - الاستعانة بالصبر والصلاة عند الشدائد ، والحذر من فتنة الأموال وزينة الحياة الدنيا .

٤ - جواز الصلاة فى البيوت عند الضرورة (فى تشريع من سبقنا وفى الشريعة الإسلامية كذلك) .

٥ - ثقة أهل الحق في أنفسهم ، وثقتهم في نصر الله لهم ، وأن الباطل لا أساس له ولا ثبات .

معانى الكلمات :

سبيل : طريق .

أبتعهم : لحقهم .

بغياً وعدوا : ظلماً واعتداءً .

آية : عبرة ونكالا .

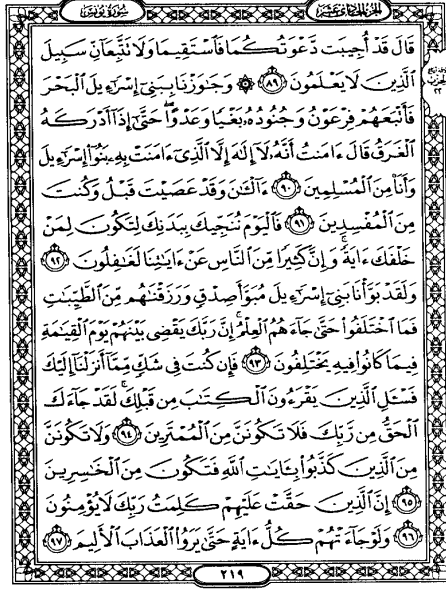
بؤانا : أنزلنا وأسكننا .

مبواً صدق : منزلاً صالحاً مرضياً .

الممترين : الشاكين ، المضطربين .

حققت : وجبت .

كلمة ريك : بالعذاب .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن نجدد التوبة لله - دائماً - قبل فوات الأوان .

٢ - أن نتحرى الكتاب والسنة في كل قول وعمل ونحذر طرق أهل الضلال .

٣ - بيان حرمة الاختلاف في الدين والتأكيد على وحدة الصف والارتباط بوشائج المحبة في الدين .

المحتوى التربوى :

يوصل السياق الحديث عن قصة موسى عليه السلام مع فرعون ، وقد اتجه موسى إلى ربه ، وقد يش من فرعون وملئه أن يكون فيهم خير ، وأن تكون قد بقيت فيهم بقية ، وأن يرجى لهم صلاح . اتجه إليه يدعو على فرعون وملئه الذين يملكون المال والزينة اللذين تضعف إزاءهما قلوب الكافرين فتنتهى إلى التهاوى أمام الجاه والمال ، فاتجه موسى إلى ربه بدعوه أن يدمر هذه الأموال ، وأن يشدد على قلوب أهلها فلا يؤمنوا إلا حيث لا ينفعهم إيمان . فاستجاب الله الدعاء وقضى الأمر .

ويأتى المشهد التالى بعد الدعاء وهو مشهد التنفيذ وكما يقول صاحب الظلال : إنه الموقف الحاسم والمشهد الأخير فى قصة التحدى والتكذيب ، وفيه بيان رعاية الله وحمايته لأولياته ، وإنزال العذاب والهلاك بأعدائه ، الذين يغفلون عن آياته الكونية ، وآياته مع رسله حتى تأخذهم الآية التى لا ينفع بعدها ندم ولا توبة ، ويصور المشهد صورة البغى والعدو ، ومنها مباشرة إلى مشهد الغرق فى ومضة ومعينة الموت ، فلقد سقط عن فرعون الباغى العادى المتجبر الطاغى . كل أرديته التى تنفخ فيه فتظهره لقومه ولنفسه قوة هائلة مخيفة ، ولقد تضائل وتصاغر واستخذى فهو لا يكتفى بأن يعلن إيمانه بأن لا إله إلا الذى آمنت به بنو إسرائيل . فيزيد فى استسلام : وقال : ﴿ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ المسلمین !

وهنا لطيفة أوردها صاحب الأساس فى التفسير بمناسبة قول فرعون عند الغرق والرد عليه : ﴿ أَلَمْ أَنْزَلْكَ قَبْلَ هَٰذَا مِنْ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴾ قال : قال الألوسى : والقائل له ذلك قيل : هو الله - تعالى ، وقيل : هو جبريل عليه السلام ، وقيل : إنه ميكائيل عليه السلام ، فقد أخرج أبو الشيخ عن أبى أمامة قال : قال رسول الله ﷺ : قال لى جبريل عليه السلام : ما أبغضت شيئاً من خلق الله - تعالى - ما أبغضت إبليس يوم أمر بالسجود فأبى أن يسجد ، وما أبغضت شيئاً أشد بغضاً من فرعون ، فلما كان يوم الغرق خفت أن يعتصم بكلمة الإخلاص فينجو ، فأخذت قبضة من حمأة فضربت بها فى فيه ، فوجدت الله تعالى عليه أشد غضباً منى ، فأمر ميكائيل فأتاه فقال الآن وعن ابن عباس رضى الله عنها - قال : « قال رسول الله ﷺ قال لى جبريل : لو رأيتنى وأنا آخذ من حال البحر ، فأدسه فى فرعون مخافة أن تدركه الرحمة » .

إن إساءة فرعون وعتوه قد بلغت مبلغاً جسيماً استحق به ما فعله به جبريل . ويسدل الستار على المشهد النهائى فى المأساة . مأساة البغى والفساد والتحدى والعصيان ، ويعقب السياق بلمحة سريعة عن مآل بنى إسرائيل بعدها ، تستغرق ما حدث فى أجيال ، فلقد بوأهم الله مبعأ صدق ، ولما كان المقام هنا مقام نصره الإيبان وخذلان الطغيان ؛ فإن السياق لا يطيل فى عرض ما وقع بعد ذلك من بنى إسرائيل .

بعد ذلك يحىء التعقيب على هذه الخاتمة لقصة موسى وقصة نوح من قبلها ، يبدأ خطاباً إلى الرسول ﷺ تثبيتاً بما حدث للرسول قبله ، وبياناً لعلة تكذيب قومه له أن ليس ما ينقصهم هو الآيات والبينات ، إنما هى سنة الله فى المكذبين من قبلهم ، وسنة الله فى خلق الإنسان باستعداده للخير والشر والهدى والضلال .

وفى الطريق يلم الإمامة سريعة بقصة يونس وإيمان قومه به بعد أن كاد العذاب ينزل بهم ؛ فرد عنهم لعل فيها حافزاً للمكذبين قبل فوات الأوان ، وينتهى بالخلاصة المستفادة من ذلك

القصص كله . أن سنة الله التى مضت فى الأولين ماضية فى الآخرين: عذاب وهلاك للمكذبين . ونجاة وخلاص للرسل ومن معهم من المؤمنين - حقاً كتبه الله على نفسه ، وجعله سنة ماضية لا تتخلف ولا تحيد .

لقد كان آخر الحديث عن بنى إسرائيل ، وهم من أهل الكتاب ، وهم يعرفون قصة نوح مع قومه وقصة موسى مع فرعون ، يقرؤونها فى كتابهم . فهنا يتوجه الخطاب إلى الرسول ﷺ إن كان فى شك مما أنزل إليه من هذا القصص أو غيره ، فليسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبله . فلديهم عنه علم ، مما يقرؤون .

ولكن الرسول ﷺ لم يكن فى شك مما أنزل الله إليه . أو كما روى عنه ﷺ لا أشك ولا أسأل فنيهم إذن هذا القول له أن يسأل إن كان فى شك والتعقيب عليه: ﴿ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ﴾ وفى هذا ما يكفيه لليقين ؟

فى قوله تعالى : ﴿ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ شَيْءٍ ﴾ يقول الشيخ أبو زهرة : « الشك هو الضيق ، ثم أطلق على التردد بين اليقين والإنكار ، لأنه يحدث فى النفس ضيقاً » .

ولكن هذا التوجيه كما يقول صاحب الظلال : يشى بها كان وراءه من شدة الموقف وتأزمه فى مكة بعد حادث الإسراء ، وقد ارتد بعض من أسلموا لعدم تصديقه . وبعد موت خديجة وأبى طالب ، واشتد الأذى على رسول الله ﷺ ومن معه ؛ وبعد تجمد الدعوة تقريباً فى مكة بسبب موقف قريش العنيد ، وكل هذه ملاسبات تلقى ظلالها على قلب رسول الله ﷺ فيسرى عنه ربه بهذا التوكيد ، بعد ذلك القصص الموحى .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

- ١ - دعاء الرسل على أقوامهم كان غضباً لله ولدينه ، ولم يكن يأساً ولا انتقاماً لأنفسهم .
- ٢ - لا يقبل الله توبة الذين لا يتوبون إلا عند خروج الروح ، أو بعد ظهور علامات الساعة الكبرى .

٣ - مشروعية الدعاء بالهلاك على أهل الظلم .

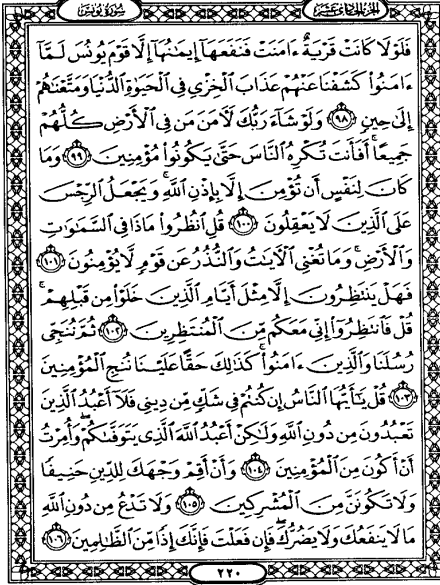
٤ - حرمة اتباع طرق أهل الضلال ، وتقليد الجهال والسير وراءهم .

٥ - حرمة الاختلاف فى الدين إذا كان يؤدى إلى الانقسام والتعاضد والتحارب .

٦ - فضل لا إله إلا الله ، فقد ورد أن جبريل كان يحول بين فرعون وبين أن يقولها فينجو فلم يقلها فغرق وكان من الهالكين .

معانى الكلمات :

- إلا قوم يونس : لكن قوم يونس .
 إلى حين : إلى وقت انقضاء آجالهم .
 يجعل الرجس : يجعل العذاب .
 النذر : جميع نذير أى الرسل .
 خلوا من قبلهم : مضوا من الأمم .
 حنيفاً : مائلاً عن الأديان الباطلة .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نعرف أن سنن الله لا تتبدل ولا تتغير ولا تحايى أحداً .
- ٢ - أن نوقن أن الله - عز وجل - يهدى من يشاء من عباده ، ويضل من يشاء حسب علمه وحكمته وعدله .
- ٣ - أن نتفكر في نعم الله وآياته فإن ذلك مما يزيد الإيمان .

المحتوى التربوى :

كما عرضت الآيات سنن الله العامة في هلاك الأمم التى لم ينفعها إيمانها ؛ لأنها آمنت بعد وقوع العذاب فلم يأت عن اختيار ، يعرض هنا في هذه الآيات نموذجاً لقرية نفعها إيمانها وهى قرية يونس عليه السلام والآية تشير إلى أن قوم يونس كان يتهددهم عذاب مخز ، فلما آمنوا قبل وقوع العذاب كشفه الله عنهم ، وتركوا يتمتعون بالحياة إلى أجل ، ولو لم يؤمنوا لحل العذاب بهم - وفقاً لسنة الله المترتبة آثارها على تصرفات خلقه .

ويقول صاحب الظلال : حسبنا هنا أن ندرك أمرين مهمين :

أولهما : الإهابة بالمكذبين أن يتعلقوا بخيوط النجاة الأخيرة ، فلعلهم ناجون كما نجا قوم يونس من عذاب الخنزى فى الحياة الدنيا ، وهو الغرض المباشر من سياق القصة هذا المساق .

وثانيهما : أن سنة الله لم تعطل ولم تقف يكشف هذا العذاب ، وترك قوم يونس يتمتعون فترة أخرى ، بل مضت ونفذت ؛ لأن مقتضى سنة الله كان أن يحل العذاب بهم لو أصروا على تكذيبهم حتى يجيء ، فلما عدلوا قبل مجيئه جرت السنة بإنجائهم نتيجة لهذا العدول ، فلا جبرية إذن فى تصرفات الناس ، ولكن الجبرية فى ترتيب آثارها عليها .

ومن ثم ترد القاعدة الكلية فى الكفر والإيمان ، وهى أن الله - عز وجل - لو شاء لخلق هذا الجنس البشرى خلقة أخرى ، فجعله لا يعرف إلا طريقاً واحداً وهو طريق الإيمان - كالملائكة مثلاً ، أو لجعل له استعداداً واحداً يقود جميع أفرادهم إلى الإيمان ، ولو شاء كذلك لأجبر الناس جميعاً وقهرهم عليه ، حتى لا تكون لهم إرادة فى اختياره ولكن الإيمان متروك للاختيار ، لا يكره الرسول عليه أحداً ، لأنه لا مجال للإكراه فى مشاعر القلب وتوجهات الضمير ﴿ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ ؟ .

وهو سؤال للإنكار ، فإن هذا الإكراه لا يكون ، ويطرح السياق قضية أخرى ثابتة من سنن الله العامة وهى ﴿ وَمَا كَارِبٌ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِرَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ وفق سننه الماضية التى بينها ، فلا تصل إلى الإيمان وقد سارت فى الطريق الآخر الذى لا يؤدى إليه ؛ لا لأنها تريد الإيمان وتسلك طريقه ثم تمنع عنه ، فهذا ليس المقصود بالنص ، بل المقصود أنها لا تصل إلى الإيمان إلا إذا سارت وفق إذن الله وسنته فى الوصول إليه من طريقه المرسوم بالسنة العامة . وعندئذ يهديها الله ويقع لها الإيمان بإذنه .

ويدل على هذا عقب الآية فالذين عطلوا عقولهم عن التدبر ، يجعل الرجس عليهم والرجس أبشع الدنس الروحى ، فهؤلاء يناهم ذلك الرجس بسبب تعطيلهم لمداركهم عن التعقل والتدبر ، وانتهاؤهم بهذا إلى التكذيب والكفران ، ويزيد الأمر إيضاحاً بأن الآيات والنذر لا تُغنى عن الذين لا يؤمنون ؛ لأنهم لا يتدبرونها وهى معروضة أمامهم فى السموات والأرض .

ويقول صاحب الظلال : إن النظر إلى ما فى السموات والأرض يمد القلب والعقل بزيادة من المشاعر والتأملات ؛ زاد من الاستجابات والتأثرات ؛ وزاد من سعة الشعور بالوجود ؛ وزاد من التعاطف مع هذا الوجود ، وذلك كله فى الطريق إلى امتلاء الكينونة البشرية بالإيقاعات الكونية الموحية بوجود الله ، وبجلال الله ، وبتدبير الله ، وبسلطان الله ، وبحكمة الله ، وعلم الله .

ولكن ماذا تجدى الآيات والنذر إذا استغفلت القلوب ، وتجمدت العقول ، وتعطلت أجهزة الاستقبال والتلقى فى الفطرة ؛ واحتجب الكائن الإنسانى بجملته عن هذا الوجود ، فلم يسمع إيقاعات حمده وتسبيحه ؟ !

ولفت الحس والقلب والعقل للنظر إلى ما فى السموات والأرض ، وسيلة من وسائل المنهج القرآنى لاستحياء القلب الإنسانى ؛ لعله ينبض ويتحرك ، ويتلقى ويستجيب ، ولكن أولئك المكذبين من الجاهلين العرب - وأمثالهم - لا يتدبرون ولا يستجيون . فماذا ينتظرون ؟

إن سنة الله لا تتخلف ، وعاقبة المكذبين معروفة ، وليس لهم أن يتوقعوا من سنة الله أن تتخلف ، وقد ينظرهم الله فلا يأخذهم بعذاب الاستتصال ، ولكن الذين يصرون على التكذيب لا بد لهم من النكال ، وعلى الطرف الآخر تبقى البذرة المؤمنة وتنجو بعد كل إيذاء وكل خطر ، وبعد كل تكذيب وكل تعذيب ، وتأتى خاتمة السورة بتكليف من الله - عز وجل - لرسوله ﷺ أن يعلن القواعد الرئيسية للعقيدة التى دار حولها سياق السورة كلها ، وسيقت القصص لإيضاحها ، وضربت الأمثال لبيانها . وأمره أن يعلنها للناس إعلاناً عاماً ، وأن يلقى إليهم بالكلمة الأخيرة الحاسمة : أنه ماضٍ فى خطته ، مستقيم على طريقته ، حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين .

ومن الحكاية إلى الأمر المباشر يأمره أن يقيم وجهه للدين حنيفاً متوجهاً إليه خالصاً له ، وينهاه عن الشرك ويأمره ألا يدعو من دون الله ما لا ينفعه ولا يضره من هؤلاء الشركاء والشفعاء ، الذين يدعوهم المشركون لجلب النفع ودفع الضر ؛ لأنه إن فعل ذلك فهو إذن من هؤلاء المشركين ! فميزان الله لا يحاى وعدله لا يلين .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

- ١ - من حكمة الله - تعالى - أنه جعل الإنسان حراً مختاراً ؛ ليكون إما كافراً وإما مؤمناً .
- ٢ - الله - سبحانه وتعالى - يهدى من يشاء من عباده ، ويضل من يشاء حسب علمه وحكمته وعدله ، ولكنه لا يحاسب الناس إلا على ما عملوا من خير أو شر ، وإيمان أو كفر .
- ٣ - ضرورة التفكير فى نعم الله ، ودلائل قدرته من مطر ، وثمار ، وزروع ، وأزاهير ، وغير ذلك مما يقوى الإيمان .
- ٤ - لا إيمان إلا بإذن الله وقضائه ، فلذا لا ينبغى للداعى أن يحزن على عدم إيمان الناس إذا دعاهم ولم يؤمنوا ؛ لأن الله كتب عذابهم أولاً وقضى به .
- ٥ - على المؤمن ألا يترك الحق مهما شك وشكك فيه الناس .
- ٦ - لا يؤمن عبد حتى يوقن أن ما أراده الله له من خير أو شر لا يستطيع أحد دفعه ولا تحويله بحال من الأحوال .

معانى الكلمات :

إن يمسسك : وإن يصيبك .

بوكيل : بحفيظ .

أحكمت آياته : نظمت .

فصلت : فرقت فى التنزيل بالحكمة ولم

تتنزل جملة واحدة .

من لدن : من عند .

أجل مسمى : الموت .

يشنون صدورهم : يطوونها على الكفر

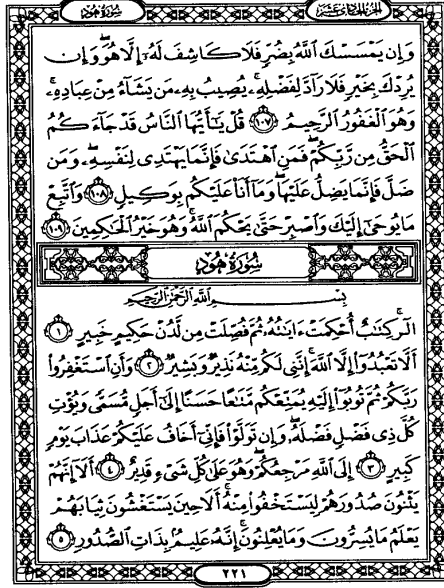
والعداوة .

ليستخفوا منه : جهلاً منهم باطلاعه

عليهم .

يستغشون ثيابهم : يغطون بها مبالغة فى

الاستخفاء .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن يوقن المسلم أن الخير كله بيد الله ، وأن الضر ملازم لسنن الله الجارية حين يتعرض الإنسان لأسبابه .

٢ - أن يتعهد المسلم نفسه بالاستغفار والتوبة ، فهما طريقان للحياة السعيدة والرزق الوفور والأجر العظيم فى الآخرة .

٣ - أن يصنع المرء المعروف فى أهله وفى غير أهله ، فلن يضيع عند الله - تعالى .

المحتوى التربوى :

تواصل الآيات فى ختامها الحديث عن سنن الله الجارية ، وهى أن الضر ملازم لهذه السنن حين يتعرض الإنسان لأسبابه والخير كذلك ، فإن مسك الله بضر عن طريق جريان سنته ، فلن يكشفه عنك إنسان ، إنما يكشف باتباع سنته ، وترك الأسباب المؤدية إلى الضر - إن كانت معلومة ، أو الالتجاء إلى الله ليهديك إلى تركها إن كانت مجهولة ، وإن أراد بك الخير ثمرة لعملك وفق سنته ، فلن يرد هذا الفضل عنك أحد من خلقه فهذا الفضل يصيب من عباده من كانوا يتصلون بأسبابه وفق مشيئته العامة وسنته الماضية ﴿ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ الذى يغفر ما مضى

حتى وقعت التوبة ، ويرحم عباده فيكفر عنهم سيئاتهم بتوبتهم وعملهم الصالح وعودتهم إلى الصراط المستقيم .

هذه خلاصة العقيدة كلها ، مما تضمنته السورة يكلف الرسول ﷺ أن يعلنها للناس ويقف بها في وجه القوة والكثرة في قوة وصرامة ؛ لأنها الدعوة وتكاليفها ، والحق وما ينبغى له من قوة ومن يقين ، ومن ثم يكون الإعلان الأخير للناس : ﴿ قُلْ يَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ﴾ فالرسول ليس موكلًا بالناس يسوقهم إلى الهدى سوقاً ، إنما هو مبلغ ، وهم موكولون إلى إرادتهم وإلى اختيارهم وإلى تبعاتهم وإلى قدر الله بهم في النهاية ، والختام خطاب إلى الرسول ﷺ باتباع ما أمر به ، والصبر على ما يلقاه حتى يحكم الله بما قدره وقضاه .

الرسول مكلف بالدعوة وهذا الدعوة يقول عنها الشيخ أبو زهرة : « إن الدعوة ليست أمراً هيئاً ، ولكن يكتنفها المشاق والصعاب ، فعلاج النفوس ليس أمراً قريب المال لما يتعرض له أهل الحق من سفاهة السفهاء » .

(الآيات من ١-٥) سورة هود

هذه السورة مكية بجملتها ، وتتضمن في آياتها الأولى عرض الحقائق الأساسية في العقيدة الإسلامية : توحيد الدينونة لله الواحد بلا منازع ، وعبادة الله وحده بلا شريك ؛ والاعتقاد في البعث والقيامة للحساب والجزاء على ما كان من الناس من عمل وكسب في دار العمل والابتلاء ، مع تعريف الناس بربهم الحق ، وصفاته المؤثرة في وجودهم وفي وجود الكون من حولهم ، وبيان حقيقة الألوهية وحقيقة العبودية ، ومقتضاها في حياة البشرية ، وتوكيد الدينونة لله في الآخرة كالدينونة له - سبحانه - في الحياة الدنيا .

وتشمل الآيات الأولى التي بين أيدينا جملة من الحقائق الاعتقادية الأساسية : وهى وإثبات الوحي والرسالة ، والعبودية لله وحده بلا شريك ، جزاء الله في الدنيا والآخرة لمن يهتدون بهداه ويتبعون منهجه للحياة ، جزاء الله في الآخرة للمكذابين ، وعودة الجميع إلى الله - عصاه - وطائعين ، قدرته المطلقة وسلطانه غير المحدود .

وتتحدث الآيات عن القرآن الكريم الذى أحكمت آياته ، فجاءت قوة البناء ، دقيقة الدلالة ، كل كلمة فيها ، وكل عبارة مقصودة ، وكل معنى فيها وكل توجيه مطلوب من أحكمها ، ومن فصلها على هذا النحو الدقيق ؟ فهو الله - سبحانه ، وليس هو الرسول يحكم الكتاب عن حكمة ، ويفصله عن خبرة هكذا جاءت من لدنه على النحو الذى أنزل على الرسول ، لا تغيير فيها ولا تبديل .

وماذا تضمنت ؟ إنه يذكر أمهات العقيدة وأصولها : ﴿ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ۖ ﴾ ، فهو توحيد الدينونة والعبودية والاتباع والطاعة ، ﴿ إِنِّي لَكَرِيمٌ تَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ﴾ فهى الرسالة ، وما تضمنته من

نذارة وبشارة ، ﴿ وَأَنْ أَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيَّ ﴾ فهى العودة إلى الله من الشرك والمعصية ، إلى التوحيد والدينوية ﴿ يَمَتِّعْكُمْ مَتْنَعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ ﴾ فهو الجزاء للتائبين المستغفرين ﴿ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَلَيَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ ﴾ فهو الوعيد للمتولين ، ﴿ إِلَىٰ اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ ﴾ فهى الرجعة إلى الله فى الدنيا والآخرة ، ﴿ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ فهى القدرة المطلقة والسلطان الشامل .

هذا هو الكتاب ، وهذه هى آيات الكتاب ؛ فهذه هى القضايا المهمة التى جاء ليقررها ويقيم عليها بناءه كله بعد تقريرها ، وما كان لدين الله أن يقوم فى الأرض ، وأن يقيم نظاماً للبشر ، قبل أن يقرر هذه القواعد التى يقوم عليها البناء .

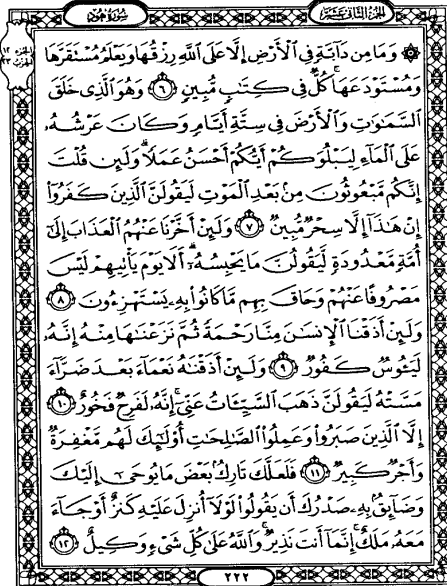
وبعد إعلان خلاصة الكتاب الذى أحكمت آياته ، ثم فصلت من لدن حكيم خبير ، يمضى السياق يعرض كيف يتلقى فريق منهم تلك الآيات ، عندما يقدمها لهم النذير البشير ، ويصور الوضع الحسى الذى يتخذونه والحركة المادية المصاحبة له ، وهى إحناء رؤوسهم ، وثنى صدورهم للتخفى ، ويكشف عن العبث فى تلك المحاولة وعلم الله يتابعهم فى أخفى أوضاعهم ؛ وكل دابة فى الأرض مثلهم يشملها العلم اللطيف الدقيق .

والآيتان الكريمتان تستحضران مشهداً فريداً ترتجف له القلوب حين تتدبره وتتصوره ! ويألها من رهبة غامرة ، وروعة باهرة ، حين يتصور القلب البشرى حضور الله - سبحانه - وإحاطة علمه وقهره ؛ بينا أولئك العبيد الضعاف يحاولون الاستخفاء منه وهم يواجهون آياته يتلوها رسوله ، ولعل نص الآية إنما يصور حالة واقعة كانت تصدر من المشركين ورسول الله ﷺ يسمعون كلام الله ؛ فيثنون صدورهم ويغطون رؤوسهم - استخفاء من الله - الذى كانوا يحسون فى أعماقهم أنه قائل هذا الكلام ، وذلك كما ظهر منهم فى بعض الأحيان ! ما ترشدنا إليه الآيات تروياً :

- ١ - الاستغفار والتوبة طريقان إلى حياة سعيدة ، ورزق واسع ، وثواب فى الآخرة عظيم .
- ٢ - الله - تعالى - مطلع على عباده لا يخفى عليه شئ من أمرهم ، يعلم ما يسرون وما يعلنون .
- ٣ - المعروف لا يضيع عند الله - تعالى - إذا كان صاحبه من أهل التوحيد ﴿ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ ﴾ .
- ٤ - مرجع الناس إلى ربهم شأوا ، أم أبوا والجزاء عادل ، ولا يهلك على الله إلا هالك .
- ٥ - وجوب استشعار مراقبة الله - سبحانه - وتعالى - فى السر والعلن ، وما يترتب على ذلك من إحسان العمل .

معانى الكلمات :

- دابة : كل شئ يدب على الأرض .
 يعلم مستقرها : موقع استقرارها فى أى مكان .
 ليلوكم : ليختبركم .
 أحسن عملاً : أكثر طاعة لله .
 أمة معدودة : طائفة من الأيام قليلة .
 حاق بهم : نزل بهم .
 رحمة : غنى وصحة .
 إنه ليؤوس : شديد اليأس والقنوط .
 ضراء : فقر وشدة .
 فخور : متفاخر على الناس بما أوتى .
 إلا : لكن . وكيل : قائم به حافظ له .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نوقن بأن الله متكفل بالأرزاق ، وأن نشق أنها مضمونة .
- ٢ - أن نعلم أن كل شئ عند الله بمقدار - لا سيما الأرزاق والآجال .
- ٣ - أن نعلم أن الدنيا دار ابتلاء واختبار قبل دخول الجنة أو النار .

المحتوى التربوى :

تسوق هذه الآيات فى بدايتها صورة أخرى من صور العلم الشامل المرهوب .. هذه الدواب - وكل ما تحرك على الأرض فهو دابة من إنسان أو حيوان وزاحفة وهامة . ما من دابة من هذه الدواب التى تملأ وجه البسيطة ، وتكمن فى باطنها ، وتخفى فى دروبها ومساربها . ما من دابة من هذه الدواب التى لا يحيط بها حصر ، ولا يكاد يلم بها إحصاء إلا وعند الله علمها ، وعليه رزقها ، وهو يعلم أين تستقر وأين تكمن ، من أين تجيء وأين تذهب ، وكل منها كل من أفرادها مُقيد فى هذا العلم الدقيق .

ثم يمضى السياق في تعريف البشر بربهم ، وإطلاعهم على آثار قدرته وحكمته . في خلق السموات والأرض بنظام خاص في أطوار أو آماد محكمة ؛ لحكمة كذلك خاصة ، وخلق السموات والأرض في ستة أيام تحدثنا عنه في سورة يونس والجديد هنا في خلق السموات والأرض أى إبرازهما إلى الوجود في شكلها الذى انتهيا إليه . كان هناك الماء ، وكان عرش الله - سبحانه - على الماء .

يقول صاحب الظلال : « .. جهاز الخالق هذه الأرض وهذه السموات بها يصلح لحياة هذا الجنس ، جهاز هذا الجنس كذلك باستعدادات وطاقات ؛ وبني فطرته على ذات القانون الذى يحكم الكون ، وترك له جانباً اختيارياً في حياته ، يملك معه أن يتجه إلى الهدى فيعينه الله عليه ويهديه ، أو أن يتجه إلى الضلال فيمد الله له فيه ، وترك الناس يعملون ، ليلوهم أيهم أحسن عملاً ، يلوهم لا للعلم فهو يعلم ؛ ولكن يلوهم ليظهر المكنون من أفعالهم ، فيتلقوا جزاءهم عليها كما اقتضت إرادة الله وعدله .

ومن ثم يبدو هذا التكذيب بالبعث والحساب والجزاء عجيباً غريباً في هذا الجو . بعدما يذكر أن الابتلاء مرتبط بتكوين السموات والأرض . أصيل في نظام الكون وسنن الوجود ويبدو المكذبون به غير مدركين للحقائق الكبيرة في تكوين هذا الوجود ، وهم يعجبون لهذه الحقائق وبها يفاجؤون » .

وشأنهم في التكذيب بالبعث ، وجهلهم بارتباطه بناموس الكون ، هو شأنهم في مسألة العذاب الدنيوى ، فهم يستعجلونه ويتساءلون عن سبب تأخيرهِ ، إذا ما اقتضت الحكمة الأزلية أن يتأخر عنهم فترة من الوقت .

ويقول صاحب الظلال : إن عذاب الله لا تستعجله نفس مؤمنة ولا نفس جادة ، وإذا ما أبطأ فهي حكمة ورحمة ؛ ليؤمن من يتهياً للإيمان . وفي فترة التأجيل التى صرف الله العذاب فيها عن مشركى قريش ، كم آمن منهم من رجال حسن إسلامهم وأبلوا أحسن البلاء ، وكم ولد لكفارهم من ذرية نشأت فيما بعد في الإسلام ، وهذه وتلك بعض الحكم الظاهرة والله يعلم ما بطن .. ولكن البشر القاصرين العجولين لا يعلمون .

وترسم الآيات صورة صادقة لهذا الإنسان العجول القاصر ، الذى يعيش في لحظته الحاضرة ، ويطنغى عليه ما يلابسه ، فلا يتذكر ما مضى ، ولا يفكر فيما يلى ، فهو يؤوس من الخير ، كفور بالنعمة بمجرد أن تنزع منه . مع أنها كانت هبة من الله له ، وهو فرح بطر بمجرد أن يجاوز الشدة إلى الرخاء . لا يحتمل في الشدة ويصبر ويؤمل في رحمة الله ويرجو فرجه ، ولا يقتصد في فرجه وفخره بالنعمة أو يحسب لزوالها حساباً .

﴿إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا﴾ على النعمة كما صبروا على الشدة ، ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ فى الحالين . فى الشدة بالاحتفال والصبر ، وفى النعمة بالشكر والبر ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ بما صبروا على الضراء ، وبما شكروا فى السراء .

يقول الشيخ أبو زهرة : « يدل اقتران العمل الصالح بالصبر على أن العمل الصالح يحتاج إلى تحمل بعض المشاق ، كما قال رسول الله ﷺ : « والذى نفسى بيده لا يقضى الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرًا ، إن أصابته سراء فشكر كان خيرًا له ، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرًا له ، وليس ذلك لأحد غير المؤمن » .

ولكن أولئك الجاهلين بحكمة الخلق وبسنن الكون - الذين لا يدركون حكمة إرسال الرسل من البشر فيطلبون أن يكون الرسول ملكاً أو أن يصاحبه ملك ولا يقدرّون قيمة الرسالة ويطلبون أن يكون للرسول كنز ! أولئك المكذبون المعاندون الذين يلجون فى التكذيب والعناد . واجبك تجاههم أن تنذرهم ، ولا يضيق صدرك بما يقولون ، وتوكل على الله ، فالله هو الموكل بهم ، يصرفهم كيف يشاء وفق سنته ، ويحاسبهم بعد ذلك على ما يكسبون ، ولست أنت موكلًا بكفرهم أو إيمانهم إنما أنت نذير .

يقول صاحب الأساس : « بعد أن بيّن الله - عز وجل - لنا فى هذا المقطع أن القرآن أنزل من أجل أن يُعبد الله ، وبعد أن عرّفنا الله على ذاته ، وبيّن لنا حكمة خلق السموات والأرض ، وموقف أهل الكفر والإيمان فى الشدة والرخاء ؛ يخاطب رسوله ﷺ ليشبّه على التمسك بالقرآن ، فلا تنفيه مواقف الكافرين عن أخذ القرآن جميعه ؛ لأن أى إخلال فى تطبيق القرآن كله إخلال بعبادة الله ، وإخلال فى تحقيق الحكمة من خلق السموات والأرض ، ونزول عن الخلق الأعلى . ما ترشدنا إليه الآيات تربويًا :

١ - الله - تعالى - متكفل بأرزاق المخلوقات جميعها ، فعلى الإنسان أن يكون على ثقة من أن رزقه مضمون عند الله - تعالى - فلا يكتسبه إلا من حلال مع الرضا به ، والإنفاق منه فى وجوه الخير .

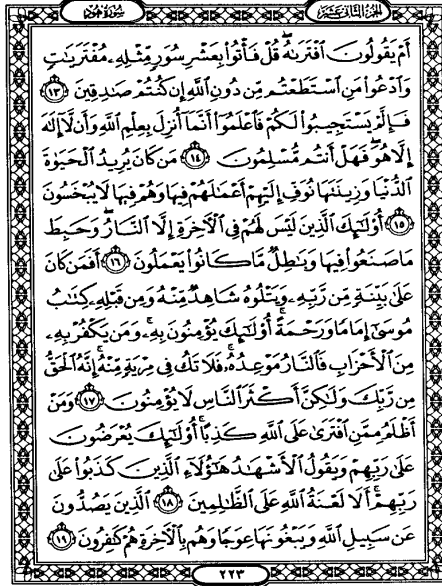
٢ - الله قدر الأرزاق والآجال والأعمال قبل خلق السموات والأرض ، فكل شئ عنده بمقدار .

٣ - الدنيا دار ابتلاء واختبار يظهر فيها المحسن من المسيء ؛ ليستحق كل إنسان جزاءه العادل فى الآخرة .

٤ - المؤمنون يغير الإيمان من طبيعتهم فيصبرون على الضراء ، ويفعلون الخير فى النعماء .

معاني الكلمات :

- افتراه : اختلقه ونسبه إلى الله كذباً .
لا يبخسون : لا يُنقص من أجورهم شيئاً .
حبط : لم يقبل .
بينة : يقين وبرهان واضح .
شاهد : يشهد للقرآن بالصدق .
مرية منه : شك من تنزيله من عند الله .
الاشهاد : الملائكة والنبيون .
يبغونها عوجاً : يطلبونها معوجة .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - بيان ولاية الله لرسوله وتسديده له وتأييده .
- ٢ - بيان ما كان عليه المشركون من عناد في الحق ومكابرة .
- ٣ - بيان سنة الله في خلقه وهي أن أكثرهم لا يؤمنون .

المحتوى التربوي :

يواصل السياق عرض افتراءات الكافرين ، فهم هنا يقولون : إن القرآن مفترى ، فتحداهم إذن أن يفتروا عشر سور كسوره ، ويستعينوا بمن يشاؤون في هذا الافتراء ، ولقد سبق أن تحداهم بسورة واحدة في سورة يونس ، فما بالك التحدى بعد ذلك بعشر سور ؟

يقول صاحب الظلال : قال المفسرون القدامى : إن التحدى كان على الترتيب : بالقرآن كله ، ثم بعشر سور ، ثم بسورة واحدة ، ولكن هذا الترتيب ليس عليه دليل ، بل الظاهر أن سورة يونس سابقة والتحدى فيها بسورة واحدة ، وسورة هود لاحقة والتحدى فيها بعشر سور ، وحقيقة إن ترتيب الآيات في النزول ليس من الضروري أن يتبع ترتيب السور ، فقد كانت تنزل

الآية فتلحق بسورة سابقة أو لاحقة في النزول ، إلا أن هذا يحتاج إلى ما يشته ، وليس في أسباب النزول ما يثبت أن آية يونس كانت بعد آية هود ، والترتيب التحكمي في مثل هذا لا يجوز .

ولقد حاول السيد رشيد رضا في تفسير المنار أن يجد لهذا العدد ﴿ بَعَثْنَا سُلُوفًا ﴾ علة ، فأجهد نفسه طويلاً - رحمة الله عليه - ليقول : إن المقصود بالتحدى هنا هو القصص القرآني ، وأنه بالاستقراء يظهر أن السور التي كان قد نزل بها قصص مطول إلى وقت نزول سورة هود كانت عشرًا ، فتحداهم بعشر ، لأن تحديهم بسورة واحدة فيه يعجزهم أكثر من تحديهم بعشر سور نظراً لتفرق القصص وتعدد أساليبه ، واحتياج التحدى إلى عشر سور كالتى ورد فيها ليتمكن من المحاكاة إن كان سيحاكي .

ونحسب - والله أعلم - أن المسألة أيسر من كل هذا التعقيد ، وأن التحدى كان يلاحظ حالة القائلين وظروف القول ؛ لأن القرآن كان يواجه حالات واقعة محددة فيقول مرة : اثبتوا بهذا القرآن ، أو اثبتوا بسورة ، أو بعشر سور دون ترتيب زمني ، لأن الغرض كان هو التحدى في ذاته بالنسبة لأى شيء من القرآن - كله أو بعضه أو سورة منه على السواء ، فالتحدى كان بنوع هذا القرآن لا بمقداره .

﴿ فَإِلَٰهَ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ ﴾ ولم يقدروا على افتراء عشر سور ، فهو وحده القادر على أن ينزله ، وعلم الله وحده هو الكفيل بأن ينزله على النحو الذى نزل به ، متضمناً ما تضمنه من دلائل العلم الشامل بسنن الكون وأحوال البشر ، وماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم ، وما يصلح لهم في نفوسهم وفي معاشهم .

يقول صاحب الظلال : « إن هذا القرآن لا يتذوقه إلا من يخوض مثل هذه المعركة ، ويواجه مثل تلك المواقف التى تنزل فيها ليواجهها ، وليواجهها ، والذين يتلمسون معانى القرآن ودلالاته ، وهم قاعدون ، يدرسونه دراسة بيانية أو فنية لا يملكون أن يجدوا من حقيقته شيئاً من هذه القعدة الباردة الساكنة بعيداً عن المعركة ، وبعيداً عن الحركة ، إن حقيقة هذا القرآن لا تتكشف للقاعدين أبداً ، وإن سره لا يتجلى لمن يؤثرون السلامة والراحة مع العبودية لغير الله والدينونة للطاغوت من دون الله » .

ويعقب على هذا التقرير الذى لا مفر من الإقرار به بسؤال لا يحتمل إلا جواباً واحداً عند غير المكابرين ﴿ فَهَلْ أَنتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ بعد هذا التحدى والعجز ودلالته التى لاسبيل إلى مواجهتها بغير التسليم ؟ ولكنهم ظلوا بعدها يكابرون .

لقد كان الحق واضحاً ولكنهم كانوا يخافون على ما يتمتعون به في هذه الحياة الدنيا من منافع وسلطان ؛ لهذا يعقب السياق بقوله : ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴾ الآية ؛ ويقول صاحب

الظلال : إن للجهد في هذه الأرض ثمرته سواء تطلع صاحبه إلى أفق أعلى أو توجه به إلى منافع القرية وذاته المحدودة ، فمن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها فعمل لها وحدها ، فإنه يلقي نتيجة عمله في هذه الدنيا ؛ ويتمتع بها كما يريد - في أجل محدود - ولكن ليس له في الآخرة إلا النار ؛ لأنه لم يقدم للآخرة شيئاً ، ولم يحسب لها حساباً ، فكل عمل الدنيا يلقاه في الدنيا ، ولكنه باطل في الآخرة لا يُقام له فيها وزن وحابط ، وهي صورة مناسبة للعمل المتفخ المتورم في الدنيا وهو مؤيد إلى الهلاك !

بعد ذلك يلتفت السياق إلى موقف المشركين من رسول الله ﷺ وما جاءه من الحق ، وإلى هذا القرآن الذي يشهد له بأنه على بينة من ربه ، وأنه مرسل من عنده ؛ كما يشهد له كتاب موسى من قبله ، ويعقد بين هؤلاء المشركين وبين المؤمنين موازنة في صورة حسية مشهودة ، تصور الفارق البعيد بين الفريقين في طبيعتهما ، وفي موقفهما وحالهما في الدنيا والآخرة سواء .

ويمضي السياق يواجه الذين يكفرون به ، ويزعمون أنه مفترى من دون الله ، ويكذبون على الله - سبحانه - وعلى رسوله ﷺ وذلك في مشهد من مشاهد القيامة يعرض فيه الذين يفترون على الله الكذب سواء بقولهم : إن الله لم ينزل هذا الكتاب ، أو بادعائهم شركاء الله ، هؤلاء يعرضون في مشهد يوم القيامة للتشهير بهم وفضيحتهم على رؤوس الأشهاد ، وفي الجانب الآخر المؤمنون المطمئنون إلى ربهم وما ينتظرهم من نعيم ، والأشهاد هم الملائكة والرسول والمؤمنون ، أو هم الناس أجمعون ، فهو الخزي والتشهير - إذن - في ساحة العرض الحاشدة ! أو هو قرار الله سبحانه في شأنهم إلى جانب ذلك الخزي والتشهير على رؤوس الأشهاد .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - أهل الكفر والرياء يُعطون بحسناتهم في الدنيا من سعة الرزق ، وطيب العيش ، وليس لهم حظ في الآخرة ، وكذلك كل من كانت الدنيا همه ونيتته ومطلبه ، جازاه الله بحسناته فيها ، ثم لا يكون له حسنة يُعطى بها جزاء في الآخرة .

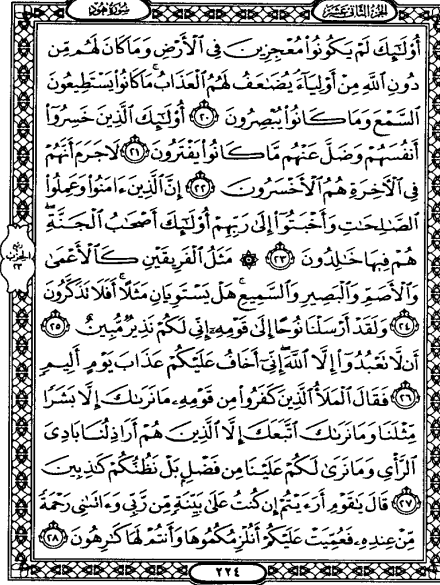
٢ - كل من كذب بالقرآن أو بشيء منه - من جميع أهل الأرض عن بلغه القرآن من بنى آدم - فالنار موعده وبئس المصير .

٣ - الكافر لا ينتفع من عمله في الدنيا - ولو كان صالحاً ، والخسران لازم له .

٤ - بيان سنة الله في الناس وهي أن أكثرهم لا يؤمنون .

معاني الكلمات :

- معجزين : فائتين من عذاب الله .
 أولياء : أنصار .
 لا جرم : حقا أو لا محالة .
 أختبوا إلى ربهم : اطمأنوا إلى وعده .
 الملا : الأشراف والسادة .
 بادى الرأى : ظاهر الرأى من غير تعمق
 وثبتت .
 أرايتم : أخبرونى .
 فعميت عليكم : أخفيت عليكم .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نعرف أن الكافرين والكاذبين ليسوا بمعجزين لله في الأرض ، إنما يمهلهم الله ليوم الحساب .
- ٢ - أن نعرف المفهوم الحقيقى للسعادة والخسارة ، فنعمل للجنة ونحذر من النار .
- ٣ - أن نوقن بأن دعوة كل الرسل واحدة ومتواصلة فكلهم دعا إلى عبادة الله الواحد .

المحتوى التربوى :

تحدث الآيات عن أولئك الظالمين الذين يفترون الكذب على ربهم ؛ ليضلوا ويصدوا عن سبيل الله : ﴿ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا ﴾ فلا يريدون الاستقامة ، إنما يريدونها عوجاً والتواء وانحرافاً ، وهؤلاء لم يكن أمرهم معجزاً لله ، ولو شاء لأخذهم بالعذاب في الدنيا : ﴿ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ﴾ ، ينصرونهم أو يمنعونهم من الله ، إنما تركهم لعذاب الآخرة ؛ ليستوفوا عذاب الدنيا وعذاب الآخرة ، ﴿ يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ ﴾ فقد عاشوا معطلى المدارك مغلقى البصائر ؛ كأن لم يكن لهم سمع ولا بصر ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ ﴾ .

يقول صاحب الظلال : وهى أفدح الخسارة، فالذى يخسر نفسه لا يفيد شيئاً مما كسب غيرها، وأولئك خسروا أنفسهم فأضاعوها فى الدنيا ، لم يحسوا بكرامتهم الآدمية التى تتمثل فى الارتفاع عن الدينونة لغير الله من العبيد . كما تتمثل فى الارتفاع عن الحياة الدنيا وانتطلع - مع المتابع بها - إلى ما هو أرقى وأسمى ، وذلك حين كفروا بالآخرة، وحين كذبوا على ربهم غير متوقعين لقاءه ، وخسروا أنفسهم فى الآخرة بهذا الخزي الذى ينالهم ، وبهذا العذاب الذى ينتظرهم ، وهؤلاء لا تعدل خسارتهم أى خسارة وقد أضاعوا أنفسهم دنيا وأخرى ، وفى الجانب الآخر أهل الإيثار والعمل الصالح ، المطمئنون إلى ربهم الواثقون به الساكنون إليه لا يشكون ولا يقلقون ، ﴿ مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصْمَى وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ ﴾ فالقضية فى وضعها هذا لا تحتاج إلى أكثر من التذكر ، فهى بديهية لا تقتضى التفكير .

ويتنقل السياق إلى الخط القصصى فى سير التاريخ ، فيبدأ بنوح ، ثم هود ، ثم صالح ، ويلم بإبراهيم فى الطريق إلى لوط ، ثم شعيب ، ثم إشارة إلى موسى ، ويشير إلى الخط التاريخى ؛ لأنه يذكر التالى بمصير السالفين على التوالى بهذا الترتيب ونبدأ بقصة نوح مع قومه . أول هذا القصص فى السياق ، وأوله فى التاريخ ، ونجد أن الألفاظ تكاد تكون ذاتها التى أرسل بها محمد ﷺ والتى تضمنها الكتاب الذى أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ؛ وهذه المقاربة فى السياق لتقرير وحدة الرسالة ووحدة العقيدة .

ودعاهم فصدوا عن سبيل الله ؛ واستردلوا المؤمنين لفقرهم وتأخرهم فى الأسباب الدنيوية ، ويعلق ابن كثير على رد الكافرين الوارد أماننا فى الآيات قائلاً : هذا اعتراض الكافرين على نوح ﷺ وأتباعه ، وهو دليل على جهلهم وقلة علمهم وعقلهم ، فإنه ليس بعار على الحق رذالة من اتبعه ، فإن الحق فى نفسه صحيح ، سواء اتبعه الأشراف أو الأراذل ، ولو كانوا أغنياء ، ثم الواقع غالباً إنما يتبع الحق ضعفاء الناس ، والغالب على الأشراف والكبراء مخالفته كما قال تعالى : ﴿ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَاثِرِهِمْ مُقْتَدُونَ ﴾ (الزخرف : ٢٣) .

ولما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان - عن صفات النبى ﷺ قال له فيما قال : أشراف الناس اتبعوه أو ضعفاؤهم ؟ قال : بل ضعفاؤهم ، فقال هرقل : هم أتباع الرسل ، وقولهم ﴿ بَادِئُ الرَّأْيِ ﴾ ليس بمذمة ولا عيب ؛ لأن الحق إذا وضع لا يبقى للتروى ولا للفكر مجال ، بل لا بد من اتباع الحق - والحالة هذه - لكل ذى ذكاء ، بل لا يفكر ههنا إلا غبى أو عيبى والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ، إنما جاؤوا بأمر جلى واضح ، وقد جاء فى الحديث أن رسول الله ﷺ قال : « ما دعوت أحداً إلى الإسلام إلا كانت له كبوة غير أبى بكر فإنه لم يتلعثم » أى ما تردد ولا تروى ؛ لأنه رأى أمراً جلياً عظيماً واضحاً فبادر إليه وسارع ، وقولهم : ﴿ وَمَا تَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ

فَصَلِّ هُمْ لَا يَرُونَ ذَلِكَ لِأَنَّهُمْ عَمَىٰ عَنِ الْحَقِّ ، لَا يَسْمَعُونَ وَلَا يَبْصُرُونَ ، بَلْ هُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ ، فِي ظُلُمَاتِ الْجَهْلِ يَعْمَهُونَ ، وَهُمْ الْأَفَاكُونَ الْكَاذِبُونَ الْأَرْذَلُونَ ، وَفِي الْآخِرَةِ هُمْ الْأَخْسَرُونَ .

وعن المسبب في معظم أتباع الرسل كانوا من الفقراء يقول صاحب الظلال : « لأنهم بفطرتهم أقرب إلى الاستجابة للدعوة التي تحرر الناس من العبودية للكبراء ، ولأن فطرتهم لم يفسدها البطر والترف ، ولم تعوقها المصالح والمظاهر عن الاستجابة ، ولأنهم لا يخافون العقيدة في الله أن تضيق عليهم مكانة مسروقة لغفلة الجاهلير ، واستعبادها للخرافات الوثنية في شتى صورها ، وأول صور الوثنية الدينونة والعبودية والطاعة للبشر » .

يتلقى نوح عليه السلام الاتهام والإعراض والاستكبار ، في ساحة النبي وفي استعلائه وفي ثقته بالحق الذي جاء به ، واطمئنانه إلى ربه الذي أرسله ، وفي وضوح طريقه أمامه واستقامة منهجه في شعوره ، فلا يشتم كما شتموا ، ولا يتهم كما اتهموا ، ولا يدعى كما ادعوا ، ولا يحاول أن يخلع على نفسه مظهراً غير حقيقته ولا على رسالته شيئاً غير طبيعتها .

﴿ يَنْقُورِ ﴾ في ساحة ومودة ، بندائهم ونسبتهم إليه ، ونسبة نفسه إليهم ، إنكم تعترضون فتقولون : ﴿ مَا نَزَّلَكَ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا ﴾ فما يكون رأيكم إن كنت على اتصال بربي ، بين في نفس مستيقن في شعوري ، وهي خاصية لم توهبها . وإن كان الله آتاني رحمة من عنده باختيارى للرسالة ، أو آتاني من الخصائص ما أستحق به حمل الرسالة .

وهذه رحمة - ولا شك عظيمة - ما رأيكم إن كانت هذه وتلك فخفيت عليكم خفاء عماية ؛ لأنكم غير متهيئين لإدراكها إنه ما كان لي وما أنا بمستطيع أن ألزمكم الإذعان لها والإيمان بها ﴿ وَأَنْتُمْ هَآكَرِهُونَ ﴾ !

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - الكافر ميت موتاً معنوياً ، فلذا هو لا يسمع ولا يبصر ، والمسلم حيٌ فلذا هو يسمع الحق ويبصره .

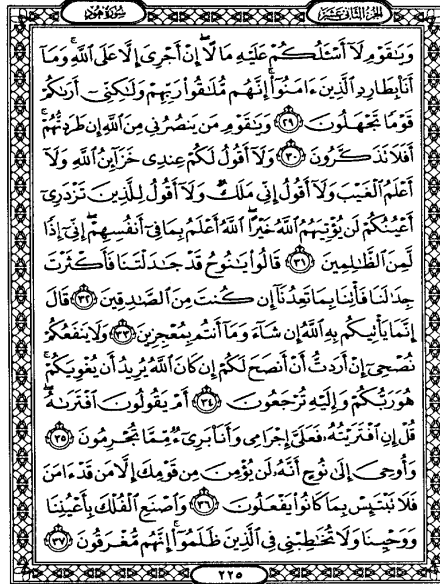
٢ - الخسارة الحقيقية هي خسارة الآخرة بدخول النار .

٣ - السعادة الحقيقية هي الفوز برضا الله - عز وجل - ودخول الجنة ، ورؤية الله - عز وجل .

٤ - دعوة الرسل واحدة من لدن آدم حتى رسول الله ﷺ وهي دعوة العباد لعبادة الله الواحد .

معانى الكلمات :

- ينصرنى من الله : يمنعنى من عذابه .
 خزائن الله : خزائن رزقه وماله .
 تزدرى أعينكم : تستحقرونهم .
 ما أنتم بمعجزين : ما أنتم بفاتحين من
 عذاب الله بالهروب .
 فعلى إجرامى : فعلى عقاب ذنوبى .
 فلا تبتئس : فلا تحزن .
 يغويكم : يضلحكم .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نعلم أن موازين الله فى المفاضلة بين خلقه هى التقوى والعمل الصالح .
- ٢ - أن نتجرد فى عرض الدعوة بدون زخرف أو طلاء يصورها فى غير حقيقتها .
- ٣ - أن نوقن بأن إرادة الله قبل كل إرادة ، وإذا انتهى القضاء امتنع الدعاء .

المحتوى التربوى :

تواصل الآيات عرض قصة نوح عليه السلام فيقول لهم : يا قوم إن الذين تدعونهم أراذل قد دعوتهم فآمنوا ، وليس لى عند الناس إلا أن يؤمنوا ، إننى لا أطلب مالا على الدعوة حتى أكون حفيّا بالأثرياء غير حفى بالفقراء ؛ فالناس كلهم عندى سواء . ومن يستغن عن مال الناس يتساو عنده الفقراء والأغنياء .

على الداعية أن ينظر لقصة نوح عليه السلام ويتدبرها فسيجد أن عليه :

- مكاشفة المدعويين بأن هذه الدعوة ليست مغنيا « وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ » .

- تصحيح الفهم لدى المدعويين أن هذه ليست لتشريف نفسه - فقد شرفه الله باتخاذ رسولاً -
وأنها ليست لجلب مغنم له ﴿وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ﴾ .
- رد الحساب والجزاء لله في الدنيا والآخرة ﴿وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي
أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا﴾ .

- حسن الدعوة وتخير الألفاظ مع المدعويين وذلك في قوله تعالى : ﴿قُلْ إِنْ أَفْتَرَيْتُهُ فَعَلَى
إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَجْرِمُونَ﴾ فنسب الإجماع للنبي على سبيل المشاكلة ليستميل قلوب
المدعويين .

﴿وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ ، فكانوا يستنكفون أن يلتقوا عنده بالأراذل ، أو أن يكونوا
وإياهم على طريق واحد ! لقد جهلوا القيم الحقيقية التي يُقدر بها الناس في ميزان الله ، وجهلوا
كذلك أن مرد الناس كلهم إلى الله ، والله - عز وجل - رب الفقراء والأغنياء ورب الضعفاء
والأقوياء . هناك الله يقوم الناس بقيم أخرى ، ويزنهم بميزان واحد هو الإيمان ، فهؤلاء المؤمنون
في حماية الله ورعايته .

ويسألهم من يعصمني من الله إن أنا أخللت بموازينه ، وبغيت على المؤمنين من عباده - وهم
أكرم عليه - وأقررت القيم الأرضية الزائفة التي أرسلني الله لأعدها لا لأتبعها .

ثم يقدم لهم شخصه ورسالته مجردين عن كل زخرف وكل طلاء ، وكل قيمة من تلك القيم
العرضية الزائفة ، ويقدمها في معرض التذكير ؛ ليقرر لهم القيم الحقيقية ، ويزدري أمامهم القيم
الظاهرية فنفي عن نفسه ادعاء الثراء أو القدرة على الإثراء ، ونفي معرفته بالغيب فلا يعلمه إلا
الله ، ونفي كونه ملكاً وأثبت صفته البشرية الإنسانية .

وهكذا ينفي نوح عليه السلام عن نفسه وعن رسالته كل قيمة زائفة وكل هالة مصطنعة يتطلبها الملأ
من قومه في الرسول والرسالة ، ويردهم في نصاعة الحق وقوته ، مع سباحة القول ورده إلى
الحقيقة المجردة ، فيعطى أصحاب الدعوة في أجياها جميعاً ، نموذجاً للداعية ، ودرساً في مواجهة
أصحاب السلطان بالحق المجرد ، دون استرضاء لتصوراتهم ، ودون عمالة لهم ، مع المودة التي لا
تنحني معها الرؤوس !

وعند هذا الحد كان الملأ من قوم نوح قد يشسوا من مناهضة الحجة بالحجة فأخذتهم العزة
بالإثم ، فإذا هم يتركون الجدل إلى التحدى فقالوا : ﴿فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِينَ﴾ ،
أما نوح عليه السلام فلا يخرج هذا التحدى عن سمته الكريم ، ولا يقعه عن بيان الحق لهم وإرشادهم
فهو ليس سوى رسول ، وليس عليه إلا البلاغ ، أما العذاب فمن أمر الله ، وسنته هي التي تنفذ ،
وما يملك هو أن يردها أو يحولها .

فأخبرهم أنه إذا كانت سنة الله تقتضي أن تهلكوا بغوايتكم ، فإنها ستمضي ، مهما بذلت لكم من النصح ، فإنه لن ينفعكم ، وما أنتم بمعجزين لله عن أن ينالككم ما يقدر لكم ، فأنتم - دائماً - في قبضته ، وهو المدبر والمقدر لأمركم كله ، ولا مفر لكم من لقائه ، وحسابه وجزائه .

وعند هذا المقطع من قصة نوح ، يلتفت السياق إلى استقبال مشركى قريش لمثل هذه القصة التى تشبه أن تكون قصتهم مع الرسول ﷺ ودعواهم أن الرسول ﷺ يفترى هذا القصص فيرد هذا القول قبل أن يمضى فى استكمال قصة نوح .

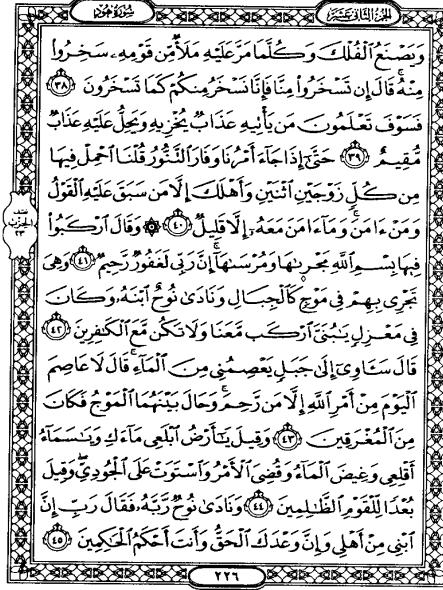
ثم يمضى السياق فى قصة نوح ؛ يعرض مشهداً ثانياً - مشهد نوح يتلقى وحى ربه وأمره ، فقد انتهى الإنذار ، وانتهت الدعوة ، وانتهى الجدل ، فالقلوب المستعدة للإيمان قد آمنت ، أما البقية فليس فيها استعداد ؛ هكذا أوحى إلى نوح ، وهو أعلم بعباده ، وأعلم بالممكن والممتنع ، فلم يبق مجال للمضى فى دعوة لا تفيد ، ولا عليك مما كانوا يفعلونه من كفر وتكذيب وتحذ واستهزاء ، فإياهم بضاريك بشيء ، ولا تدعو لهدايتهم فإنهم لا خير فيهم ، دع أمرهم فقد انتهى : ﴿ وَأَصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ ﴾ فقد تقرر مصيرهم وانتهى الأمر فيهم ، فلا تخاطبني فيهم ولا دعاء لهدايتهم ولا دعاء عليهم ، والمفهوم أن اليأس كان بعد هذا الوحى - فمتى انتهى القضاء امتنع الدعاء .

يقول القاسمى فى محاسن التأويل : بمناسبة قوله - تعالى : ﴿ وَأَوْحِىْ إِلَى نُوْحٍ ﴾ أى بعد مبالغته فى بذل الوسع فى النصح مع عدم نفعه إياهم ﴿ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِرَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ ءَامَنَ فَلَا تَتَّبِعِنَّ ﴾ أى لا تحزن ﴿ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾ أى من التكذيب والإيذاء فقد انتهى أمرهم ، وحان وقت الانتقام منهم ، وقيل : المعنى لا تبتس ، أى لإهلاكهم شفقة عليهم ؛ لأنهم إنما يهلكون بما كانوا يفعلون من معاندتهم معك ، فليسوا أهلاً لشفقتك ولا لرحمتنا .
ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً .

- ١ - كُره الشيء يجعل صاحبه لا يراه ولا يسمعه ولا يفهم ما يقال له فيه .
- ٢ - كراهية أخذ أجر على ممارسة الدعوة والتربية والتعليم الدينى .
- ٣ - علم الغيب استأثر الله - تعالى - به دون سائر خلقه إلا من علمه الله شيئاً منه فإنه يعلمه .
- ٤ - حرمة غمط الناس وازدراؤهم والسخرية منهم .
- ٥ - إرادة الله - تعالى - قبل كل إرادة ، وما شاء الله يكون وما لم يشأ لم يكن .
- ٦ - تقرير مبدأ تحمل كل إنسان مسؤولية عمله ، وأن لا تزر وازرة وزر أخرى .
- ٧ - كراهية الحزن والأسى على ما يقوم به أهل الباطل والشر والفساد .

معاني الكلمات :

- ملاً : جماعة .
 سخروا منه : استهزؤوا به .
 يحل : ينزل .
 فار التنور : نبع الماء بشدة من فرن الخبز المعروف .
 ساوى : سالتجى .
 لا عاصم : لا مانع ولا حافظ .
 أقلمى : أمسكى عن إنزال المطر .
 غيض الماء : نقص وذهب .
 استوت على الجودى : استقرت على جبل .
 بعداً : هلاكاً وسحقاً .
 أحكم الحاكمين : أعلمهم وأعد لهم .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نعلم أن قدرة الله لا يعجزها شيء في الأرض ولا في السماء .
- ٢ - أن نعلم أن الإنسان لا ينجيه من عذاب الله إلا إيمانه وعمله الصالح .
- ٣ - أن نطيع الوالدين ، فعقوقهما سبب الهلاك في الدنيا والعذاب في الآخرة .

المحتوى التربوي :

تتوالى مشاهد القصة ، وتحدث الآيات هنا عن مشهد نوح عليه السلام وهو يصنع الفلك ، وقد اعتزل القوم وترك دعوتهم وجداهم ، ويقول صاحب الظلال : والتعبير بالمضارع فعل الحاضر ، هو الذى يعطى المشهد حيويته وجدته ، فنحن نراه ماثلاً لخيالنا من وراء هذا التعبير يصنع الفلك . ونرى الجماعات من قومه المتكبرين يمرون به فيسخرّون من الرجل الذى كان يقول لهم : إنه رسول ويدعوهم ، ويجادلهم فيطيل جدالهم ؛ ثم إذا هو ينقلب نجاراً يصنع مركباً ، إنهم يسخرّون لأنهم لا يرون إلا ظاهر الأمر ولا يعلمون ما وراءه من وحى وأمر . شأنهم - دائماً - فى

إدراك الظواهر ، فأما نوح فهو واثق عارف وهو يخبرهم في اعتزاز وثقة وطمأنينة واستعلاء أنه يبادلهم سخرية بسخرية .

ويأتى مشهد التعبئة عندما حلت اللحظة المرتقبة : ﴿ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ ﴾ وللمفسرين هنا أقوال فيعضهم قال : المراد بالتنور الإشعار باشتداد الأمر وصعوبته ففى الكلام كناية ، وبعضهم قال : المراد به تنور خبز بعينه ، وبعضهم قال : المراد به وجه الأرض ، والظاهر أنها علامة لنوح من الله ، فإذا كان الأمر كذلك فهو تنور بعينه .

وأمره الله أن يحمل فى السفينة من كل زوجين اثنين ، وأهله إلا من سبق القول عليه أنه من أهل النار ، وما سبق عليه القول بذلك إلا للعلم بأنه يختار الكفر بتقديره وإرادته ، جل خالق العباد عن أن يقع فى الكون خلاف ما أراد ، ﴿ وَمَنْ ءَامَنَ ﴾ أى واحمل مع المؤمنين من أهلك من آمن من غيرهم ﴿ وَمَا ءَامَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ ﴾ أى نزر يسير مع طول المدة والمقام بين أظهرهم ألف سنة إلا خمسين عاماً ، كما سنرى فى سورة « العنكبوت » .

وليس هنالك من رواية عن رسولنا ﷺ فى تحديد عدد من ركب فى السفينة ، ﴿ وَقَالَ أَزْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ تَجْرِيهَا وَمُرسِنَهَا ﴾ ، أى مسمين الله ، أو قائلين : بسم الله وقت إجرائها ووقت إرسائها ، أى : بسم الله يكون جريها على وجه الماء ، وبسم الله يكون منتهى سيرها وهو رؤوها . ثم يأتى المشهد الهائل المرهوب : مشهد الطوفان : فإذا السفينة تجرى بهم فى موج كالجبال ، وفى هذه اللحظة الرهيبة الحاسمة يبصر نوح ، فإذا أحد أبنائه فى معزل عنهم وليس معهم ، وتستيقظ فى كيانه الأبوة الملهوفة ، ويهتف بالولد الشارد : ﴿ يَبْنِىْ أَزْكَبَ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ ﴾ ، وكما يقول صاحب الظلال : ولكن البنوة العاقلة لا تحفل بالأبوة الملهوفة ، والفتوة المفردة لا تقدر مدى الهول الشامل : ﴿ قَالَ سَفَاوِى إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِى مِنَ الْمَآءِ ﴾ ثم ها هى ذى الأبوة المدركة لحقيقة الهول وحقيقة الأمر ترسل النداء الأخير : ﴿ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ ﴾ .

قال القاسمى : فى محاسن التأويل : « أى لا مانع اليوم من بلائه ، وهو الطوفان ، إلا الراحم وهو الله تعالى . أو لا عاصم إلا مكان من رحم وهم المؤمنون ، يعنى السفينة ، أو لا عاصم ، بمعنى لا ذا عصمة إلا من رحمه الله » فلا جبال ولا مخابى ولا حام ولا واق إلا من رحم الله ، وفى لحظة تتغير صفحة المشهد ، فها هو ذا الموج الغامر يبلغ كل شىء : ﴿ وَحَالٌ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ ﴾ .

وترسم الآيات أخيراً نهاية قصة الطوفان بأمر الله للأرض أن تنشق وتبتلع ماءها وتشربه وللسماء أن تمسك مطرها ، ﴿ وَغِيضَ الْمَآءِ ﴾ أى شرع فى النقص ﴿ وَقُضِيَ الْأَمْرُ ﴾ أى أنجز ما وعد

الله نوحاً من إهلاك قومه ﴿وَأَسْتَوَتْ عَلَى الْجُودَى وَقِيلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ وفي ذلك إعلام بأنه لما غرق أهل الأرض ، ولم يبق ممن كفر بالله ديار ، أمر - تعالى - الأرض أن تبلع ماءها الذي نبع منها ، واجتمع عليها ، وأمر السماء أن تقلع عن المطر فنضب الماء ، وقضى الله أمره بإنجاء من نجا وإهلاك من هلك .

إن قضية الولاء لله ، والبراء من كل صور الشرك لا يناقض البشرية وما فيها من عواطف وخليجات بشرية ، فهذا نوح الشديد الذي قال : ﴿ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا ﴾ ﴿نوح : ٢٦﴾ .

هذا نوح يطلب النجاة لابنه ، وتأمل ذلك وقوله تعالى عنه : ﴿ إِنَّكَ إِن تَذَرَهُمْ يَضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴾ ﴿نوح : ٢٧﴾ فهو هنا يعلل سبب الدعاء عليهم بأنهم لا يتناسلون إلا كفارا ، ويحتمل أنه دعا بهذا الدعاء بعد أن أخبره الله أن ابنه ليس من أهله الناجين ، لذا فقد دعا لمن آمن أهله ولمن دخل بيته ، وذلك في قول الله تعالى : ﴿ رَبِّ آغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا ﴾ ﴿نوح : ٢٨﴾ .

وحملت شفقة الأبوة ، وعطف الرحم والقربة نوحاً عليه السلام أن يطلب نجاة ابنه ، لشدة تعلقه به ، واهتمامه بأمره وقد راعى مع ذلك أدب الحضرة الإلهية وحسن السؤال فقال : ﴿ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ ﴾ ، ولم يقل : لا تخلف وعدك بإنجاء أهلي ، وإنما قال ذلك لفهمه من الأهل ذوى القربة الصورية ، والرحم النسبية ؛ وغفل لفرط التأسف على ابنه ، عن استثنائه - تعالى - بقوله : ﴿ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ ﴾ ولم يتحقق أن ابنه هو الذي سبق عليه القول ، فاستعطف به بالاسترحام وعرض بقوله : ﴿ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَكَمِينَ ﴾ أى أنت العالم العادل والحكيم الذى لا يخلف وعده .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - قدرة الله لا يعجزها شيء في الأرض ولا في السماء ، وكل شيء مسخر بأمر الله ومشيئته .

٢ - لا ينفع الإنسان عند الله - تعالى - ولا ينجيه من عذابه إلا إيمانه وعمله الصالح ، فهذا ابن نوح الذى لم يؤمن قد أغرقه مع المغرقين ، وتلك امرأته الكافرة أغرقت كسائر الكافرين .

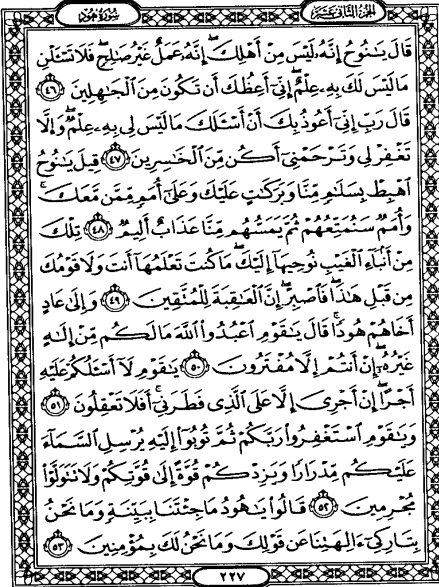
٣ - من السنة التسمية في ابتداء الأمور ، وعند ركوب السفينة والسيارة وسائر وسائل المواصلات .

٤ - عقوق الوالدين كثيراً ما يسبب الهلاك في الدنيا ، أما عذاب الآخرة فهو لازم له .

٥ - الآيات تشير إلى عظمة الرب - تعالى - وإطاعة كل الخلق أمره حتى الأرض والسماء .

معاني الكلمات :

- اهبط : انزل من السفينة .
بركات : خيرات ثابتة نامية .
أنباء : أخبار .
مفترون : كاذبون على الله .
فطرني : خلقتني وأبدعني .
السماء : المطر .
مدراراً : غزيراً .
بينة : برهان .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - بيان حقيقة السنن الجارية التي لا تتخلف ولا تحايى ولا تحيد ، والعاقبة للمتقين .
- ٢ - أن ندرك أهمية الصبر وكونه من أسباب النصر .
- ٣ - أن ندأوم على الاستغفار والتوبة فهما من أسباب تيسير الرزق .

المحتوى التربوى :

في هذه الآيات يأتى الرد نوحاً بالحقيقة التي غفل عنها ، فالأهل - عند الله وفي دينه وميزانه - ليسوا قرابة الدم ، إنما هم قرابة العقيدة ، وهذا الولد لم يكن مؤمناً ، فليس إذن من أهله وهو النبی المؤمن جاءه الرد هكذا في قوة وتقرير وتوكيد ؛ وفيما يشبه التقرير والتأنيب والتهديد ، لأن نوحاً دعا دعاء من يستنجز وعداً لا يراه قد تحقق . كان الرد عليه يحمل رائحة التأنيب والتهديد ، فقال له : إني أعظك خشية أن تكون من الجاهلين بحقيقة الوشائج والروابط ، أو حقيقة وعد الله وتأويله ، فوعد الله قد أول وتحقق ، ونجا أهلک الذين هم أهلک على التحقيق .

ويرتحف نوح ارتحافة العبد المؤمن ويخشى أن يكون قد زل في حق ربه ، فيلجأ إليه ، يعوذ به ، ويطلب غفرانه ورحمته ، وأدركت رحمة الله نوحاً ، تطمئن قلبه ، وتباركه هو والصالح من نسله ، فأما الآخرون فيمسهم عذاب أليم ، وكانت خاتمة المطاف : النجاة والبشرى له ولمن يؤمن من

ذريته ؛ والوعيد والتهديد لمن يريدون منهم متاع الحياة الدنيا ثم يمسه العذاب الأليم .. ذات البشرى وذات الوعيد ، اللذان مرا في مقدمة السورة ، فجاء القصص ليترجمها في الواقع المشهود .
ومن ثم يجيء التعقيب ﴿ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَنِقَةَ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ فيتحقق هذا التعقيب - كما يقول صاحب الظلال : من أهداف القصص القرآنى في هذه السورة :

* حقيقة الوحي التى ينكرها المشركون ، فهذا القصص غيب من الغيب ، ما كان يعلمه النبى ، وما كان معلوماً لقومه ، ولا متداولاً في محيطه . إنما هو الوحي من لدن حكيم خبير .
* وحقيقة وحدة العقيدة من لدن نوح أبى البشر الثانى ، فهى هى ، والتعبير عنها يكاد يكون هو التعبير .

* وحقيقة تكرار الاعتراضات والانتهاكات من المكذبين على الرغم من الآيات والعبر والبيانات التى لا تمنع جيلاً أن يرددها وقد بدت باطلة في جيل .

* وحقيقة تحقق البشرى والوعيد ، كما يبشر النبى وينذر ، وهذا شاهد من التاريخ .

* وحقيقة السنن الجارية التى لا تتخلف ولا تحابى ولا تحيد : ﴿ الْعَنِقَةَ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ فهم الناجون وهم المستخلفون .

* وحقيقة الرابطة التى تربط بين فرد وفرد وبين جيل وجيل ، إنما العقيدة الواحدة التى تربط المؤمنين كلهم في الإيمان بإله واحد ورب واحد يلتقون في الدينونة له بلا منازع ولا شريك .
المثل الذى ضرب في هذه السورة وهو نوح وابنه ليس هو المثل الوحيد بل قد ضرب القرآن أمثلة أخرى :

- وهى إبراهيم مع أبيه .

- إبراهيم مع قومه .

- نوح مع زوجته ولوط مع زوجته .

- امرأة فرعون مع زوجها .

- أصحاب الكهف مع أقوامهم .

وغير ذلك من الأمثلة يتعلو عقيدة الولاء والبراء وذلك يجب أن يكون ديدن المؤمنين ، قال تعالى : ﴿ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ﴾ (المجادلة : ٢٢) .

ومضى قوم نوح في التاريخ . الأكثرون والمكذبون طواهم الطوفان وطواهم التاريخ؛ واستبعدوا من الحياة ومن رحمة الله سواء ، والناجون استخلفوا في الأرض تحقيقاً لسنة الله ووعده : ﴿ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ . ولقد كان وعد الله لنوح : ﴿ يَنْتُحِ أَهْبَاطِ بَيْتِئِمْ وَأَبْرَكَتِ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِّمَّنْ مَعَكَ ﴾ ، فلما دارت عجلة الزمن ومضت خطوات التاريخ جاء وعد الله ، وإذا عاد من نسل نوح الذين تفرقوا في البلاد - ومن بعدهم ثمود - ممن حققت عليهم كلمة الله : ﴿ أُمَمٍ مِّمَّنْ مَعَكَ وَأُمَمٍ سُنِعَتُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ .

ويعرض السياق قصة عاد الذين كانوا يسكنون الأحقاف في جنوب الجزيرة العربية ، أرسل الله إليهم أخاهم هوداً كما أرسل نوحاً إلى قومه ، وبنفس التودد ، والتذكير بالأوصار التي تجمعهم نصحهم كما نصح نوح قومه ، فالرائد لا يكذب أهله ، والناصح لا يغش قومه ، وكانوا قد انحرفوا - كما أسلفنا - عن عبادة الله الواحد التي هبط بها المؤمنون مع نوح من السفينة .

لقد كان قوم هود مشركين لا يدينون الله وحده بالعبودية ، فإذا هو يدعوهم تلك الدعوة التي جاء بها كل رسول ، ووضح لهم أنها دعوة خالصة ونصيحة محمضة ، فليس له من ورائها هدف ، وما يطلب على النصح والهداية أجراً ، إنما أجره على الله الذي خلقه فهو به كفيل .

ووجههم إلى الاستغفار والتوبة ، ويكرر السياق التعبير ذاته الذي ورد في أول السورة على لسان خاتم الأنبياء ، ويعددهم هود ويحذرهم ما وعدهم محمد ﷺ وحذرهم بعد ذلك بالآلاف السنين فنصحهم أن يستغفروا الله عما هم فيه من المعاصي ، وأرشدتهم إلى التوبة حتى ينزل عليهم المطر مدراراً ويعطيهم أكثر من ذلك فقال لهم : ﴿ وَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ ﴾ .

ويقول صاحب الظلال : تلك كانت دعوة هود - ويبدو أنها لم تكن مصحوبة بمعجزة خارقة ربما لأن الطوفان كان قريباً منهم ، وكان في ذاكرة القوم وعلى لسانهم ، وقد ذكرهم به في سورة أخرى - فأما قومه فظنوا به الظنون : ﴿ قَالُوا يَهُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ (١) ، إن نقول إلا أعتزتك بعض آلِهَتِنَا بِسُوءٍ ﴾ . ما ترشدنا إليه الآيات تروياً :

١ - من إعجاز القرآن الكريم إخباره بالغيوب السالفة ، وقصص الأولين التي لم يكن للرسول ﷺ ولا لأحد من قومه علم بها قبل نزول هذا القرآن .

٢ - الصبر من أسباب النصر .

٣ - من وظيفة الرسل : النصح والبلاغ من الله - تعالى - إلى الناس ، ابتغاء ثواب الله ورضوانه .

٤ - الاستغفار يكفر الذنوب السابقة ، والتوبة والرجوع إلى طاعة الله تكف عن الذنوب مستقبلاً ، ومن اتصف بهاتين الصفتين (الاستغفار والتوبة) يسر الله له رزقه ، وسهل عليه أمره ، وحفظ شأنه .

معاني الكلمات :

اعتراك : أصابك .

بسوء : بجنون .

فكيدوني : فاحتالوا في كيدي .

لا تنظرون : لا تمهلوني .

أخذ بناصيتها : مالكتها وقادر عليها .

حفيظ : رقيب مسيطر .

جبار : متعظم متكبر .

عتيد : طاغ معاند للحق .

بعداً لعاد : هلاكاً وسحقاً لهم .

مريب : موقع في القلق والشك .

الاهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن نعلم أن جميع الرسل دعوتهم واحدة وهى التوحيد ، ودينهم واحد وهو الإسلام .

٢ - أن نعلم أن الإيمان أساس الأعمال الصالحة .

٣ - أن نداوم على الاستغفار والتوبة فهما سبيل الاستقامة على أوامر الله - عز وجل .

المحتوى التربوى :

فى هذه الآيات وبعد أن أعلن قوم هود أنهم لن يستجيبوا له ولن يصدقوه ، واتهموه بالجنون لم يبق لهود ^{عليه السلام} إلا التحدى ، وإلا التوجه إلى الله وحده والاعتماد عليه ، وإلا الوعد والإنذار الأخير للمكذبين، وإلا المفاصلة بينه وبين قومه ونقض يده من أمرهم - إن أصرروا على التكذيب. ويعلن فى انتفاضة ثائرة التبرؤ من القوم ، وقد كان منهم وكان أخاهم . وانتفاضة الخوف من البقاء فيهم وقد اتخذوا غير طريق الله طريقاً ، وانتفاضة المفاصلة بين حزين لا يلتقيان على وشيجة وقد انبتت بينهما وشيجة العقيدة، وهو يشهد الله ربه على براءته من قومه الضالين وانعزاله عنهم وانفصاله منهم ، ويشهدهم هم أنفسهم على هذه البراءة منهم فى وجوههم ، كى لا تبقى فى أنفسهم شبهة من نفوره وخوفه أن يكون منهم .

وذلك كله مع عزة الإيثار واستعلائه ، ومع ثقة الإيثار وإطمئنانه ! ثم يخبرهم في جلاء ووضوح أنهم أنكروا وكذبوا ، فحقيقة ربوبية الله له ولهم قائمة ، فالله رب الجميع بلا تعدد ولا مشاركة ولا توجد دابة على هذه الأرض إلا وهو آخذ بناصيتها ، بها فيها الدواب من الناس ، قاهر وغالب ومهيمن عليهم في قوة واستقامة وتصميم .

وهذه الحقيقة التي يجدها صاحب الدعوة في نفسه ، لا تدع في قلبه مجالاً للشك في عاقبة أمره ؛ ولا مجالاً للتردد عن المضي في طريقه ، وتلك هي حقيقة الألوهية كما تتجلى في قلوب الصفوة المؤمنة أبداً ؛ وعند هذا الحد من التحدى بقوة الله ، وإبراز هذه القوة في صورتها القاهرة الحاسمة ، يأخذ هود في الإنذار والوعيد .

فيخبرهم أنه أدى واجب الله عليه في الإبلاغ ، وما هو ينفذ يده من أمرهم ليواجهوا قوة الله - عز وجل ، وما لهم به من قوة ، وذهابهم لا يترك في كون الله فراغاً ولا نقصاً والله - عز وجل - يحفظ دينه وأوليائه وسننه من الأذى والضياح ، ويقوم عليهم فلا يفلتون ولا يعجزون الله هرباً وكانت هذه هي الكلمات الفاصلة ؛ وانتهى معهم الجدل والكلام ليحق الوعيد والإنذار .

ولما جاء أمر الله بتحقيق الوعيد ، وإهلاك قوم هود ، نجيناً هوداً والذين آمنوا معه برحمة مباشرة منا ، خلصتهم من العذاب العام النازل بالقوم ، واستثنتهم من أن يصيبهم بسوء وكانت نجاتهم من عذاب غليظ حل بالكلبيين . ووصف العذاب بأنه غليظ بهذا التصوير المجسم ، يتناسق مع الجو ، ومع القوم الغلاظ العتاة .

والآن وقد هلك عاد ، يُشار إلى مصرعها إشارة البعد ، ويسجل عليها ما اقترفت من ذنب ، وتشيع باللعة والطردي تقرير وتكرار وتوكيد ، وهكذا يتبين أن القضية بين هود وعاد كانت قضية ربوبية الله وحده لهم والدينونة لله وحده من دون العباد .. كانت هي قضية الحاكمية والاتباع ، قضية المعصية لأمر الرسل والاتباع لأمر الجبارين ! والإسلام هو طاعة أمر الرسل - لأنه أمر الله ، ومعصية أمر الجبارين . وهذا هو مفرق الطريق بين الجاهلية والإسلام وبين الكفر والإيمان .. في كل رسالة وعلى يد كل رسول .

يقول صاحب الظلال : « الواقع أنه لو كانت حقيقة العبادة هي مجرد الشعائر التعبدية ما استحققت كل هذا الموكب من الرسل والرسالات ؛ وما استحققت كل هذه الجهود المضنية التي بذها الرسول صلوات الله وسلامه عليهم ، وما استحققت كل هذه الآلام التي تعرض على مدار الزمان ! إنما الذي استحق كل هذا الثمن الباهظ هو إخراج البشر جملة من الدينونة للعباد ، وردهم إلى الدينونة لله وحده في كل أمر .

ولقد هلكت عاد لأنهم اتبعوا أمر كل جبار عنيد .. هكذا مشيعين باللعنة في الدنيا وفي الآخرة .

ومرة أخرى نتواصل مع السياق وهو يعرض قصة جديدة للجاهلية تعقب الإسلام ، والشرك يعقب التوحيد - فثمود كعاد هم من ذراري المسلمين الذين نجوا في السفينة مع نوح - ولكنهم انحرفوا فصاروا إلى الجاهلية ؛ حتى جاءهم صالح ليردهم إلى الإسلام من جديد .

ثم نجد أن القوم يواجهون الآية الخارقة التي طلبوها ، لا بالإيمان والتصديق ، ولكن بالجحود وعقر الناقة !

ثم نقف من القصة أمام الجاهلية التي ترى في الرشد ضلالاً ؛ وفي الحق عجيبة لا تكاد تتصورها ! فصالح الذي كان مرجواً في قومه ، لصلاحه ولرجاحة عقله وخلقه ، يقف منه قومه موقف اليائس منه ، المفجوع فيه ! لماذا ؟ لأنه دعاهم إلى الدينونة لله وحده على غير ما ورثوا عن آبائهم من الدينونة لغيره .

ويقول صاحب الظلال - معلقاً : إن القلب البشري حين ينحرف شعرة واحدة عن العقيدة الصحيحة ، لا يقف عند حد في ضلاله وشروده ، حتى إن الحق البسيط الفطري المنطقي ليدو عنده عجيبة العجائب التي يعجز عن تصورها ، بينما هو يستسيغ الانحراف الذي لا يستند إلى منطق فطري أو منطق عقلي على الإطلاق !

وصالح عليه السلام يناديهما بها في نشأتهما ووجودهما في الأرض من دليل فطري منطقي لا يملكون له رداً ، وهم ما كانوا يزعمون أنهم هم أنشؤوا أنفسهم ، ولا أنهم هم كفّلوا لأنفسهم البقاء ، ولا أعطوا أنفسهم هذه الأرزاق التي يستمتعون بها في الأرض .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

- ١ - دعوة الرسل جميعاً واحدة (هي عقيدة التوحيد) ، ودينهم جميعاً واحد هو الإسلام .
- ٢ - الإيمان هو أساس قبول الأعمال الصالحة .
- ٣ - حسن التوكل على الله ؛ لأن كل الخلق تحت قهره وسلطانه ، وهو الحاكم العادل الذي لا يجور في حكمه .
- ٤ - تقديم الاستغفار على التوبة في الآيات سره أن المرء لا يقلع عن ذنبه حتى يعترف به .
- ٥ - وحدة الوسيلة والغاية عند كافة الرسل فالوسيلة عبادة الله وحده ، والغاية رضا الله والجنة .

معاني الكلمات :

- أرأيتم : أخبروني .
 بينة : يقين وبرهان .
 تخسير : خسران إن عصبته .
 عقروها : ذبحوها .
 الصبيحة : صوت مهلك من الساء .
 جاثمين : هامين .
 بعجل حنيد : بعجل مشوى .
 أوجس : شعر بالخوف .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نأخذ العبرة والعظة من ثبات الأنبياء على الحق وصبرهم على إيذاء أقوامهم .
- ٢ - أن نتعلم آداب استقبال الضيف ووجوب إكرامه من سيدنا إبراهيم .
- ٣ - أن نوقن أن مشيئة الله وقدرته لا تقيدنا نوااميس ولا تبدلها .

المحتوى التربوي :

يتواصل السياق مع أحداث قصة صالح عليه السلام وهو يقول لقومه كما قال جده نوح : يا قوم : ماذا ترون إن كنت أجد في نفسي حقيقة ربي واضحة بينة ، تجعلني على يقين من أن هذا هو الطريق ؟ وآتاني منه رحمة فاختراني لرسالته وأمدني بالخصائص التي تؤهني لها ، فمن ينصرني من الله إن أنا عصيت فقصر في إبلاغكم دعوته ، احتفاظا برجاؤكم في ؟ أفنافعي هذا الرجاء وناصر من الله ؟ كلا : ما تزيدوني إلا خسارة على خسارة .. غضب الله وحرمان شرف الرسالة وخزي الدنيا وعذاب الآخرة .

ويمضي السياق ولا يذكر صفة لهذه الناقة التي أشار إليها صالح لتكون آية لهم وعلامة ، ولكن في إضافتها لله « هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ » ، وفي تخصيصها لهم : « لَكُمْ آيَةٌ » ما يشير إلى أنها

كانت ذات صفة خاصة مميزة ، يعلمون بها أنها آية لهم من الله ولكنهم عقروها ، فضربوا قوائمها بالسيف على هذا النحو . وهذا دليل على فساد قلوبهم واستهتارهم ، لذا جاءهم أمر الله وهو الإنذار أو الهلاك - فلما جاء موعد تحقيق الأمر - نجى الله صالحاً والذين آمنوا معه برحمة من الله خاصة ومباشرة ، نُجِيَ من الموت ومن خزي ذلك اليوم ، فقد كانت ميتة ثمود ميتة مخزية ، وكان مشهدهم جائمين في دورهم بعد الصاعقة المدوية التي تركتهم موتى على هيئتهم مشهداً مخزياً .

﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ﴾ يأخذ العتاة أخذاً ولا يعز عليه أمر، ولا يهون من يتولاه ويرعاه، ثم يعود السياق إلى مشهدهم معجّباً منهم ، ومن سرعة زوالهم ﴿ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا ﴾ كأن لم يقيموا ويتمتعوا ؛ ثم الخاتمة المعهودة في هذه السورة : تسجيل الذنب ، وتشجيع اللعنة ، وانطواء الصفحة من الواقع ومن الذكرى : ﴿ أَلَا إِنَّ ثُمُودًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِّثُمُودَ ﴾ !

فنجد في قصة صالح عليه السلام أن القوم واجهوا الآية الخارقة التي طلبوها، لا بالإيمان والتصديق، ولكن بالجحود وعقر الناقة .

ولقد كان مشركو العرب يطلبون من رسول الله ﷺ خارقة كالخوارق السابقة كانوا يؤمنوا فيها هم أولاء قوم صالح قد جاءتهم الخارقة التي طلبوا ، فما أغنت معهم شيئاً ، إن الإيمان لا يحتاج إلى الخوارق إنه دعوة بسيطة تدبرها القلوب والعقول ، ولكن الجاهلية هي التي تطمس على القلوب والعقول .

ويعرض السياق فيما يعرض الأمم التي بورك والامم التي كتب عليها العذاب من عهد نوح ، ويلم بطرف من قصة إبراهيم ، تتحقق فيه البركات ، وفي الطريق إلى قصة قوم لوط الذين مسهم العذاب الأليم . وفي قصتي إبراهيم ولوط - عليهما السلام - هنا يتحقق وعد الله بطرفيه لنوح : وقيل : ﴿ يَنْوُحُ أَهْبِطْ بِسَلَمٍ مِنَّا وَبَرَكَتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِّمَّنْ مَعَكَ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ وقد كانت البركات في إبراهيم وعقبه من ولديه : إسحاق وأبنائه أنبياء بنى إسرائيل . وإسماعيل ومن نسله خاتم الأنبياء والمرسلين .

ويتحدث السياق هنا عن البشرى التي جاءت بها الملائكة لسيدنا إبراهيم ولا يفصح السياق عن هذه البشرى إلا في موعدها المناسب بحضور امرأة إبراهيم ! والرسول : الملائكة وهم هنا مجهولون ، فلا ندخل - مع المفسرين - في تعريفهم وتحديد من هم بلا دليل .

وتحكي القصة أن إبراهيم عليه السلام كان قد هاجر من أرض الكلدانيين مسقط رأسه في العراق ، وعبر الأردن ، وسكن في أرض كنعان في البادية - وعلى عادة البدو في إكرام الأضياف راح إبراهيم يحضر لهم الطعام وقد ظنهم ضيوفاً : ولكن الملائكة لا يأكلون طعام أهل الأرض ﴿ فَلَمَّا

رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِيرَهُمْ وَأَوْحَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ﴿٧٠﴾ وعند هذا كشفوا له عن حقيقتهم ، فيدرك إبراهيم ما وراء إرسال الملائكة إلى قوم لوط ، وبشرت الملائكة زوجة إبراهيم بإسحاق ، وهى بشرى مضاعفة بأن سيكون لإسحاق عقب من بعده وهو يعقوب .

ويقول صاحب الظلال : ولا عجب من أمر الله ، فالعادة حين تجرى بأمر لا يكون معنى هذا أنها سنة لا تتبدل ، وعندما يشاء الله لحكمة يريد بها - وهى هنا رحمته بأهل هذا البيت وبركاته الموعودة للمؤمنين فيه - يقع ما يخالف العادة ، مع وقوعه وفق السنة الإلهية التى لا نعلم حدودها ، ولا نحكم عليها بما تجرى به العادة فى أمد هو على كل حال محدود ، ونحن لا نستقرئ جميع الحوادث فى الوجود . والذين يقيدون مشيئة الله بما يعرفونه هم من نواميسه لا يعرفون حقيقة الألوهية كما يقررها الله - سبحانه - فى كتابه وقوله الفصل ، وليس للعقل البشرى قول فى ذلك القول وحتى الذين يقيدون مشيئته بما يقرره الله - سبحانه - أنه ناموسه لا يدركون حقيقة الألوهية كذلك! فمشيئة الله - سبحانه - طليقة وراء ما قرره الله - سبحانه - من نواميس . ولا تنقيد هذه المشيئة بالنوانميس .

يقول صاحب الظلال : نعم إن الله سبحانه يُجرى هذا الكون وفق النواميس التى قدرها له ، ولكن هذا شىء والقول بتنقيد إرادته بهذه النواميس بعد وجودها شىء آخر ، إن الناموس يجرى وينفذ بقدر من الله فى كل مرة ينفذ فيها فهو لا يجرى ولا ينفذ آلياً فإذا قدر الله فى مرة أن يجرى الناموس بصورة أخرى غير التى جرى بها فى مرات سابقة كان ما قدره الله ، ولم يقف الناموس فى وجه هذا القدر الجديد ، ذلك أن الناموس الذى تندرج تحته كل النواميس هو طلاقة المشيئة بلا قيد على الإطلاق ، وتحقق الناموس فى كل مرة يتحقق فيها بقدر خاص طليق .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - على الداعى إلى الله أن يتمسك بدعوة الحق مهما لاقى فى سبيلها من آلام ومتاعب ويصبر كما صبر أولو العزم من الرسل .

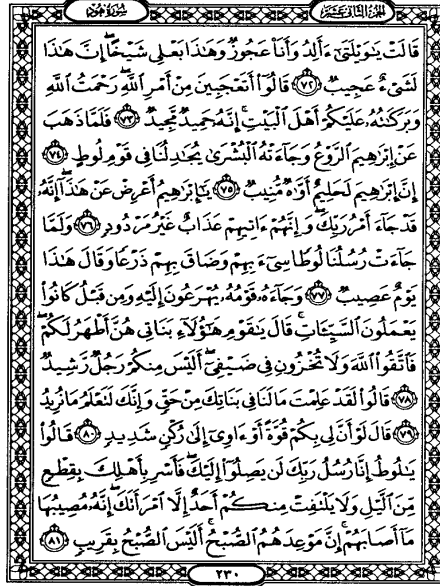
٢ - السلام خير تحية ، وحسن إكرام الضيف ، شيمة الدعاة الكرام إلى الله ، وهما وسيلتان للداعية فى جمع القلوب على الدعوة .

٣ - استحباب تبشير المؤمن بما هو خير له وبالرؤيا الصالحة .

٤ - مشروعية خدمة أهل البيت لضيوفهم ، وجوب إكرام الضيف وفى الحديث الصحيح : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه » .

معانى الكلمات :

- مجيد : الممجّد في ذاته وصفاته .
الروع : الخوف والفرع .
لحليم : متأنّ غير عجول .
أواه : كثير التأوه من خوف الله .
منيب : راجع إلى الله .
سوء بهم : حزن بسببهم .
ضاق بهم ذرعاً : ضعفت طاقته عن تدبير خلاصهم .
يوم عصيب : شره شديد .
يهرعون : يسرعون .
بقطع من الليل : بطائفة منه .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نأخذ العبرة والعظة من خلق سيدنا إبراهيم الذي اتصف بالحلم والأناة والتأوه والإنابة إلى الله .
- ٢ - بيان مشروعية الجدل في الحق عمن يرجى له الخير من الناس دون أن يؤدي إلى تفرق مذموم .
- ٣ - أن نوقن أن قدر الله وقضائه لا يُردّ فيما حكم الله به لا بد واقع .

المحتوى التربوي :

تواصل مع الآيات وإلى هنا كان إبراهيم عليه السلام قد اطمأن إلى رسل ربه ، وسكن قلبه بالبشرى التي حلّوها إليه، ولكن هذا لم ينسه لوطاً وقومه وهو ابن أخيه النازح معه من مسقط رأسه والسكن قريباً منه - وما ينتظرهم من وراء إرسال الملائكة من هلاك واستئصال ، وطبيعة إبراهيم الرحمة الودودة لا تجعله يطبق هلاك القوم واستئصالهم جميعاً .

وتصف الآيات إبراهيم الخليم الذى يحتل أسباب الغضب فيصبر ويتأنى ولا يثور ، والأوآه الذى يتضرع فى الدعاء من التقوى ، والمنيب الذى يعود سريعاً إلى ربه ، وهذه الصفات كلها دعت إبراهيم أن يجادل الملائكة فى مصير قوم لوط ؛ وإن كنا لا نعلم كيف كان هذا الجدل ؛ لأن النص القرآنى لم يفصله ، فجاء الرد بأن أمر الله فيهم قد قضى وأنه لم يعد للجدال مجال .

ويقول صاحب الظلال : ويسكت السياق - وقد سكت ولا شك إبراهيم ، ويسدل على مشهد إبراهيم وزوجه ليرفع هناك على مشهد حافل بالحركة والانفعال مع لوط ، وقوم لوط فى مدن الأردن : عمورية وسدوم .

﴿ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِئَ بِهِمْ وَبِأَقْصَىٰ ذُرِّيَّتِهِمْ فَأَمَّا هُنَا يَوْمَ عَصِيبٍ ﴾ .. لقد كان يعرف قومه . ويعرف ما أصاب فطرتهم من انحراف وشذوذ عجيبين . إذ يتركون النساء إلى الرجال ، مخالفين الفطرة التى تهتدى إلى حكمة خلق الأحياء جميعاً أزواجاً ، كى تمتد الحياة بالنسل ما شاء الله لها ، والتى تجد اللذة الحقيقية فى تلبية نداء الحكمة الأزلية ، لا عن تفكير وتدبير ، ولكن عن اهتداء واستقامة .

والبشرية تعرف حالات مرضية فردية شاذة ، ولكن ظاهرة قوم لوط عجيبة ، وهى تشير إلى أن المرض النفسى يُعدى كالمرض الجسدى . وأنه يمكن أن يروج مرض نفسى كهذا نتيجة لاختلاف المقاييس فى بيئة من البيئات ، وانتشار المثل السيئ ، عن طريق إيجاء البيئة المريضة ! على الرغم من مصادمته للفطرة ، التى يحكمها الناموس الذى يحكم الحياة .

ويقول صاحب الظلال : ولقد نجد أحياناً لذة فى الموت - فى سبيل غاية أسمى الحياة الدنيا ولكنها ليست لذة حسية ، إنها هى معنوية اعتبارية وأن هذه ليست مصادمة للحياة ، إنها هى إنهاء لها وارتفاع بها من طريق آخر ، وليست فى شئ من ذلك العمل الشاذ الذى يعدم الحياة وخلايها .

سئ لوط بأضيافه ، وهو يعلم ما ينتظرهم من قومه ، ويدرك الفضيحة التى ستتاله فى أضيافه ﴿ وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ﴾ ! وبدأ اليوم العصيب ! ﴿ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ ﴾ فى حالة تشبه الحمى ، هرعوا إليه يهددونه فى ضيفه وكرامته ، فحاول أن يوقظ فيهم الفطرة السليمة ، ويوجههم إلى الجنس الآخر الذى خلقه الله للرجال ، وعنده منه فى داره بناته ، فهن حاضرات إذا شاء الرجال المحمومون تم الزواج على الفور ، وسكنت الفورة المحمومة والشهوة المجنونة .

في خطاب لوط لقومه نلاحظ أنه فيهم الفطرة السليمة وعرض عليهم أن يتزوجوا من بناته ، ولما لم يستجيبوا لم ييأس الداعية بل لجأ إلى مروءتهم وقال : ﴿ وَلَا تَحْزُونِ فِي ضَيْفِي ﴾ .

وأسقط في يد لوط ، وأحس ضعفه وهو غريب بين القوم ، نازح إليهم من بعيد ، لا عشيرة له تحميه ، وليس له قوة في هذا اليوم العصيب ، وانفجرت شفتاه عن كلمة حزينة أليمة .. ﴿ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةٌ أَوْ آوَىٰ إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ ﴾ .

وغاب عن لوط في كربته وشدته أنه يأوى إلى ركن شديد . ركن الله الذي لا يتخلى عن أوليائه - كما قال رسول الله ﷺ وهو يتلو هذه الآية : « رحمة الله على لوط لقد كان يأوى إلى ركن شديد » !

وعندما ضاقت واستحكمت حلقاتها ، وبلغ الكرب أشده ، كشف الرسل للوط عن الركن الشديد الذي يأوى إليه ، وأنبؤوه نبأهم ؛ لينجو مع أهل بيته الطاهرين إلا امرأته فإنها كانت من القوم الفاسقين .

﴿ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ﴾ .

فأمر ألا يلتفت منهم أحد ، أى لا يتخلف ولا يعود ؟ لأن الصبح موعدهم مع الهلاك ، فكل من بقى في المدينة فهو هالك مع الهالكين ، ولتقريب الموعد وتأكيده يطرح سؤالاً لإنعاش نفس لوط بعد ما ذاق ، فالموعد مع مطلع الصبح ، ثم يهلك الله القوم - بقوته - ما لم تكن قوة لوط التي تمنأها فاعلة .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - قدرة الله - تعالى - على خلق ما شاء من عباده في أى وقت شاء .

٢ - مشروعية الجدل عمن يُرجى له الخير من الناس ، وذلك في غير الحدود الشرعية إذا رفعت إلى الحاكم .

٣ - قضاء الله لا يُرد - أى ما حكم الله به لا بد واقع .

٤ - فضيلة إكرام الضيف وحمايته من كل ما يسوء .

٥ - أسوأ الحياة ألا يكون فيها من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر .

معاني الكلمات :

سجيل : طين أوقد عليه بالنار كالنار .

منضود : متتابع .

مسومة : معلمة للعذاب .

أراكم بخير : بغنى وسعة .

يوم محبط : مهلك .

لا تبخسوا : لا تنقصوا .

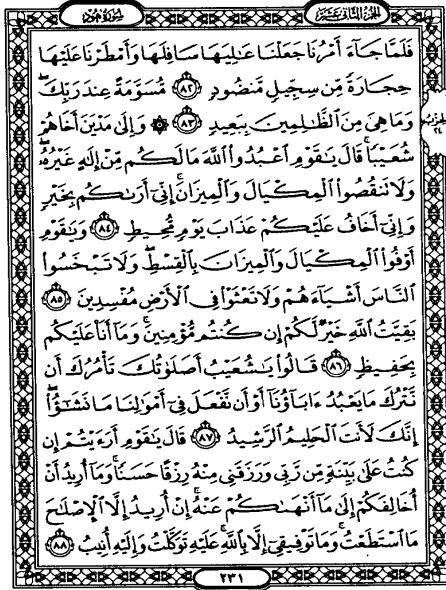
ألا تعثوا : لا تفسدوا أشد الإفساد .

بقية الله : ما أبقاه لكم الله من الحلال .

بحفيظ : بربق .

أرايتم : أخبروني .

أنيب : أرجع .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن نعلم أن دعوة الرسل واحدة كلها تدعو إلى توحيد الله - تعالى - ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإسعاد الإنسان بعد نجاته من النار .

٢ - أن نرضى بالحلال - وإن قل ، ونسخط الحرام - وإن كثر .

٣ - ألا نبخس الناس أشياءهم وأن نوفي الناس حقوقهم في الكيل والميزان وكل ما عده .

المحتوى التربوي :

تمضي الآيات لترسم المشهد الأخير - مشهد الدمار المروع ، فلما جاء موعد تنفيذ الأمر : ﴿ جَعَلْنَا عَلَيْهَا سَافِلَهَا ﴾ .. وهي صورة للتدمير الكامل الذي يقلب كل شيء ويغير المعالم ويمحوها ، وجعل عاليها سافلها أشبه شيء بتلك الفطرة المقلوبة الهابطة المرتكسة من قمة الإنسان إلى درك الحيوان ، بل أخط من الحيوان ، والصورة التي ترسمها الآيات هنا لهذه النازلة التي أصابت قوم لوط أشبه شيء ببعض الظواهر البركانية التي تخسف فيها الأرض فتبتلع ما فوقها ويصاحب هذا حم وحجارة ووحل ، وعند ربك للظالمين كثير !!!

ثم ينتقل السياق ليتحدث عن دور من أدوار الرسالة الواحدة بالعقيدة الخالدة ، ينهض به شعيب في قومه أهل مدين ، ومع الدعوة إلى عقيدة التوحيد قضية أخرى وهى قضية الأمانة والعدالة في التعامل بين الناس ، وهى وثيقة الصلة بالعقيدة في الله والدينونة له وحده ، واتباع شرعه وأمره ، وإن كان أهل مدين قد تلقوها بدهشة بالغة ، ولم يدركوا العلاقة بين المعاملات المالية والصلاة المعبرة عن الدينونة لله !

والقضية هنا هى قضية الأمانة والعدالة - بعد قضية العقيدة والدينونة - وهى قضية الشريعة والمعاملات التى تنبثق من قاعدة العقيدة والدينونة ، فقد كان أهل مدين - وبلادهم تقع في الطريق من الحجاز إلى الشام - ينقصون المكيال والميزان ، ويبخسون الناس أشياءهم أى : ينقصونهم قيمة أشياءهم في المعاملات ، وهى رذيلة تمس نظافة القلب واليد ، كما تمس المروءة والشرف ، كما كانوا - بحكم موقع بلادهم - يملكون أن يقطعوا الطريق على القوافل الذاهبة والآية بين شبال الجزيرة وجنوبها ويتحكموا في طرق القوافل ، ويفرضوا ما يشاؤون من المعاملات الجائرة التى وصفها الله في هذه السورة ، ومن ثم تبدو علاقة التوحيد والدينونة لله وحده بالأمانة والنظافة وعدالة المعاملة وشرف الأخذ والعطاء ، ومكافحة السرقة الخفية سواء قام بها الأفراد أم قامت بها الدول ، فهى بذلك ضمان حياة إنسانية أفضل ، وضمانة للعدل والسلام في الأرض بين الناس ، وهى الضمانة الوحيدة التى تستند إلى الخوف من الله وطلب رضاه ، فتستند إلى أصل ثابت ، لا يتأرجح مع المصالح والأهواء .

ويقول صاحب الظلال : « إن المعاملات والأخلاق لا بد أن تستند إلى أصل ثابت لا يتعلق بعوامل متقلبة .. هذه هى نظرة الإسلام ، وهى تختلف من الجذور مع سائر النظريات الاجتماعية والأخلاقية التى ترتكن إلى تفكيرات البشر وتصوراتهم وأوضاعهم ومصالحهم الظاهرة لهم !

وينصح شعيب قومه قائلاً : إن الله قد رزقكم رزقاً حسناً ، فلستم في حاجة إلى هذه الدناءة لتزيدوا غنى ولن يفقركم أو يضركم أن لا تنقصوا المكيال والميزان . بل إن هذا الخير ليهدده ما أنتم عليه من غش في المعاملة ، أو غصب في الأخذ والعطاء .

﴿ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ ﴾ ، ومرة أخرى يكرر شعيب نصحه في صورة إيجابية بعد صورة النهى السلبية : ﴿ وَيَنْقُومِ أَوْفُوا أَلْمِ كَيْالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ﴾ وإيفاء المكيال والميزان أقوى من عدم نقصهما ، لأنه أقرب إلى جانب الزيادة ، ونصح بما هو أعم من المكيلات والموزونات فقال لهم : ﴿ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾ .

ولكن القوم كانوا قد عتوا ومردوا على الانحراف والفساد ، وسوء الاستغلال : وردوا عليه رد التهكم والمعاندة بلا معرفة ولا فقه ، وكما يقول صاحب الظلال : هم لا يدركون - أولاً يريدون أن يدركوا - أن الصلاة هي من مقتضيات العقيدة ، ومن صور العبودية والدينونة ، وأن العقيدة لا تقوم بغير توحيد الله ، ونبذ ما يعبدونه من دونه هم وآباؤهم ، كما أنها لا تقوم إلا بتنفيذ شرائع الله في التجارة وفي تداول الأموال وفي كل شأن من شؤون الحياة والتعامل ، فهي لحمة واحدة لا يفترق فيها الاعتقاد عن الصلاة عن شرائع الحياة وعن أوضاع الحياة .

ويتلطف شعيب تلطف صاحب الدعوة الواثق من الحق الذي معه ؛ ويعرض عن تلك السخرية لا يبالها وهو يشعر بقصورهم وجهلهم ، يتلطف في إشعارهم في أنه على بينة من ربه كما يجده في ضميره وقلبه ؛ وأنه على ثقة مما يقول ؛ لأنه أوتي من العلم ما لم يؤتوا ، وأنه إذ يدعوهم إلى الأمانة في المعاملة سيتأثر مثلهم بنتائجها ؛ لأنه مثلهم ذو مال وذو معاملات ، فهو لا يبغي كسباً شخصياً من وراء دعوته لهم ؛ فلن ينهاتهم عن شيء ثم يفعله هو لتخلو له السوق ! إنها هي دعوة الإصلاح العامة لهم وله وللناس ، وليس فيما يدعوهم إليه خسارة عليهم كما يتوهمون .

في دعوة شعيب لقومه نموذج عملي للداعية ؛ بأن يكون قريباً من قومه حتى يروا موطن القدوة فيه ﴿ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ﴾ وأن يذكرهم بجوانب الخير فيهم ﴿ إِنَّ أَرْسَكُمْ بَخْتَرٍ ﴾ وأن لا يبغي من دعوتهم ثمناً ﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ ﴾ ، وأن يبشرهم ﴿ يَقَيَّتُ اللَّهُ خَيْرَ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ وأن ينذرهم ﴿ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ ﴾ .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - وحدة دعوة الرسل وهي البداية بتوحيد الله - تعالى - أولاً ، ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لإكمال لسعادة الإنسان بعد نجاته من الخسران .

٢ - حرمة نقص الكيل والوزن أشد حرمة .

٣ - وجوب الرضا بالحلال وإن قل ، وسخط الحرام وإن كثر .

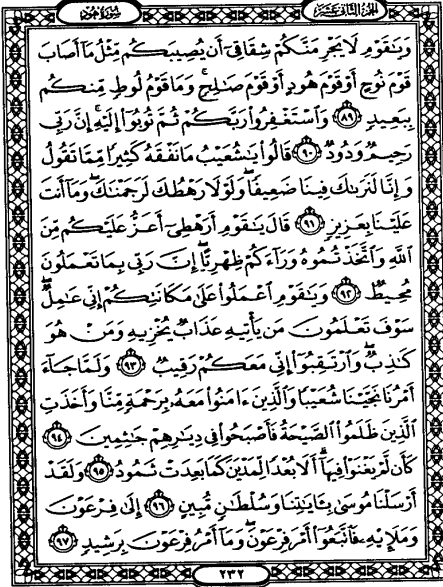
٤ - حرمة بخس الناس حقوقهم كأجور العمال ، وأسعار البضائع ونحو ذلك .

٥ - حرمة السعي بالفساد في الأرض بأي نوع من الفساد ، وأعظمه تعطيل شرائع الله تعالى .

٦ - كراهية إتيان الشيء بعد النهي عنه ، وترك الشيء بعد الأمر به والحث عليه مصداقاً لقوله - تعالى : ﴿ يَتَأَيُّبُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿١٠٦﴾ (الصف) .

معاني الكلمات :

- لا يجرمكم : لا يجلدكم .
 شقائي : خلافي .
 ودود : محب لهم .
 رهطك : جماعتك وعشيرتك .
 وراءكم ظهرياً : منبذاً وراء ظهوركم ، منسياً .
 مكانتكم : حالتكم ، أو غاية تمكنكم من أمركم .
 جائمين : هامدين .
 بعدت ثمود : هلكت .
 رشيد : سديد .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نعتبر بما حدث للأمم السابقة ويكون لنا في قصصهم عبرة وآية .
- ٢ - أن نداوم على الاستغفار والتوبة دائماً لنيل رضا الله تعالى .
- ٣ - أن نصبر وقت الأزمة ونعلم أن اشتدادها مؤذن بانفراجها .

المحتوى التربوي :

بعد أن تُلطف شعيب عليه السلام مع قومه ، أخذهم في واد آخر من التذكير ، فيطل بهم على مصارع قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط ، فقد يفعل هذا في مثل تلك القلوب الجاسية ما لم يفعله التوجيه العقلي اللين الذي يحتاج إلى رشد وتفكير ، ودعاهم ألا يحملهم الخلاف معه والعناد في مواجهته على اللجاج في التكذيب والمخالفة ، خشية أن يصيبهم ما أصاب الأقوام قبلهم وهؤلاء قوم لوط قريب منهم في المكان والزمان ، فمدن كانت بين الحجاز والشام .

ثم يفتح لهم - وهم في مواجهة العذاب والهلاك - باب المغفرة والتوبة ، ويطمعهم في رحمة الله والقرب منه بأدق الألفاظ وأحنائها ، وهكذا يطوف بهم في مجالات العظة والتذكر والخوف

والطمع ، لعل قلوبهم تفتح وتخضع وتلين ، ولكن القوم كانوا قد بلغوا من فساد القلوب ، ومن سوء تقدير القيم في الحياة ، وسوء التصور لدوافع العمل والسلوك ، ما كشف عن تبجحهم من قبل بالسخرية والتكذيب .

ويعلق صاحب الظلال على سلوكهم قائلاً : « وحين تفرغ النفوس من العقيدة القويمة والقيم الرفيعة والمثل العليا ، فإنها تقبع على الأرض ومصالحها القريبة وقيمها الدنيا ؛ فلا ترى حرمة يومئذ لدعوة كريمة ، ولا لحقيقة كبيرة ؛ ولا تتخرج عن البطش بالداعية إلا أن تكون له عصبية تؤويه ؛ وإلا أن تكون معه قوة مادية تحميه . أما حرمة العقيدة والحق والدعوة فلا وزن لها ، ولا ظل في تلك النفوس الفارغة الخاوية .

وعندئذ تأخذ شعباً الغيرة على جلال ربه ووقاره ؛ فيتصل من الاعتزاز برهطه وقومه ؛ ويجههم بسوء التقدير لحقيقة القوى القائمة في هذا الوجود ، وبسوء الأدب مع الله المحيط بما يعملون ، ويلقى كلمته الفاصلة الأخيرة ، ويفاصل قومه على أساس العقيدة ؛ ويخلى بينهم وبين الله ، وينذرهم العذاب الذي ينتظر أمثالهم ، ويدعهم لمصيرهم الذي يختارون .

ويعلق صاحب الظلال على رد شعيب عليه السلام على قومه : « أَرَهْطَىٰ أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ ... » الآية قائلاً : « إنها غلبة العبد المؤمن لربه أن يُستباح جلاله - سبحانه - ووقاره . الغلبة التي لا يقوم إلى جوارها شيء من الاعتزاز بنسبه ورهطه ، فلا تمتد إليه أيديهم بالبطش الذي يريدونه ! ولم يسترح ولم يطمئن إلى أن رهطه هم الذين يحمونه ويمنعونه من قومه .. الذين افترق طريقهم عن طريقه - وهذا هو الإيمان في حقيقته ، إن المؤمن لا يعتز إلا بربه ؛ ولا يرضى أن تكون له عصبية تخشى ولا يخشى ربه ! فعصبية المسلم ليست لرهطه وقومه ، إنما هي لربه ودينه ، وهذا هو مفرق الطريق في الحقيقة بين التصور الإسلامي والتصور الجاهلي في كل أزمانه وبيئاته !

ومن هذه الغلبة لله ، والتنصل من الاعتزاز أو الاحتباء بسواه ، ينبعث ذلك التحدى الذي يوجهه شعيب إلى قومه ؛ وتقوم تلك المفاصلة بينه وبينهم - بعد أن كان واحداً منهم ، ويفترق الطريقان فلا يلتقيان .

في قوله تعالى عن لسان شعيب : « وَيَقَوْمِ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَمِلْتُ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَذِبٌ وَأَرْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ زَقِيبٌ » نلاحظ أسلوب الداعي هود لقومه فهو يستميلهم لا لينفر عنهم ، ولم يتهمهم بالكذب بل أرجأ ذلك كي يروه بعيونهم ، وذلك الأسلوب دأب الأنبياء فجاء على لسان نوح عليه السلام : « قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ، فَعَلَىٰ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ »

﴿يَمَّا تَخِرُّمُونَ﴾ ، وجاء في قوله تعالى : ﴿قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا تُنْفِلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ (سبأ : ٢٥) وجاء تعليل ذلك في قول الله تعالى : ﴿وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ﴾ (آل عمران : ١٥٩) .

ويسدل الستار هنا على هذه الكلمة الأخيرة الفاصلة ، وعلى هذا الافتراق ، ليرفع هناك على مصرع القوم ، وعلى مشهدهم جاثمين في ديارهم ، أخذتهم الصاعقة التي أخذت قوم صالح ، فكان مصيرهم كمصيرهم ، خلت منهم الدور ، وكأن لم يعمرها حيناً من الدهر ، وطويت صفحة أخرى من الصفحات السود ، حق فيها الوعيد على من كذبوا بالوعيد .

وتأتى خاتمة ذلك القصص بالإشارة إلى قصة موسى مع فرعون ، لتسجيل نهاية فرعون وملئه ، ونهاية قومه الذين اتبعوا أمره ، ويبدأ المشهد المعروض هنا بإرسال موسى بالآيات مزوداً بقوة من الله وسلطان ، إلى فرعون ذى السلطان المزعوم وكبراء قومه .

ويجمل السياق خطوات القصة كلها ليصل إلى نهايتها ، فإذا هم يتبعون أمر فرعون ، ويعصون أمر الله . على ما في أمر فرعون من حماقة وجهل وشطط . ﴿فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمَرَ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ﴾ .

ولما كانوا تبعاً لفرعون في هذا الأمر ، يمشون خلفه ، ويتبعون خطواته الضالة بلا تدبر ولا تفكر ، دون أن يكون لهم رأى ، مستهينين بأنفسهم ، متخلفين عن تكريم الله لهم بالإرادة والعقل وحرية الاتجاه واختيار الطريق .. لما كانوا كذلك فإن السياق يقرر أن فرعون سيقدمهم يوم القيامة ويكونون له تبعاً ، هذا الذى لم يكن أمره برشيد .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

- ١ - ضرورة الاعتبار بما حدث للأمم السابقة ، حتى لا نقع فيها وقعوا فيه فيصيبنا ما أصابهم .
- ٢ - أهمية الاستغفار والتوبة لنيل رضا الله - سبحانه وتعالى .
- ٣ - الذين يتبعون الضالين من الناس في الدنيا سوف يتبعونهم يوم القيامة إلى نار جهنم .
- ٤ - اشتداد الأزمات مؤذن بقرب انفراجها .
- ٥ - التحذير من اتباع رؤساء الشر وأئمة الفتن والضلال .

معاني الكلمات :

أوردهم : أدخلهم .

الورد المورود : المدخل المدخول فيه وهو النار .

الرغد المرفود : العطاء المعطى لهم وهو اللعنة .

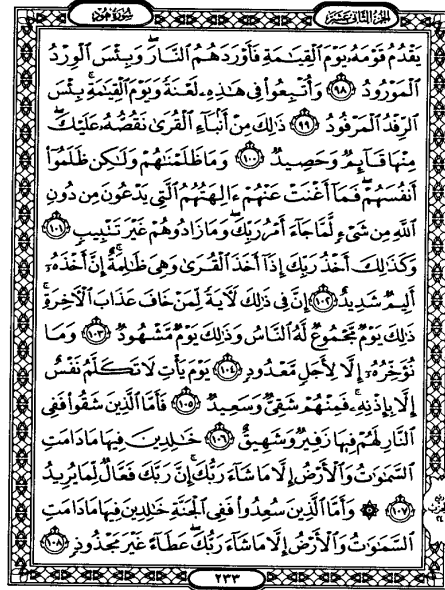
حصيد : لا أثر له كالزراع المحصود .

غير تنبيب : غير تحسير وإهلاك .

لأجل معدود : وقت معلوم .

زفير : إخراج شديد للنفس من الصدر .

غير مجذوذ : غير مقطوع لهم .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - بيان سنة الله الكونية في إهلاك الكافرين وإنجاء المؤمنين .

٢ - أن نعرف معيار الشقاء والسعادة الحقيقي لا الظاهري .

٣ - أن نؤمن بطلاقة القدرة التي لا تقيد السنين الكونية .

المحتوى التربوي :

في الآيات وتواصلًا مع قصة موسى عليه السلام مع فرعون يقرر السياق أن فرعون ، سيقدم قومه يوم القيامة ويكونون له تبعاً ، وبينما نحن نسمع حكاية عن الماضي ووعداً عن المستقبل ، إذا بالمشهد ينقلب ، وإذا المستقبل ماض قد وقع ، وإذا فرعون قد قاد قومه إلى النار وانتهى ، فأوردهم النار ، كما يورد الراعي قطع الغنم ، ألم يكونوا قطعاً يسيرُ بدون تفكير ، فأوردهم النار ويا بؤساه من ورد لا يروى غلة ، ولا يشفى صدرًا ، إنها يشوى البطون والقلوب . ويُسخر منها ويُتهكم عليها : ﴿ يَنْسُ الرِّقْدَ الْمَرْفُودُ ﴾ .

فهذه النار هي الرشد والعطاء والمنة التي رقد بها فرعون قومه !! ألم يعد السحرة عطاء جزيلًا ورقدًا مرفودًا ، فها هو ذا رقد لمن تبعه ، النار ، وبشس الورد المورود . وبشس الرشد المرفود .

ويأتى التعقيب على أحداث هذا القصص ، ومصارع القوم معروضة ، ومشاهدهم ترحم النفس والخيال ؛ منهم الغارقون فى لجة الطوفان الغامر ، ومنهم المأخوذون بالعاصفة المدمرة ، ومنهم من أخذته الصيحة ، ومنهم من خسفت به وبداره الأرض ، ومنهم من يقدم قومه يوم القيامة فأوردتهم النار ، وما حل بهم من قبل فى الدنيا يخاليل للأنظار فى هذا الموقع .

﴿ ذٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ نَقِصُهُمْ عَلَيْكَ ۖ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ ﴾ فما كان لك به من علم ، إنها هو الوحى ينبئك بهذا الغيب المطمور وذلك بعض أغراض القصص فى القرآن ، فقد افتتحت السورة بإنذار الذين يدينون لغير الله سبحانه ، وتكرار الإنذار مع كل رسول ؛ وقيل لهم : إن هذه الأرباب المفتراة لا تعصمهم من الله ، فها هى ذى العاقبة تصدق النذر ، فلا تغنى عنهم آلهتهم شيئاً ، ولا تدفع عنهم العذاب لما جاء أمر ربك ، بل ما زادهم هؤلاء الآلهة إلا خسارة ودماراً ذلك أنهم اعتمدوا عليهم .

فزادوا استهتاراً وتكذيباً ، فزادهم الله نكالاً وتدميراً ، فهذا معنى ﴿ وَمَا زَادُوهُمْ ﴾ فهم لا يملكون لهم ضرراً ، كما أنهم لا يملكون لهم نفعاً ، ولكن بسببهم كانت الخسارة المضاعفة والتدمير المضاعف والنكال الشديد .

ويقول الله عز وجل لنبيه كذلك الذى قصصناه عليك ، وبمثل هذا الدمار والنكال يأخذ ربك القرى حين يأخذها وهى ظالمة مشركة حين تدين لغير الله بالربوبية ، وظالمة لنفسها بالشرك والفساد فى الأرض والإعراض عن دعوة التوحيد والصلاح ، وقد ساد فيها الظلم وسيطر الظالمون .

وذلك الأخذ الأليم الشديد فى الدنيا علامة على عذاب الآخرة ، يراها من يخافون عذاب الآخرة ، أى الذين تفتحت بصائرهم ليدركوا أن الذى يأخذ القرى بظلمها فى هذه الحياة سيأخذها بذنوبها فى الآخرة ، فيخافوا هذا العذاب .

والذين لا يخافون الآخرة لا تفتح قلوبهم وتظل صماء ، ولا تحس بحكمة الخلق والإعادة ، ولا ترى إلا واقعها القريب فى هذه الدنيا ، وحتى العبر التى تمر فى هذه الحياة لا تثير فيها عظة ولا فهماً .

ويصف المولى عز وجل هذا اليوم الذى يجتمع فيه الخلق جميعاً على غير إرادة منهم والكل يحضر والكل ينتظر ما سوف يكون ، فالصمت الهائل يغشى الجميع ، والرغبة الشاملة تخيم على المشهد ومن فيه ، والكلام بإذن لا يجروء أحد على طلبه ، ولكن يؤذن لمن يشاء فيخرج من صمته بإذنه .. ثم تبدأ عملية التوزيع ﴿فَعَيْنُهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ﴾ .

ومن خلال الآيات نشهد : ﴿الَّذِينَ شَقُوا﴾ نشهدهم فى النار مكروبي الأنفاس ﴿لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ﴾ من الحر والضيق . ونشهد ﴿الَّذِينَ سَعِدُوا﴾ فى الجنة لهم فيها عطاء دائم غير مقطوع ولا ممنوع . وهؤلاء خالدون حيث هم ﴿مَا دَامَتِ السَّمَنَاتُ وَالْأَرْضُ﴾ ، ولقد علق السياق هذا الاستمرار بمشيئة الله فى كلتا الحالتين ، وكل قرار وكل سنة معلقة بمشيئة الله فى النهاية .

يقول صاحب الأساس بمناسبة قوله تعالى : ﴿فَعَيْنُهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ﴾ ذكر ابن كثير ما رواه أبو يعلى فى مسنده عن ابن عمر عن عمر قال : لما نزلت ﴿فَعَيْنُهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ﴾ سألت النبى ﷺ : فقلت : يا رسول الله ، علام نعمل ؟ على شىء قد فرغ منه أم على شىء لم يفرغ منه ؟ فقال : « على شىء قد فرغ منه يا عمر وجرت ، به الأقلام ، ولكن كل ميسر لما خلق له » .

ونعود إلى السياق فنجد زاد فى حالة الذين سعدوا ما يطمئنهم إلى أن مشيئة الله اقتضت أن يكون عطاؤه لهم غير مقطوع ، حتى على فرض تبديل إقامتهم فى الجنة ، وهو مطلق فرض ، يذكر لتقرير حرية المشيئة بعدما يوهم التقييد .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - الله - تعالى - لا يظلم أحداً من عباده ، ولكن الناس يظلمون أنفسهم بتكذيب الرسل ، وكفرهم بربهم ، وارتكابهم الذنوب والمعاصي .

٢ - الله - تعالى - يمهل الظالم ، حتى إذا أخذه لم يفلته .

٣ - إهلاك الكافرين وإنجاء المؤمنين من سنن الله الكونية التى لا تتخلف .

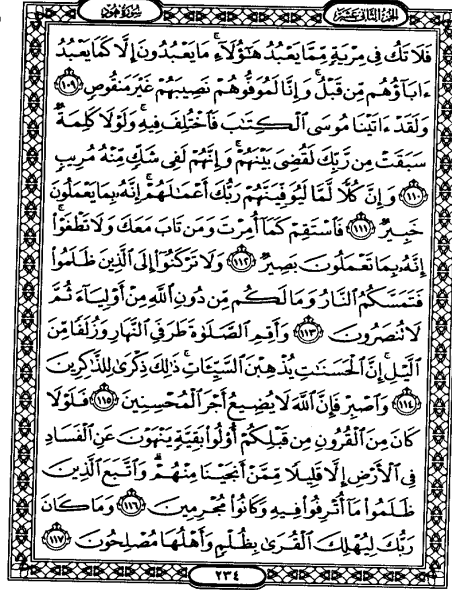
٤ - فى يوم القيامة لا يتكلم أحد ، ولا يشفع أحد لأحد إلا بإذن الله - تعالى -

٥ - الشقاء الحقيقى فى دخول النار ، والسعادة الحقيقية فى دخول الجنة .

٦ - إرادة الله مطلقة ، لو شاء أن يخرج أهل النار لأخرجهم منها ، ولو شاء أن يخرج أهل الجنة لأخرجهم إلا أنه حكم بما أخبر به وهو العزيز الحكيم .

معاني الكلمات :

- فلا تك في مرية : فلا تكن في شك .
 مريب : موقع في الشك .
 لا تطغوا : لا تتجاوزوا حدود الله .
 لا تركنوا : لا تمل قلوبكم بالمحبة .
 زلفاً من الليل : ساعات منه قريبة من النهار .
 القرون : الأمم .
 أولو بقية : أصحاب فضل وخير .
 ما أترفوا فيه : ما أنعموا فيه من الخصب .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نعلم أن سنن الله ماضية على استقامتها في خلقه وفي دينه وفي وعده ووعيده .
- ٢ - أن ندرك مفهوم الاستقامة ونلتزم بها دون إفراط ولا تفريط .
- ٣ - أن نحافظ على الصلوات في أوقاتها ، ونتصبر بها على الاستقامة على طريق الدعوة .

المحتوى التربوي :

بعد هذا الاستطراد إلى المصير في الآخرة ، في الآيات السابقة ، بمناسبة عرض مصائر الأقوام في الدنيا ، والتشابه بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة ، وتصوير ما ينتظر المكذبين هنا أو هناك ، أو هنا ثم هناك ، يعود السياق بما يُستفاد من القصص ومن المشاهد إلى الرسول ﷺ والقللة المؤمنة معه في مكة - تسرية وتثبيتاً ، وإلى المكذبين من قومه بياناً وتحذيراً ، فليس هناك شك في أن القوم يعبدون ما كان آباؤهم يعبدون - شأنهم شأن أصحاب ذلك القصص وأصحاب تلك المصائر ، ونصيبيهم الذي يستحقونه سيوفونه . فإن كان قد أخر عنهم فقد أخر عذاب الاستئصال عن قوم موسى - بعد اختلافهم في دينهم - لأمر قد شاءه الله في إنظارهم .

ولكن قوم موسى وقوم محمد على السواء سيوفون ما يستحقون ، بعد الأجل ، وفي الموعد المحدود ، ولم يؤخر عنهم العذاب ؛ لأنهم على الحق ، فهم على الباطل الذي كان عليه آباؤهم بكل تأكيد .

ويقول صاحب الظلال : « ولحكمة ما سبقت في قوله تعالى : ﴿ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ﴾ لم يحل عذاب الاستئصال بهم ، لأن لهم كتاباً ، والذين لهم كتاب من اتباع الرسل كلهم مؤجلون إلى يوم القيامة ، لأن الكتاب دليل هداية باق ، تستطيع الأجيال أن تتدبره كالجيل الذي أنزل فيه ، والأمر ليس كذلك في الخوارق المادية التي لا يشهدها إلا جيل ، فإما أن يؤمن بها ، وإما ألا يؤمن فيأخذه العذاب .

والتوراة والإنجيل كتابان متكاملان يظللان معروضين للأجيال حتى يجيء الكتاب الخير ، مصدقاً لما بين يديه فيصبح هو الكتاب الخير للناس جميعاً يدعى إليه الناس جميعاً ، ويحاسب على أساسه الناس جميعاً ، بها فيهم أهل التوراة وأهل الإنجيل ، إنهم أى قوم موسى ، ﴿ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٌ ﴾ من كتاب موسى ، لأنه لم يكتب إلا بعد أجيال ، وتفرقت فيه الروايات واضطربت ، فلا يقين فيه لمتبعيه .

وإن كان العذاب قد أجُل ، فإن الكل سيوفون أعمالهم خيرها وشرها سيوفهم بها العليم الخبير ، ولن تضيع .

وبعد ذلك البيان والتوكيد يُلقى في النفس أن سنة الله ماضية على استقامتها في خلقه وفي دينه وفي وعده ووعيده ، وإذن فليستقم المؤمنون بدين الله والداعون له على طريقتهم - كما أمروا - لا يغفلون في الدين ولا يزدون فيه ، ولا يركنون إلى الظالمين مهما تكن قوتهم ، ولا يدينون لغير الله مهما طال عليهم الطريق ثم يتزودون بزداد الطريق ، ويصبرون حتى تتحق سنة الله عندما يريد .

ويقول صاحب الظلال : « والاستقامة هي الاعتدال والمضي على النهج دون انحراف ، وهو في حاجة إلى اليقظة الدائمة ، والتدبر الدائم ، والتحري الدائم لحدود الطريق ، وضبط انفعالات البشرية التي تميل الاتجاه قليلاً أو كثيراً ، ومن ثم فهي شغل دائم في كل حركة من حركات الحياة . ويريد الاستقامة على ما أمر دون إفراط ولا غلو ، فالإفراط والغلو يخرجان هذا الدين عن طبيعته كالتفريط والتقصير ، وهي التفاتة ذات قيمة كبيرة ، لإمساك النفوس على الصراط ، بلا انحراف إلى الغلو أو الإهمال على السواء .

والاستقامة على الطريق في مثل هذه الفترة أمر شاق عسير يحتاج إلى زارعين، والله - سبحانه - يرشد رسوله ﷺ ومن معه من القلة المؤمنة إلى زاد الطريق ﴿وَأَقْرِ الصَّلَاةَ طَرَفِي الْبَهَارِ وَزُلْفَا مِنْ اللَّيْلِ﴾ ولقد علم الله أن هذا هو الزاد الذي يبقى حين يفنى كل زاد، والذي يقيم البنية الروحية، ويمسك القلوب على الحق الشاق التكاليف. ذلك أنه يصل هذه القلوب ببرها الرحيم الودود، القريب المجيب، ينسم عليها نسمة الأنس في وحشتها وعزلتها في تلك الجاهلية النكدية الكنود.

والنص يعقب على الأمر بإقامة الصلاة - أى أدائها كاملة مستوفاة - بأن الحسنات يذهبن السيئات. وهو نص عام يشمل كل الحسنات، والصلاة من أعظم الحسنات، فهي داخلة فيه بالأولية. لأن الصلاة هي الحسنة التي تذهب السيئة بهذا التحديد - كما ذهب بعض المفسرين - والاستقامة إحسان، وإقامة الصلاة في أوقاتها إحسان، والصبر على كيد التكذيب إحسان، والله لا يضيع أجر المحسنين.

ثم يعود السياق إلى التعقيب على مصارع القرى والقرون. فيشير من طرف خفى إلى أنه لو كان في هذه القرون أولو بقية يستبقون لأنفسهم الخير عند الله، فينهبون عن الفساد في الأرض، ويصدون الظالمين عن الظلم، ما أخذ تلك القرى بعذاب الاستئصال الذي حل بهم، فإن الله لا يأخذ القرى بظلم إذا كان أهلها مصلحين.

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً:

١ - إذا كان الرسول ﷺ قد أمر بالاستقامة على أمر الله، وهو أفضل من استقام على الدين، فإن جميع الخلق أولى بهذا الأمر؛ لذلك ورد في الحديث الجامع: «قل آمنت بالله ثم استقم».

٢ - من ركن إلى ظالم ومال قلبه إليه استحق العذاب، وكان شريكاً للظالم في ظلمه، وسلط الله هذا الظالم عليه.

٣ - أهمية المحافظة على الصلوات في أوقاتها تامة كاملة في خشوع، وأن الطاعات يمحوا الله بها السيئات.

٤ - حرمة الغلو وتجاوز ما حد الله تعالى في شرعه.

٥ - حرمة مداينة المشركين أو الرضا بهم أو بعملهم، لأن الرضا بالكفر كفر.

٦ - وجوب الصبر والإحسان فهما من أفضل الأعمال.

معاني الكلمات :

معاني المفردات :

أمة واحدة : أهل دين واحد .

مكانتكم : حالتكم .

الر : حروف للتحدي والإعجاز .

نقص عليك : على الرسول ﷺ .

رأيت : في المنام .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نعتقد تمام الاعتقاد أن الأمر كله لله عز وجل ، لذا فهو أحق بالعبادة والتوكل عليه .
- ٢ - أن نقف على الدروس والعبر من القصص القرآني ، فإنه نزل بحكمة .
- ٣ - أن نأخذ الحيلة والحذر في الأمور الهامة أخذاً بالأسباب .

المحتوى التربوي :

ويأتي التعقيب الأخير في سورة هود عن اختلاف البشر إلى الهدى والضلال ، وسنة الله المستقيمة في اتجاهات خلقه إلى هذا أو ذاك ، ولو شاء الله لخلق الناس كلهم على نسق واحد ، وباستعداد واحد ، ولكن شاء أن تتنوع استعدادات هذا المخلوق واتجاهات حياته ، وهكذا اقتضت سنة الله وجرت مشيئته في أن يكون لهذا المخلوق أن يختار ، وأن يلقي جزاء منهجه الذي اختار .

والخاتمة الأخيرة . خطاب للرسول ﷺ عن حكمة سوق القصص إليه في خاصة نفسه للمؤمنين ، فاما الذين لا يؤمنون فليلق إليهم كلمته الأخيرة ، وليفاصلهم مفاصلة حاسمة ،

وليخل بينهم وبين ما ينتظرهم في غيب الله ، ثم ليعبد الله ، وليتوكل عليه ، ويدع القوم لما يعملون .

ومن بعد ذلك كله الأمر لله . أمر الرسول والمؤمنين ، وأمر هذا الخلق كله ما كان في غيبه وما سيكون ﴿ فَأَعْبُدْهُ ﴾ فهو الجدير وحده بالعبادة والدينونة ﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ﴾ فهو الولي وحده والنصير ، وهو العليم بما تعملون من خير وشر ، ولن يضيع جزاء أحد .

وهكذا تختتم السورة التي بدئت بالتوحيد في العبادة ، والتوبة والإنابة والرجعة إلى الله في النهاية ، بمثل ما بدئت به من عبادة الله وحده والتوجه إليه وحده والرجعة إليه في نهاية المطاف ، وذلك بعد طول التطواف في آفاق الكون وأغوار النفس وأطواء القرون .

في قوله : ﴿ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ .

يقول صاحب الظلال : القرآن لا يفتح عن أسرارهِ إلا للعصبة المؤمنة التي تتحرك به ، لتحقيق مدلوله في عالم الواقع لا لمن يقرأونه لمجرد الدراسة الفنية أو العلمية ، ولا لمن يدرسونه لمجرد تتبع الأداء البياني .

(سورة يوسف ١-٤)

تبدأ السورة بهذه الأحرف وما من جنسها وهي قريبة للناس متداولة بينهم هي هي بعينها تلك الآيات البعيدة المتسامية على الطاقة البشرية . آيات الكتاب المبين . ولقد نزل الله كتاباً عربياً مؤلفاً من هذه الحرف العربية المعروفة ﴿ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ وتدركون أن الذي يصنع الكلمات العادية هذا الكتاب المعجز لا يمكن أبداً أن يكون بشراً ، فلا بد عقلاً أن يكون القرآن وحياً ، والعقل هنا مدعو لتدبر هذه الظاهرة ودلالاتها القاهرة .

ويقول صاحب الظلال : ولما كان جِسم هذه الصورة قصة فقد أبرز ذكر القصص من مادة هذا الكتاب على وجه التخصيص ﴿ تَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ ﴾ .

فبإيجائنا هذا القرآن إليك قصصنا عليك هذا القصص - وهو أحسن القصص - وهو جزء من القرآن الموحى ﴿ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الْغَفِيلِينَ ﴾ فقد كنت أحد الأميين في قومك ، الذين لا يتوجهون إلى هذا النحو من الموضوعات التي جاء بها القرآن ، ومنها هذا القصص الكامل الدقيق .

ويبدو هنا أن محور سورة يوسف هو قوله تعالى في سورة البقرة ، ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا ﴾ ، ونلاحظ أن المقدمة ذكرت أن الله عز وجل يقص في هذا القرآن أحسن القصص ، وكيف أن محمداً ﷺ كان قبل الوحي غافلاً ، فلم يكن متعلماً ولا مقبلاً على التعلم ،

وقد وصف القرآن في هذه المقدمة بالبيان ، فأن يكون كتاب هذا شأنه في مثل هذا البيان ، وفي مثل هذا الحسن ، وفي اختيار القصة الهادفة ، وأن يكون منزلاً على مثل محمد ﷺ في أميته ، وعدم تعلمه ، إنَّ هذا كله لا يمكن أن يكون ، لولا أن هذا القرآن من عند الله ، فالسورة إذن تعالج موضوع الريب والشك بشكل مختلف عما عالجته سور أخرى .

وتبدأ أحداث القصة ، لنرى يوسف الصبى يقص رؤياه على أبيه ؛ وهذه الرؤيا كما وصفها لأبيه ليست من روى الصبية ولا الغلمان ؛ وأقرب ما يراه غلام - حين تكون رؤياه صبيانية أو صدى لما يحلم به - أن يرى هذه الكواكب والشمس والقمر في حجره أن بين يديه يطولها ، ولكن يوسف رآها ساجدة له ، متمثلة في صورة العقلاء الذين يحنون رؤوسهم بالسجود تعظيماً ، والسياق يروى في صيغة الإيضاح المؤكدة عنه « إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ » .

ثم يعيد لفظ رأى « رَأَيْتُهُمْ إِلَى سَجْدٍ » . لهذا أدرك أبوه يعقوب بحسه وبصيرته أن وراء هذه الرؤيا شأنًا عظيمًا لهذا الغلام ، لم يفصح هو عنه ، ولم يفصح عنه سياق القصة كذلك ، ولا تظهر بواده إلا بعد حلقتين منها ، أما تمامه فلا يظهر إلا في نهاية القصة بعد انكشاف الغيب المحجوب ، ولهذا كما سياتى نصحه ألا يقص رؤياه على أخوته ، خشية أن يستشعروا ما وراءها لأخيهم الصغير - غير الشقيق - فيجد الشيطان من هذا ثغرة في نفوسهم ، فتمتلئ نفوسهم بالحق ، فيدبروا له أمراً يسوؤه .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

- ١ - ثبوت الرؤيا شرعاً ومشروعية تعبيرها .
- ٢ - مشروعية الحذر والأخذ بالحيلة في الأمور الهامة .
- ٣ - بيان فائدة القصص القرآنى وهى أمور منها :
 - أ - تثبيت قلب النبى ﷺ .
 - ب - إيجاد مواعظ وعبر المؤمنين .
 - ج - تقرير نبوة الرسول ﷺ .
 - د - التذكر الدائم المستمر لما نزل بالأقوم السابقة .
 - ٤ - علم الغيب لله وحده لا يعلمه غيره .
 - ٥ - وجوب عبادة الله تعالى والتوكل عليه .
 - ٦ - رؤيا الأنبياء حق ، والرؤيا للمؤمن من المبشرات وهى نوع من الوحي .

معاني الكلمات :

فيكيدوا لك كيداً : فيحتالوا في هلاك
حسداً .

مبين : ظاهر العداوة .

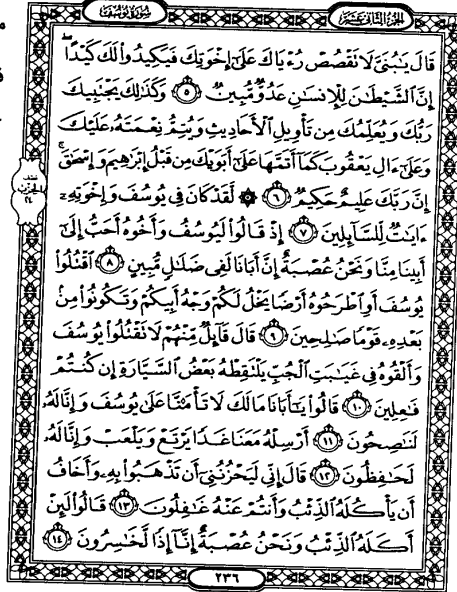
يجتبيك : يختارك .

غيابة الحب : ما غاب وأظلم من فعر البشر

السيارة : المسافرين .

يرتع : يأكل ما لذ وطاب .

غافلون : مشغولون .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن نتجنب الحسد ؛ لأنه أصل الشرور والكوارث البشرية .

٢ - أن نقف على الدروس المستفادة من الآيات .

٣ - تقرير قاعدة : أخف الضررين أولى بالأخذ والاتباع .

المحتوى التربوي :

يتواصل السياق في عرض مشاهد القصص القرآني ، فبعد أن قص يوسف القصة على أبيه ، أحس يعقوب أن ابنه سيكون له شأن عظيم ، ويتجه خاطره إلى أن هذا الشأن في وادي الدين والصلاح والمعرفة ؛ بحكم جو النبوة الذي يعيش فيه ، وما يعلمه من أن جده إبراهيم مبارك من الله هو وأهل بيته المؤمنون . فتوقع أن يكون يوسف هو الذي يختار من أبنائه من نسل إبراهيم لتحل عليه البركة وتتمثل فيه السلسلة المباركة في بيت إبراهيم فقال له : ﴿ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلِ إِبْرَاهِيمَ وَإِشْحَقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٢٣ 〉 .

واتجاه فكر يعقوب إلى أن رؤيا يوسف تشير إلى اختيار الله له ، وإتمام نعمته عليه وعلى آل يعقوب ، كما أتمها على أبويه من قبل إبراهيم وإسحاق هذا طبيعي ، ولكن الذي يستوقف النظر قوله : ﴿ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ﴾ .. يقول صاحب الظلال - رحمه الله : « والتأويل هو معرفة المآل ، فما الأحاديث ؟ أقصد يعقوب أن الله سيختار يوسف ويعلمه ويهبه من صدق الحس ونفاذ البصيرة ما يدرك به من الأحاديث مآلها الذي تنتهي إليه ، منذ أوائلها . وهو إلهام من الله لدوى البصائر المدركة النافذة ، وجاء التعقيب : ﴿ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ . مناسباً لهذا في جو الحكمة والتعليم ؟ أم قصد بالأحاديث الرؤى والأحلام كما وقع بالفعل في حياة يوسف فيما بعد ؟

كلاهما جائز ، وكلاهما يتمشى مع الجو المحيط بيوسف ويعقوب ، على أية حال لقد رأى يوسف رؤياه هذه ، وسنرى فيما بعد ما يكون تأويل الرؤيا .

في قوله تعالى : ﴿ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٍ لِّلنَّاسِ لِيَعْلَمُوا ﴾ يقول صاحب المنار بتصرف : في قصة يوسف أنواع من الدلائل على قدرة الله وحكمته فإن للظواهر غايات لا تعلم حقائقها إلا منها فإخوة يوسف لو لم يحسدوه لما ألقوه في غيابة الجب ولو لم يلقوه لما وصل إلى عزيز مصر ، ولو لم يعتقد العزيز أمانته لما آمنه على بيته ، ولو لم تراوده امرأة العزيز لما ظهرت أمانته ولو لم يتحب في سعيها لما وضع في السجن ، ولو لم يوضع في السجن لما عرف الملك صدقه في رؤياه وعفته ، ولو لم يعلم الساقى تعبيره للرؤيا ما أنقذ مصر وأبويه وإخوته من الجوع .

ويعقب هذا المشهد السابق مشهداً آخر : مشهد إخوة يوسف يتآمرون ولقد كان قصة يوسف وإخوته آيات وأمارات على حقائق كثيرة لمن ينقلب عن الآيات ويسأل ويهتم ، وتحكى الآيات عن إخوة يوسف يتحدثون عن إثارة يعقوب ليوسف وأخيه عليهم - أخيه الشقيق . ولو كانوا قد علموا برؤياه لجاء ذكرها على ألسنتهم ، ولكانت أدعى إلى أن تلهج ألسنتهم بالحقد عليه . فما خافه يعقوب على يوسف لو قص رؤياه على إخوته قد تم عن طريق آخر ، وهو حقدهم عليه لإثارة أبيهم له .

ويغلى الحقد ويدخل الشيطان ، فيختل تقديرهم للوقائع ، وتتضخم في حسهم أشياء صغيرة ، وتهون أحداث ضخام . تهون الفعلة الشنعاء المتمثلة في إزهاق روح غلام برىء لا يملك دفعاً عن نفسه ، وهو لهم أخ ، وهم أبناء نبي - وإن لم يكونوا هم أنبياء - بهون هذا ، وتتضخم في أعينهم حكاية إثارة أبيهم له بالحب . حتى توازى القتل . أكبر جرائم الأرض قاطبة بعد الشرك بالله .

ويتدبرون الأمر ويقررون إلقاء يوسف في غياهب الجب بعد التداول وينشدون التوبة بعد ذلك ، ويلقى صاحب الظلال - قائلاً على قصدهم هذا : « والتوبة بعد ذلك تُصلح ما فات ! وليست التوبة هكذا ، إنما تكون التوبة من الخطيئة التي يندفع إليها المرء غافلاً جاهلاً غير ذاك ؛ حتى إذا تذكر ندم ، وجاشت نفسه بالتوبة . أما التوبة الجاهزة ! التوبة التي تعد سلفاً قبل ارتكاب الجريمة لإزالة معالم الجريمة ؛ فليست بالتوبة ، إنما هي تبرير لارتكاب الجريمة ، بزيئة الشيطان !

وها هم أولاً عند أبيهم ، يراودونه في اصطحاب يوسف معهم منذ الغداة . وهاهم أولاء يخادعون أباهم ، ويمكرون به ويوسف فقالوا له ﴿ مَا لَكَ لَا تَأْتِنَا عَلَى يَوْسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَنصُحُونَ ﴾ أى محبون له كل خير مشفقون عليه أن يمسّه أدنى سوء .

﴿ أَرْسَلَهُ مَعَنَا غَدًا يَزْتَعِ وَيَلْعَبَ ﴾ أى يرتع في البادية يأكل الفواكه ويشرب الألبان ويأكل اللحوم ، ويلعب بها نعلب به من السباق والمناضلة ، ﴿ وَإِنَّا لَهُ لَنَحْفِظُونَ ﴾ من كل ما قد يضره أو يسوء إليه . فأجابهم قائلاً : ﴿ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ ﴾ أى إنه ليقعنى في الحزن وآلامه ذهابكم به ﴿ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ ﴾ فى رتعمكم ولعبكم فأجابوه قائلين : ﴿ قَالُوا لَيْنَ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَّخَسِيرُونَ ﴾ لئن غلبنا الذئب ونحن جماعة قوية هكذا فلا خير فينا لأنفسنا وإننا لخاسرون كل شيء ، فلا نصلح لشيء أبداً !

وهكذا استسلم الوالد الحريص لهذا التوكيد ولذلك الإحراج ، ليتحقق قدر الله وتتم القصة كما تقتضى مشيئته !

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - الحسد سبب لكثير من الكوارث البشرية .

٢ - ارتكاب أخف الضررين قاعدة شرعية عمل بها الأولون .

٣ - يجب على الوالدين أن يسويا بين أبنائهم جميعاً فى المعاملة قدر الاستطاعة ، وألا يفضلوا أحداً عن الآخر ، حتى لا تتولد فى نفوس الباقيين الغيرة البغضية ، وتحل الكراهية بينهم محل الحب والمودة .

معاني الكلمات :

أجمعوا : عزموا .

متاعنا : ثيابنا .

سولت : زينت .

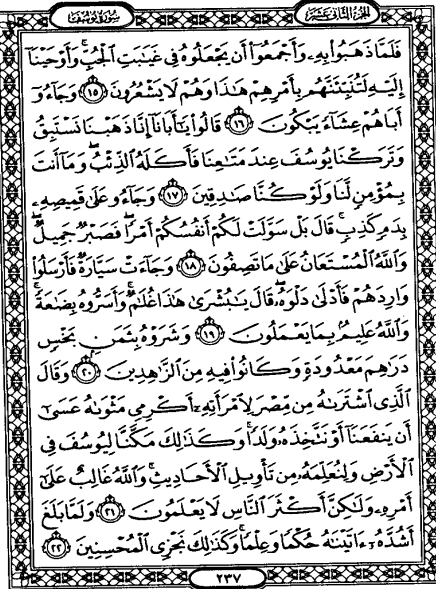
واردهم : من يتقدم الرفقة ليستقي لهم .

أسروه : أخفاه الوارد عن بقية الرفقة .

أكرمى مثواه : أحسنى معاملته .

غالب على أمره : لا يقهره شيء ولا يدفعه عنه أحد .

بلغ أشده : بلغ رشده .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن نعتقد أن لطف الله ورحمته وعنايته تكون لأهل طاعته وأصفياه من خلقه .

٢ - أن نتحل بالصبر الجميل فهو نعم عاقبة الأمور .

٣ - أن نستعين بالله عز وجل على كل ما أهمنا ، فإنه نعم المعين .

المحتوى التربوي :

وتغضى الآيات تميط اللثام عن الجريمة النكراء لإخوة يوسف ، والله سبحانه يُلقى في روع الغلام أنها محنة وتنتهى ، وأنه سيعيش وسيذكر إخوته بموقفهم هذا منه وهم لا يشعرون أنه هو ، ويواجه يوسف محنته في غيابة الحب ، يؤنس ولا شك ما ألقى الله في روعه ويطمئنه ؛ حتى يأذن الله بالفرج ، ندعه لنشهد إخوته بعد الجريمة يواجهون الوالد المفجوع .

يقول صاحب الظلال : « لقد ألهاهم الحقد الفائر عن سبك الكذبة ، فلو كانوا أهدأ أعصاباً ما فعلوها منذ المرة الأولى التي يأذن لهم فيها يعقوب باصطحاب يوسف معهم ! ولكنهم كانوا معجلين لا يصبرون ، يخشون ألا تواتيهم الفرصة مرة أخرى . كذلك كان التقاطهم لحكاية

الذئب المكشوفة دليلاً على التسرع ، وقد كان أبوهم يحذرهم منها أمس ، وهم ينفونها ، ويكادون يتهكمون بها . فلم يكن من المستساغ أن يذهبوا في الصباح ليتركوا يوسف للذئب الذى حذرهم أبوهم منه أمس ! وبمثل هذا التسرع جاؤوا على قميصه بدم كذب لطخوه به في غير إتقان ، فكان ظاهر الكذب حتى ليوصف بأنه كذب .

قال الإمام محمد أبو زهرة في زهرة التفاسير : « قالوا أمرين كاذبين :

الأمر الأول : أنهم ذهبوا يتسابقون ، وتركوه عند متاعهم .

الأمر الثانى : أنهم قالوا : إن الذئب أكله ، وما أكله ذئب ، إنها أكله الحسد والحقد الدفين .

وأدرك يعقوب من دلائل الحال ، ومن نداء قلبه ، أن يوسف لم يأكله الذئب ، وأنهم دبوا له مكيدة ما ، فواجههم بأن نفوسهم قد حسنت لهم أمراً منكراً ، وأنه سيصبر متحملاً متجملًا مستعيناً بالله على ما يلفقونه من حيل وأكاذيب .

وتعود الآيات سريعاً إلى يوسف في الجب ، لقد كان الجب على طريق القوافل ، التى تبحث عن الماء في مظانه ، في الآبار وفي مثل هذا الجب الذى ينزل فيه ماء المطر ويبقى فترة ، ويكون في بعض الأحيان جافاً كذلك ﴿ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ ﴾ وأرسلوا من يرد لهم الماء ، ويجد يوسف ، ويأسروه بضاعة ، وعزموا على بيعه رقيقاً ، ولما لم يكن رقيقاً فقد أسروه ليخفوه عن الأنظار ثم باعوه بثمن قليل ﴿ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ﴾ ، لأنهم يريدون التخلص من تهمة استرقاقه وبيعه ، وقبل أن نسدل الستار على هذا المشهد من حياة يوسف ﷺ نقف على بعض اللطائف والفوائد في الآيات السابقة يقول القاسمى في محاسن التأويل : قال المهايى : إن الجاه يدعو إلى الحسد ، كالمال ، وهو يمنع من المحبة الأصلية من القرابة ونحوها ، بل يجعل عداوتهم أشد من عداوة الأجانب ، وأن الحسد يدعو إلى المكر بالمحسود ، بمن يراعيه ، إنها يكون برؤية الماكر نفسه أكمل عقلاً من الممكور به ، وأن الحاسد إذا ادعى النصيح والحفظ والمحبة ، بل أظهره فعلاً ، لم يعتمد عليه .

وكذا من أظهر الأمانة قولاً وفعلاً يفعل الخيانة ، وأن الإذلال والإعزاز بيد الله ، لا الخلق ، وأن من طلب مراده بمعصية الله بعد عنه . وأن الخوف من الخلق يورث البلاء ، وأن الإنسان وإن كان نبياً يُخلق أولاً على طبع البشرية وأن اتباع الشهوات يورث الحزن الطويل وأن القدر كائن ، وأن الحذر لا يُغنى عن القدر .

قبل للهدهد : كيف ترى الماء تحت الأرض ، ولا ترى الشبكة فوقها ؟ قال : إذا جاء القضاء عمى البصير .

وفي قوله : ﴿ وَاللَّهُ أَلْمُسْتَعَانُ ﴾ اعتراف بأن تلبسه بالصبر لا يكون إلا بمعونة الله تعالى .
وقال المهامى : ومن الفوائد أن الفرج قد يحصل من حيث لا يحتسب ، وأنه ينتظر للشدة ،
وأن من خرج لطلب شيء قد يجد ما لم يكن في خاطره ، وأن الشيء الخطير قد يعرض فيه ما
يهونه ، وأن البشرى قد يعقبها الحزن ، والعزة قد يعقبها الذلة وبالعكس .

ونتابع مع السياق ، وقد وصل يوسف إلى مصر ، وبيع بيع الرقيق ، ولكن الذى اشتراه توسم
فيه الخير - والخير يتوسم في الوجه الصباح ، وبخاصة حين تصاحبها السجايا الملاح - فإذا هو
يوصى به امرأته خيراً ، وهنا يبدأ أول خيط في تحقيق الرؤيا .

ولكن محنة أخرى من نوع آخر كانت تنتظر يوسف حين يبلغ أشده ، وقد أوتى حكماً وعلماً
يستقبل بها هذه المحنة الجارفة التى لا يقف لها إلا من رحم الله ، إنها محنة التعرض للغواية في جو
القصور ، وفي جو ما يسمونه الطبقة الراقية ، وما يغشاها من استهتار وفجور .. ويخرج يوسف
منها سليماً معافى في خلقه ودينه ، ولكن بعد أن يخالط المحنة ويصلاها .

لعل من لطائف إتيان قصة يوسف مرة واحدة سرد المحن التى تعرض لها يوسف عليه السلام -
وهى عديدة - ليستبين لنا أن أكثر الناس - ابتلاء هم الأنبياء فالأمثل ثم الأمثل ، ولكن هذه
المحن عندما يزيل ظلامها بريق الأمل ، وتتكشف يسعد صاحبها ولكن يوسف الصديق الذى
وهبه الله المنحة بعد المحنة فتولى خزائن الأرض ليقى البلاد المحنة التى ألت بها وبالأمم المجاورة
- موطن إخوته وأبيه .

ولنر في تلك القصة جوانب السمو في الخلق النبوى عند يوسف عليه السلام ؛ إذا بعد حلول النعمة
طلب من الله الوفاة ، وتلك خصائص النبوة وسجاياها في أن تفضل ما عند الله .
ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

- ١ - لطف الله ورحمته وعنايته بأهل طاعته وأصفياه من خلقه .
- ٢ - لا يغرنك بكاء المتظلم ، فرب ظالم وهو باك ، كما فعل إخوة يوسف .
- ٣ - آفة الكذب النسيان ، فقد وضع إخوة يوسف دم شاة على قميص يوسف ، ونسوا أن
يمزقوه أو يخرقوه مما دل على كذبهم .
- ٤ - من غالب الله غلب ﴿ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ .

معاني الكلمات :

راودته : تحايلت لمواقعتها إياها .

هيت لك : أقبل ، أسرع .

معاذ الله : أعوذ بالله .

هم بها : هم الطباع البشرية مع عصمة الله له من الخطأ .

استبقا الباب : تسابقا إليه يريد الخروج وهي تمنعه .

قدت قميصه : قطعته وشقته .

ألفيا سيدها : وجدا زوجها .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نؤمن بعصمة الله لأنبيائه ، وحفظه لهم من ارتكاب الفواحش .
- ٢ - أن نحذر خلوة غير المحارم فهي من خطوات الشيطان التي تفضي إلى انتهاك المحارم .
- ٣ - ألا ننساق وراء الإسرائيليات في تفسيرها لقصة سيدنا يوسف .

المحتوى التربوي :

تتحدث الآيات عن المحنة الثانية في حياة يوسف عليه السلام ، وهي أشد وأعرق من المحنة الأولى ، تجيئه وقد أوتى صحة الحكم وأوتى العلم - رحمة من الله - ليواجهها وينجو منها جزاء إحسانه الذي سجله الله له في قرآنه .

ويتحدث صاحب الظلال عن هذه المحنة قائلا : « إن التجربة التي مر بها يوسف - لم تكن فقط في مواجهة المراودة في هذا المشهد الذي يصوره السياق ، إنما كانت في حياة يوسف فترة مراهمته كلها في جو هذا القصر ، مع هذه المرأة وهي بين سن الثلاثين وسن الأربعين ، مع جو القصر ، وجو البيئة التي يصورها قول الزوج ، أما الحالة التي وجد فيها امرأته مع يوسف :

﴿يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ﴾ .

وحتى لا نخوض في التفاسير والآراء المتباينة في قصة المراودة ورد الفعل نقول : إن النص صريح وقاطع في أن رد يوسف المباشر على المراودة السافرة كان هو التأبى ، المصحوب بتذكر نعمة الله عليه ، وتذكر حدوده وجزاء من يتجاوزون هذه الحدود ، فلم تكن هناك استجابة في أول الموقف لما دعت إليه دعوة غليظة جاهرة بعد تغليق البواب ، وبعد الهتاف باللفظ الصريح الذى يتجمل القرآن في حكايته وروايته : « وقالت : هيت لك » .

وكانت نهاية الموقف النجاة بعد الاعتصام بالله في النهاية عقبة النجاة مع عرض لحظات الضعف بينهما ليكتمل الصدق والواقعية والجو النظيف جميعاً .

في قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ هَمَّتْ يَهُودُ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ ﴾ يقول صاحب الظلال : « وهو نهاية موقف طويل من الإغراء بعدما أبى يوسف في أول الأمر واستعصم ، وهو تصوير واقعى صادق لحالة النفس البشرية الصالحة في المقاومة والضعف ، ثم الاعتصام بالله في النهاية والنجاة ، ولكن السياق القرآنى لم يفصل في تلك المشاعر البشرية المتداخلة المتعارضة غالباً ؛ لأن المنهج القرآنى لا يريد أن يجعل من هذه اللحظة معرضاً يستغرق أكثر من مساحته المناسبة في محيط القصة ، وفي محيط الحياة البشرية المتكاملة كذلك » .

قال الزمخشري في الكشف : « كيف جاز على نبي الله أن يكون منه هم بالمعصية قلت : لو لم يكن ذلك الميل الشديد المسمى همًا لشدته لما كان صاحبه ممدوحاً عند الله بالامتناع ، لأن استعظام الصبر على الابتلاء على حسب عظم الابتلاء وشدته » .

ويمضى السياق يستعرض الأحداث فهو قد أثر التخلص بعد أن استفاق وهى عدت خلفه لتمسك به ، وهى ما تزال فى هياجها الحيوانى ﴿ وَقَدَّتْ قَيْصَهُ مِنْ دُبُرٍ ﴾ نتيجة جذبها له لترده عن الباب ، وتقع المفاجأة : ﴿ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا آلِ بَابٍ ﴾ وهنا تبدى المرأة المكتملة ، فتجد الجواب حاضراً على السؤال الذى يهتف به المنظر المريب . إنها تتهم الفتى ، ولكنها امرأة تعشق ، فهى تخشى عليه ، فتشير بالعقاب المأمون . ﴿ إِلَّا أَنْ يُشَجَّنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ . ويجهر يوسف بالحقيقة في وجه الاتهام الباطل ، وهنا يذكر السياق أن أحد أهلها حسم بشهادته هذا النزاع .

وتعليقاً على عصمة الأنبياء يقول أبو السعود فى محاسن التأويل : « وحقيقة عصمة الأنبياء هى نزاهتهم ، وبُعدهم عن ارتكاب الفواحش والمنكرات التى بعثوا لتزكية الناس منها ، لئلا يكونوا قدوة سيئة ، مفسدين للأخلاق والآداب ، وحجة للسفهاء على انتهاك حرمان الشرائع ، وليس معناها أنهم آلهة منزهون عن جميع ما يقتضيه الطبع البشرى » .

ومن اللطائف ما قيل : إن هذا الشاهد - الذى حسم فى النزاع - أراد ألا يكون هو الفاضح لها ، ووثق بأن انقطاع قميصه إنما كان من دبر ، فنصبه أمانة لصدقه وكذبها . ثم ذكر القسم الآخر ، وهو قده من قُبَل ، على الرغم بأنه لم ينقد من قبل حتى ينفى عن نفسه التهمة فى الشهادة ، وقصد الفضيحة وينصفهما جميعاً ، فيذكر أمانة على صدقها المعلوم نفيه ، كما ذكر أمانة على صدقه المعلوم وجوده . ومن ثَمَّ قدم أمانة على صدقها ، على أمانة صدقه فى الذكر ، إزاحة للتهمة ، ووثوقاً بأن الأمانة الثانية هى الواقعة ، فلا يضره تأخيرها .

وبعد ذلك فقد تبين لسيدنا حسب الشهادة المبينة على منطق الواقع أنها هى التى راودت ، وهى التى دبرت الاتهام . . وهنا تبدو لنا صورة من الطبقة الراقية فى الجاهلية قبل آلاف السنين وكأنها هى اليوم شاخصة . . رخاوة فى مواجهة الفضائح الجنسية ؛ وميل إلى كتمانها عن المجتمع ، وهذا هم المهم كله . وهكذا إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم . . فهى اللبقة فى مواجهة الحادث الذى يثير الدم فى العروق . والتلطف فى مجابهة السيدة بنسبة الأمر إلى الجنس كله فيما يشبه الثناء . . والتفاتة إلى يوسف البرئ : ﴿يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا﴾ فأهملته ولا تُعزّه اهتماماً ولا تتحدث به ، وهذا هو المهم . . محافظة على الطواهر ! وعظة إلى المرأة التى راودت فتاها عن نفسه ، وضبطت متلبسة بمساورة وتمزيق قميصه : ﴿وَأَسْتَغْفِرُ لِدُنْيِكَ إِنَّكَ كُنتَ مِنَ الْخَاطِئِينَ﴾ .

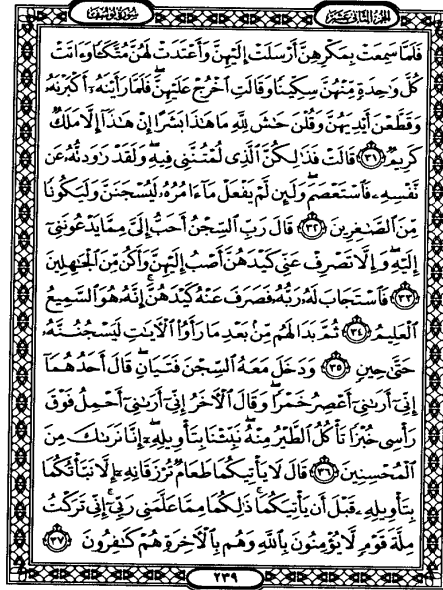
ولم يحل السيد بين المرأة وفتاها . ومضت الأمور فى طريقها . فهكذا تمضى الأمور فى القصور ، ولكن للقصور جدراناً ، وفيها خدام وحشم . وما يجرى فى القصور لا يمكن أن يظل مستوراً وبخاسة فى هذه الأوساط ، الذى ليس لنسائه من هم إلا الحديث عما يجرى فى محيطهم ، ولأول مرة نعرف أن المرأة هى امرأة العزيز ، وأن الرجل الذى اشتراه من مصر وهو عزيز مصر - أى كبير وزرائها - ليعلن هذا مع إعلان الفضيحة العامة بانتشار الخبر فى المدينة .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

- ١ - عصمة الله - تعالى - لأبنائه ، وحفظه إياهم من ارتكاب الفواحش والذنوب .
- ٢ - حرم الإسلام الخلوة بالنساء الأجنبية وغير المحرمات « منعاً للفواحش وصيانة للأسرة وحفظاً للكرامة والشرف .
- ٣ - مقابلة الإحسان بالإحسان ، وعدم الخيانة لمن أكرمنا واثمننا على ماله أو عرضه .
- ٤ - الحذر من الشيطان ووساوسه ، ومن النفس الأمارة بالسوء وشهواتها المحرمة .

معاني الكلمات :

- أكبره : دهشن برؤية جماله .
 حاش لله : تنزيهاً لله عن العجز .
 فاستعصم : فامتنع امتناعاً شديداً .
 أصب إليهن : أميل إلى إجابتهن .
 بدا : ظهر .
 أعصر خمراً : أعصر عنباً يتحول لخمير أسقيه للملك .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نتعرف على ما كان من قبل نساء المدينة وما فعلته امرأة العزيز معهن .
- ٢ - أن نحذر من فتنة الجمال ؛ إذ هي أفضع فتنة يمر بها إنسان .
- ٣ - أن نستشعر هم الدعوة إلى دين الله وإن كنا في حالك الشدة .

المحتوى التربوي :

تصور الآيات ما كان من قبل نساء المدينة ، وما فعلته امرأة العزيز معهن عندما سمعت بتشجيعهن عليها ، فقد أقامت لهن مأدبة في قصرها ، وندرك من هذا أنهن كن من نساء الطبقة العليا ، فهن اللواتي يدعين إلى المآدب في القصور ، وهن اللواتي يؤخذن بهذه الوسائل الناعمة المظهر ، ويبدو أنهن كن يأكلن وهن متكئات على الوسائد والحشايا ، فأعدت لهن هذا المتكأ ، وآتت كل واحدة منهن سكيناً تستعملها في الطعام .

وبيئنا هن منشغلات بتقطيع اللحم أو تقشير الفاكهة ، فاجأتهن بيوسف فأمرته أن يخرج عليهن ليرينه فيعجب برؤيته ، فيذهلن عن أنفسهن ويقطعن أيديهن بدل الفاكهة التي يقطعنها للأكل ، وبذلك تكون قد دفعت عن نفسها المعرة الملامة ، وجرحن أيديهن بالسكاكين للدهشة

المفاجئة ، ﴿ وَقُلْنَا حَسْبُكَ اللَّهُ ﴾ وهى كلمة تنزيه ، تقال فى هذا الموضع ، تعبيراً عن الدهشة بصنع الله ، ونفين عن يوسف عليه السلام البشرية ، وأثبتت له الملكية لجمالها .

ورأت المرأة أنها انتصرت على نساء طبقتها ، فقالت فى استعلاء وعلى غير حياء - أمام النساء من بنات جنسها وطبقتها ، والتي تفخر عليهن بأن هذا فى متناول يدها ، وإن كان استعصى قياده مرة ، فهى تملك هذا القياد مرة أخرى ، قالت : فانظرون ماذا لقيتن منه من البهر والدهش والإعجاب ، ولقد بهرنى مثلكن فراودته عن نفسه فطلب الاعتصام ، تريد أن تقول : إنه عانى الاعتصام والتحرز من دعوتها وفتنتها ، وبالغ فى الامتناع والتحفظ ، ولا يزال مستزيداً منها ، ثم قالت تتوعده إذا لم يفعل ما تطلب من إعطائها مرادها منه بالسجن ، وسيكون من المذلين المهانين مع السراق والسفاك فى السجن ، ومن لم يرض بمثل فى الحرير على السريير أميراً ، فليكن فى السجن على الحصر حسيراً .

فلما سمع يوسف تهديدها ﴿ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ ﴾ قال أبو السعود : « هذا فرغ منه عليه السلام إلى ألطاف الله تعالى ، جرباً على سنن الأنبياء والصالحين ، فى قصر نيل الخير إنه والنجاة من الشرور على جناب الله عز وجل ، وسلب القوى والقدر عن أنفسهم ، ومبالغة فى استدعاء لطفه فى صرف كيدهم ؛ بإظهار أن لا طاقة له بالمدافعة ، كقول المستغيث : أدركنى وإلا هلكت ، لا أنه يطلب الإيجار والإلجاء إلى العصمة والعفة ، وفى نفسه داعية تدعوه إلى هوانه فأجاب الله دعاءه ، وعصمه عصمة عظيمة وحماه فامتنع منها أشد الامتناع واختار السجن على ذلك ، والله تعالى يسمع الكيد ويسمع الدعاء ، ويعلم ما وراء الكيد وما وراء الدعاء ، وهكذا اجتاز يوسف عليه السلام محنته الثانية ، وظهر لهم من المصلحة بعد ما رؤوا الشواهد على براءته ، ليسجنه إلى زمان ؛ لإبداء عذر الحال ، وإرخاء الستر على القيل والقال ، وللإيهام أنهم سجنوه لأنه راودها عن نفسها ، وأنهم سجنوه لذلك .

وتأتى المحنة الثالثة والأخيرة من محن الشدة فى حياة يوسف ، وهى محنة السجن بعد ظهور البراءة والسجن للبرىء المظلوم أقسى ، وإن كان فى طمأنينة القلب بالبراءة تعزية وسلوى .

ودخل يوسف عليه السلام السجن ، ودخل معه السجن بتقدير الله الخفى الذى يعبر عنه جاهلوه بالمصادفة والاتفاق : فتیان مملوكان تبين فيما بعد أنهما من فتیان ملك مصر .

يقول الإمام محمد أبو زهرة : « هبطت الفتنة فى نفوس النسوة ، ولكن صداها كان يتردد بين الناس ، وخصوصاً النساء ، وقد آمن الملك بحقيقتين : عفة يوسف ، وإغواء امرأته ، وانضم من كن يلمنها ، وتشايح الخبر فى المدينة ، فرأوا أن من حسن السياسة أن يسجن يوسف ليبعد عامل الاستهواء ، ولينس الناس هذه السيرة ...

وكان تأكيد السجن ؛ لأنه لم يكن منطقياً أن يسجن وهو البرىء ، ولكن لأنهم وجدوه إطفاء لهذه الشائعة التى هزت مقومات المجتمع ، وأشاعت القول بالفاحشة .. عن أكبر سيدة فى مصر ،

فكان التأكيد بالسجن ليقاوم منطق البراءة الذى يوجب الثناء وطيب الجزاء ، يدل العقاب ، والإلقاء فى غياهب السجن .

ويختصر السياق ما كان من أمر يوسف فى السجن ، وما ظهر من صلاحه وإحسانه ، فوجه إليه الأنظار وجعله موضع ثقة المسجونين ، وفيهم الكثيرون مما ساقهم سوء الطالع مثله فى القصر أو الحاشية، فغضب عليهم فى نزوة عارضة، فألقى بهم فى السجن ، يختصر السياق هذا كله ليعرض مشهد يوسف فى السجن وإلى جواره فتيان أنسا إليه ، فكل منهما قص عليه رؤيا رآها ، ويطلب كلاهما إليه تعبيرها، لما يتوسمأنه فيه الطيبة والصلاح وإحسان العبادة والذكر والسلوك ؛ فالساقى قد رأى أنه يعصر خراً - يعنى عنباً - والآخر هو الخباز ، رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزاً والطير تأكل منه .

قال صاحب الظلال : « ويتنزه يوسف هذه الفرصة ليثبت بين السجناء عقيدته الصحيحة ، فكونه سجيناً لا يعفيه من تصحيح العقيدة الفاسدة والأوضاع الفاسدة ، القائمة على إعطاء حق الربوبية للحكام الأرضيين ، وجعلهم بالخضوع لهم أرباباً يزاولون خصائص الربوبية ويصبحون فراعين ، ويبدأ يوسف مع صاحبه السجن من موضوعها الذى يشغل بالهما ، فيطمئنها ابتداء إلى أنه سيؤول لهم الرؤى ؛ لأن ربه علمه علماً لدنياً خاصاً جزاء على تجرده لعبادته وحده ، وتخلصه من عبادة الشركاء ، وهو وأباؤه من قبله ، وبذلك يكسب ثقتها منذ اللحظة الأولى بقدرته على تأويل رؤياهما ، كما يكسب ثقتها كذلك لدينه » .

ويبدو فى طريقة تناول يوسف للحديث لطف مدخله إلى النفوس ، وكياسته وتنقله فى الحديث فى رفق لطيف ، وهى سمة هذه الشخصية البارزة فى القصة بطولها .

ويأتى التوكيد الموحى بالثقة بأن الرجل على علم لدنى ، يرى به مقبل الرزق وينبئ بها يرى ، وهذا فوق دلالاته على هبة الله لعبده الصالح يوسف - وهى كذلك بطبيعة الفترة وشيوع النبوءات فيها والرؤى ، وقوله : ﴿ ذَلِكُمْ مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي ﴾ نجىء فى اللحظة المناسبة من الناحية النفسية ، ليدخل بها إلى قلبيهما بدعوته إلى ربه ، وليعلن بها هذا العلم اللدنى الذى سيؤول لها رؤياهما عن طريقه .

وهذا العلم أوحى الله به إلى يوسف وعلل هذا العلم فقال : إني رفضت واجتنبت ملة الكافرين بالله واليوم الآخر ، فلا يرجون ثواباً ولا عقاباً فى المعاد .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - اللجوء إلى الله فى الشدائد ، والضراعة إليه عند الحاجة أدعى لاستجابة الدعاء .

٢ - عظمة بلاء الأنبياء وما أصابهم من شدائد ، وكل إنسان يبتليه الله على قدر دينه .

٣ - الإيمان بالله ، والإيمان بدار الجزاء أعظم أركان الإيمان

معاني الكلمات :

صاحبي السجن : ساكنى السجن .

أرباب : آلهة .

سلطان : حجة وبرهان .

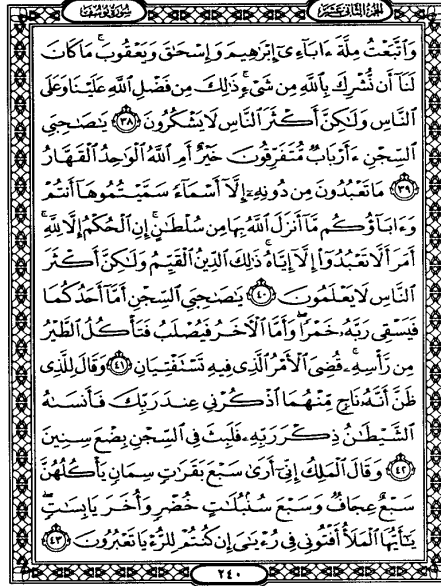
القيم : المستقيم ، أو الثابت بالبراهين .

ربه : سيده .

تستفتيان : تسألان عنه .

عجاف : مهازيل ضعاف جداً .

تعبرون : تعلمون تفسيرها .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن نتعرف على مقومات العقيدة التي قالها يوسف عليه السلام في هذه الآيات .

٢ - أن نؤمن بأن الحكم لا يكون إلا لله .

٣ - أن نتعلم فن الدعوة من يوسف عليه السلام .

المحتوى التربوي :

يمضى يوسف عليه السلام بعد بيان معالم الكفر ليبين معالم ملة الإيمان التي يتبعها هو وآباؤه ، فهي ملة التوحيد الخالص الذي لا يشرك بالله شيئاً قط ، والهداية إلى التوحيد فضل من الله على المهتدين ، وهو فضل في متناول الناس جميعاً لو اتجهوا إليه وأرادوه ، ففي فطرتهم أصوله وهواتفه ، وفي الوجود من حولهم موحياته ودلائله ، وفي رسالات الرسل بيانه وتقديره ، ولكن الناس هم الذين لا يعرفون هذا الفضل ولا يشكرونه .

ثم يتوغل في قلبيهما أكثر وأكثر ، ويفصح عن عقيدته ودعوته إفصاحاً كاملاً ، ويكشف عن فساد اعتقادهما واعتقاد قومهما .

ويرسم يوسف عليه السلام بكلمات قليلة كل معالم هذا الدين ، وكل مقدمات هذه العقيدة ، إنه يتخذ منهما صاحبين ، ويتحجب إليهما بهذه الصفة المؤنسة ، ليدخل من هذا المدخل إلى صلب الدعوة وجسم العقيدة ، وهو لا يدعوها إليه دعوة مباشرة ، إنما يعرضها قضية موضوعية .

ويبدأ بسؤال يهجم على الفطرة في أعماقها ، يقول صاحب الظلال : « إن الفطرة تعرف لها إلها واحداً فقيم إذن تعدد الأرباب ؟ إن الذى يستحق أن يكون ربا يعبد ويطاع أمره ويتبع شرعه هو الله الواحد القهار ، ومتى توحد الإله وتقرر سلطانه القاهر في الوجود فيجب تبعاً لذلك أن يتوحد الرب وسلطانه القاهر في حياة الناس ، وما يجوز لحظة واحدة أن يعرف الناس أن الله واحد ، وأنه هو القاهر ، ثم يدينوا لغيره ويخضعوا لأمره ، ويتخذوا بذلك من دون الله ربا ، إن الرب لابد أن يكون إلها يملك أمر هذا الكون ويسيره ، ولا ينبغي أن يكون العاجز عن تسيير أمر هذا الكون كله ربا للناس يقهرهم بحكمه ، وهو لا يقهر هذا الكون كله بأمره ، والله الواحد القهار خير أن يدين العباد لربوبيته من أن يدينوا للأرباب المتفرقة الأهواء الجاهلة القاصرة العمياء .. » .

ثم يخطو يوسف عليه السلام خطوة أخرى في تفنيد عقائد الجاهلية وأوهامها الواهية ، فما هذه الأرباب سواء كانت من البشر أم من غير البشر من الأرواح والشياطين والملائكة والقوى الكونية المسخرة بأمر الله - ليست من الربوبية في شيء ، وليس لها من حقيقة الربوبية شيء .

وهنا يضرب يوسف عليه السلام ضربه الأخيرة الحاسمة فيبين : لمن ينبغي أن يكون السلطان ، لمن ينبغي أن يكون الحكم ، لمن ينبغي أن تكون الطاعة والعبادة ؟

فالحكم لا يكون إلا لله ، فهو مقصور عليه سبحانه بحكم ألوهيته ؛ إذ الحاكمية من خصائص الألوهية ، من ادعى الحق فيها فقد نازع الله سبحانه أولى خصائص ألوهيته ، سواء ادعى هذا الحق فرد ، أو حزب ، أو هيئة ، أو أمة ، أو الناس جميعاً في صورة منظمة عالمية ، ومن نازع الله سبحانه أولى خصائص ألوهيته وادعاهها فقد كفر بالله كفرة بواحا .

ويوسف عليه السلام يجعل اختصاص الله بالعبادة تعليلاً لاختصاصه بالحكم ، فالعبادة - أى الدينونة - لا تقوم إذا كان الحكم لغيره ، ويقرر يوسف عليه السلام أن اختصاص الله سبحانه بالحكم تحقيق لاختصاصه بالعبادة - هو وحده الدين القيم ، فلا دين قيباً سوى هذا الدين ، ولكن أكثر الناس يجهلون العلم بهذا ، والذى لا يعلم شيئاً لا يملك الاعتقاد فيه .

إن صاحب العقيدة الصحيحة إذا تمكنت منه ، وخالطت لحمه ودمه ووجدانه لا تمنعه المحن من أن ينشر دعوته ، فالسجن وهو ابتلاء شديد لم يعفه من تصحيح العقيدة الفاسدة والأوضاع الفاسدة والأوضاع الفاسدة .

لقد شهد السجن انطلاق الدعوة ، وظهور نعمة الله في تعبير للرؤى ، وتأكيده لبراءته .

يقول صاحب المنار : « ومن العجيب أن هذه الحقيقة التي بينها القرآن في مئات من الآيات البينات تتلى في السور الكثيرة بالأساليب البليغة ، صار بجهلها كثير من الذين يدعون اتباع القرآن ؛ فمنهم من يجهل حقيقة التوحيد نفسه فيتوجهون إلى غير الله ، ومنهم من يعرف معنى التوحيد ولكنهم يجهلون أن جميع رسل الله دعوا إليه جميع الأمم ، فهم يزعمون أن البشر نشؤوا على الأديان الوثنية حتى كان أول من دعاهم إلى التوحيد إبراهيم عليه السلام من زهاء أربعة آلاف سنة ، والقرآن حجة عليهم بتصريحه أن الله تعالى أرسل في جميع الأمم رسلاً يدعوهم إلى التوحيد » .

وإلى هنا يبلغ يوسف ما يريد من الدرس الذي ألقاه ، ثم يؤول لهما الرؤيا في نهاية الدرس ، ليزيدهما ثقة في قوله كله وتعلقاً به ، ولم يعين من هو صاحب البشري ، ومن هو صاحب المصير السيئ تلطفاً وتحرجاً من المواجهة بالشر والسوء ، ولكنه أكد لهما الأمر وثقاً من العلم الذي وهبه الله له ، وقضى الأمر وهو كائن كما قضاه الله .

وقال يوسف عليه السلام للذي علم نجاته من الفتيين ، أى خلوصه من السجن والقتل وهو الساقى ؛ اذكر حالى وصفتى ، وعلمى بالرؤيا ، وما جرى على ، عند الملك سيدك عسى أن يخلصنى مما ظلمت به ، وشغله الشيطان حتى نسى ذكر يوسف عند الملك ، فمكث يوسف عليه السلام في السجن بضع سنين .

ولما دنا الفرج من يوسف عليه السلام برحمته تعالى ، وما هبأه من الأسباب : رأى ملك مصر رؤيا ، وذلك أن الملك رأى هذه الرؤيا « سَبَعَ نَقَرَاتِ سَمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَنَعٌ عَجَافٌ وَسَبْعٌ سُئِلَتْ خُضْرٌ وَأُخْرَى يَابَسَتْ » فهالته وتعجب من أمرها ، وما يكون تفسيرها ، فجمع الكهنة وكبراء دولته وأمرأه وقص عليهم ما رأى ، وسألهم عن تأويلها ، فلم يعرفوا ذلك .

والآن لقد مرت بنا رؤى ثلاث : رؤيا يوسف ، ورؤيا صاحبي السجن ، ورؤيا الملك وطلب تأويلها في كل مرة ، والاهتمام بها يعطينا صورة من جو العصر كله في مصر وخارج مصر ، وأن الهبة اللدنية التي وهبها يوسف كانت من روح العصر وجوه .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - الخضوع لله وحده والدينونة لله وحده .

٢ - يجب أن يختار الداعية الوقت المناسب لدعوته ، وأن يكون المدعرون على حالة تؤهلهم لقبول الدعوة .

٣ - السعى في الأسباب مطلوب إسلامياً ، ولا ينافى التوكل على الله .

معاني الكلمات :

أضغاث أحلام : تغاليطها وأباطيلها .

أذكر بعد أمة : تذكر بعد مدة طويلة .

دأباً : دائبين مستمرين .

فدروه : فاتركوه .

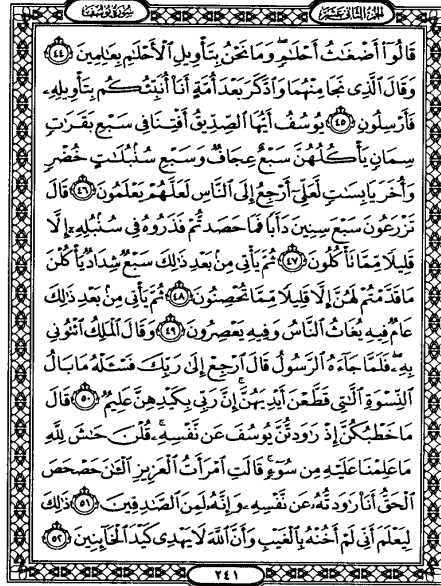
تحصنون : تحبثونه من البذور للزراعة .

يغاث الناس : ينزل المطر فتخصب

أراضيهم .

يعصرون : ما يمكن عصره كالزيتون .

ححصن الحق : ظهر الحق وانكشف .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن نتعرف على عجز الملأ ، وتفسير يوسف عليه السلام للرؤيا .٢ - أن نتعرف على تهيئة يوسف عليه السلام .

٣ - أن نعلم أن الله جل وعلا جاعل لكل ضيق مخرجاً ، وأن من يتق الله يجعل له من أمره

يسراً .

المحتوى التربوي :

طلب الملك تأويل رؤياه ، فعجز الكهنة عن تأويلها ، أو أحسوا أنها تشير إلى سوء لم يريدوا أن يواجهوا به الملك على طريقة رجال الحاشية في إظهار كل ما يسر الحكام وإخفاء ما يزعجهم ، وصرف الحديث عنه ، فقالوا : إنها أخلاط أحلام مضطربة ، وليست رؤيا كاملة تحتمل التأويل ، أو أنها أحلام باطلة ولا تأويل لها ، وإنما التأويل للرؤيا الصادقة .

وهنا تذكر أحد صاحبيه في السجن الذي نجا منها وأنساه الشيطان ذكر ربه ، وذكر يوسف في دوامة القصر والحاشية والعصر والخمر والشراب ، هنا تذكر الرجل الذي أول له رؤياه ورؤيا

صاحبه ، فتحقق التأويل ، فقال للملك والذين جمعهم لذلك : أنا أخبركم بأمر هذه الرؤيا ﴿ فَأَرْسِلُونِ ﴾ إلى يوسف الصديق إلى السجن ، فبعثوا فجاءه فقال : يا يوسف أيها الصديق ، وذكر المنام الذى رآه الملك ، فعند ذلك ذكر له يوسف ~~التي~~ ، تعبيرا من غير تعنيف لذلك الفتى فى نسيانه ما وصاه به ، ومن غير اشتراط للخروج قبل ذلك ، بل قال : يأتىكم الخصب والمطر سبع سنين متواليات ، ففسر البقر بالسنين ؛ لأنها تثير الأرض التى تستغل منها الثمرات والزروع ، وهن السنبلات الخضر .

ثم أرشدهم إلى ما يعتمدونه فى تلك السنين ، فقال : مهما استغللتم فى هذه السبع - السنين الخصب فاخزنوه فى سنبله ؛ ليكون أبقى له وأبعد عن إسراع الفساد إلا المقدار الذى تأكلونه ، وليكن قليلاً لا تسرفوا فيه ؛ لتتفعوا فى السبع الشداد ، وهن السبع السنين المثل التى تعقب هذه السبع متواليات ، وهن البقرات العجاف اللاتى يأكلن السمان ؛ لأن سنى الجذب يؤكل فيها ما جمعه فى سنى الخصب ، وهن السنبلات اليابسات ، وأخبرهم أنهم لا يثبتن شيئاً ، وما بذروه فلا يرجعون منه إلى شىء ، إلا قليلاً مما يحفظونه ويصونونه من التهامها .

ثم بشرهم بعد الجذب بعام رخاء يعقبهم بعد ذلك بالغيث وهو المطر ، وتغل البلاد ، ويعصر الناس ما كانوا يعصرون على عادتهم ، من زيت ونحوه وسكر ونحوه ، حتى قال بعضهم : يدخل فيه حلب اللبن أيضاً .

وهنا نلاحظ أن هذا العام الرخاء لا يقابله رمز فى رؤيا الملك ، فهو إذن من العلم اللدنى الذى علمه الله يوسف ، فبشر به الساقى لبشر الملك والناس بالخلاص من الجذب والجوع بعام رخى رغيد .

وينتقل السياق فجأة لنسمع رغبة الملك فى رؤية يوسف وأمره فى أن يأتوه به ، ونجد يوسف يرد على رسول الملك الذى لا نعرف : إن كان هو الساقى الذى جاءه أول مرة ، أو رسولا تنفيذيا مكلفا بمثل هذا الشأن ، نجد يوسف السجين الذى طال عليه السجن لا يستعجل الخروج حتى تحقق قضيته ، ويتبين الحق واضحاً فى موقفه ، وتعلن براءته على الأشهاد من الوشائيات والدسائس والغمز فى الظلام .

يقول صاحب الظلال : « لقد سكبت هذه التربية وهذا الأدب فى قلبه السكىنة والثقة والطمأنينة ، فلم يعد معجلاً ولا عجولاً ، إن أثر التربية الربانية شديد الوضوح فى الفارق بين الموقفين : الموقف الذى يقول يوسف فيه للفتى : ﴿ أَذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ ﴾ ، والموقف الذى يقول له فيه : ﴿ أَرْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسْأَلُهُ مَا بَالُ النَّسْوَةِ الَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ ﴾ والفارق بين الموقفين بعيد . »

وقال الفخر الرازي : واعلم أن الذي فعله يوسف من الصبر والتوقف إلى أن تفحص الملك عن حاله هو اللائق بالحزم والعقل ، وبيانه من وجوه :

الأول : « إنه لو خرج في الحال فربما كان يبقى في قلب الملك من تلك التهمة ، فبعد خروجه لا يقدر أحد أن يلطخه بتلك الرذيلة ... »

الثاني : إن الإنسان الذي بقي في السجن اثنتي عشرة سنة إذا طلبه الملك ، وأمر بإخراجه الظاهر أنه يبادر بالخروج ، فحيث لم يخرج وعرف منه كونه في نهاية العقل والصبر والثبات ، وذلك يصير سببا لأن يعتقد فيه بالبراءة عن جميع أنواع التهم ، ولأن يحكم بأن كل ما قيل فيه كان كذبا وبهتاناً .

الثالث : عن التماسه من الملك أن يتفحص عن حاله من تلك النسوة يدل أيضاً على شدة طهارته ؛ إذ لو كان ملوثاً بوجه ما لكان خائفاً أن يذكر ما سبق .

الرابع : .. كان غرضه ~~الظن~~ من ذلك ألا يبقى في قلبه التفات إلى رد الملك وقبوله ، وكان هذا العمل جارياً مجرى التلافي لما صدر من التوسل إليه في قوله : « أَذْكُرُنِي عِنْدَ رَبِّكَ » ليظهر أيضاً هذا المعنى لذلك الشرايبي ، فإنه هو الذي كان واسطة في الحالتين معا .

ورجع الرسول فأخبر الملك وأحضر الملك يستجوبهن ، فقال مخاطباً لهن كلهن وهو يريد امرأة العزيز : ما شأنكن وخبركن إذ راودتن يوسف يوم الضيافة ؟ فقال النسوة جواباً للملك : حاشا لله أن يكون يوسف متهماً ، والله ما علمنا عليه من سوء .

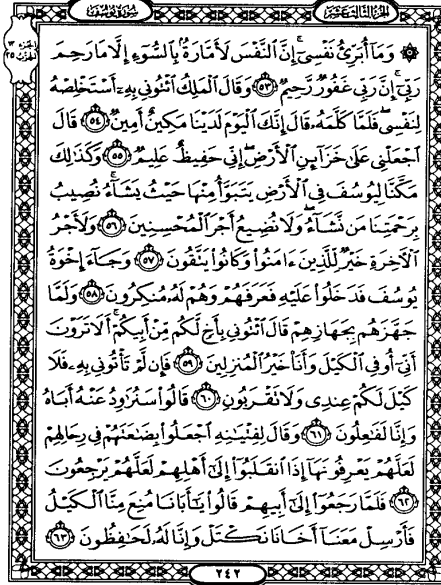
وهنا تتقدم امرأة العزيز لتبرئ ساحته وتقول : إنه لصادق في قوله من أمر مراودتي له ، وإنما اعترفت بهذا على نفسى ، ليعلم زوجى أنى لم أخنه في نفس الأمر ، ولا وقع المحذور الأكبر ، وإنما راودت هذا الشاب مراودة فامتنع ، فلهذا اعترفت ليعلم أنى بريئة ، والله لا يهدى كيد الخائنين .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

- ١ - وجوب اغتنام الفرص للدعوة إلى الله تعالى .
- ٢ - أهمية الادخار في وقت اليسر والرخاء لأوقات العسر والشدة .
- ٣ - مكافأة المحسنين ، وتبرئة المظلومين ، وتقدير العلماء وأصحاب الفضل ، وشرعية دفاع المتهم عن نفسه ، والتقى الأمين لا يضيع الله سعيه .

معاني الكلمات :

- لامارة : لكثيرة الأمر .
 مكين : ذو مكانة رفيعة .
 يتبوا منها : يتخذ منها منزلا .
 جهزهم بجهازهم : أعطاهم ما هم في حاجة إليه .
 سنراود عنه أباه : سنجتهد في طلبه منه .
 بضاعتهم : ثمن ما اشتروه من الطعام .
 رحالهم : أوعيتهم التي فيها الطعام وغيره .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نتعرف على طلب يوسف الولاية من سلطة كافرة .
- ٢ - أن نعلم كيفية تمكين الله ليوسف عليه السلام في الأرض ، والدلالات الإيمانية على ذلك .
- ٣ - أن نعرف ما جرى من أحداث بين يوسف عليه السلام وإخوته .

المحتوى التربوي :

ما زال السياق يتحدث عن امرأة العزيز وهي في حضرة الملك تعترف بها فعلته في حق يوسف عليه السلام وتقول : إنها لا تبرئ نفسها مع ذلك من الخيانة ، فلإنها قد خانتها حين فر منها ، وقالت ﴿ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ ﴾ وأودعته السجن ، وتريد الاعتذار مما كان منها ، إن كل نفس : ﴿ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَجَعَا رَبِّي ﴾ إلا نفسا رحمها الله بالعصمة كنفس يوسف واستغفرت ربه واسترحته مما ارتكبت .

وتبدأ مرحلة التمكين والرخاء والعز ، فلقد تبينت للملك براءة يوسف وتبين له معها علمه في تفسير الرؤيا ، وحكمته في طلب تمحيص أمر النسوة ، كذلك تبينت له كرامته وإباؤه وهو لا يتهاف على لقاء الملك وأي ملك ؟ ملك مصر ، ولكن يقف وقفة الرجل الكريم المتهم في

سمعتة ، المسجون ظليماً ، يطلب رفع الاتهام عن سمعته قبل أن يطلب رفع السجن عن بدنه ، ويطلب الكرامة لشخصه ولدينه .

كل أولئك أوقع في نفس الملك احترام هذا الرجل وجبه ، فطلبه الملك ليستخلصه لنفسه ويجعله بمكان المستشار والنجي والصديق .

يقول صاحب الظلال : « فيا ليت رجالاً يمرغون كرامتهم على أقدام الحكام - وهم أبرياء مطلقو السراح - فيضعوا النير في أعناقهم بأيديهم ، ويتهافتوا على نظرة رضا وكلمة ثناء ، وعلى حظوة الأنباغ لا مكانة الأصفياء ، يا ليت رجالاً من هؤلاء يقرؤون هذا القرآن ، ويقرؤون قصة يوسف ؛ ليعرفوا أن الكرامة والإباء والاعتزاز تدر من الربح - حتى المادى - أضعاف ما يدره التمرغ والتزلف والانحناء » .

فلما كلمه تحقق له صدق ما توسمه ، فإذا هو يطمئنه على أنه عند الملك ذو مكانة وفي أمان ، وتلك المكانة وهذا الأمان لدى الملك وفي حماه ، وطالب يوسف عليه السلام بها يعتقد أنه قادر على أن ينهض به من الأعباء في الأزمة القادمة التي أول بها رؤيا الملك ، خيراً مما ينهض بها أحد في البلاد ، وبها يعتقد أنه سيصون به أرواحاً من الموت وبلاداً من الخراب .

قال الزمخشري : « فإن قلت : كيف جاز أن يتولى عملاً من يد كافر ، ويكون تبعاً له ، وتحت أمره وطاعته ؟ قلت : روى مجاهد أنه كان قد أسلم ، وعن قتادة : هو دليل على أنه يجوز أن يتولى الإنسان عملاً من يد سلطان جائر ، وقد كان السلف يتولون القضاء من جهة البغاة ويرونه ، وإذا علم النبي أو العالم أنه لا سبيل إلى الحكم بأمر الله ودفع الظلم إلا بتمكين الملك الكافر أو الفاسق ، فله أن يستظهر به ، وقيل : كان الملك يصدر عن رأيه ، ولا يعترض عليه في كل ما رأى ، فكان في حكم التابع له والمطيع » .

ويقول صاحب الظلال : « وهنا تعرض شبهة : أليس في قول يوسف عليه السلام : « أَجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْهَا » أمران محظوران في النظام الإسلامي :

أولهما : طلب التولية ، وهو محظور بنص قول الرسول ﷺ : « إنا والله لا نولى هذا العمل أحداً سألناه (أو حرص عليه) » . (متفق عليه) .

وثانيهما : تزكية النفس ، وهي محظورة بقوله تعالى : « فَلَا تَزْكُوا أَنْفُسَكُمْ » ؟ ولا نريد أن نجيب بأن هذه القواعد إنما تقرر في النظام الإسلامي الذي تقرر على عهد محمد رسول الله ﷺ ، وأنها لم تكن مقررة على أيام يوسف عليه السلام ، والمسائل التنظيمية في هذا الدين ليست موحدة كأصول العقيدة الثابتة في كل رسالة وعلى يد كل رسول .

وقد نشأ الفقه في مجتمع مسلم ، ونشأ من خلال حركة هذا المجتمع في مواجهة حاجات الحياة الإسلامية الواقعية ، كذلك لم يكن الفقه الإسلامي هو الذي أنشأ المجتمع المسلم ، إنما كان

سورة يوسف - الجزء الثالث عشر - ١٠٩
المجتمع المسلم بحركته الواقعية لمواجهة حاجات الحياة الإسلامية هو الذى أنشأ الفقه الإسلامى».

ومكن الله ليوسف فى أرض مصر يتصرف فيها كيف يشاء ، ويتخذ منها منزلاً حيث يشاء بعد الضيق والحس والإسار ، وأعقبه الله عز وجل السلامة والنصر والتأييد بعد صبره على أذى إخوته ، وصبره على الحبس بسبب امرأة العزيز ، وما ادخره الله لنبيه يوسف عليه السلام فى الدار الآخرة أعظم وأكثر وأجل .

وباشر يوسف عليه السلام الوزارة بمصر ، ومضت السبع السنين المخصبة ، ثم تلتها سنين الجذب ، وعم القحط بلاد مصر بكاملها ووصل إلى بلاد كنعان ، وكان فى جملة من ورد للميرة إخوة يوسف ، عن أمر أبيهم لهم فى ذلك ، فإنه بلغهم أن عزيز مصر يعطى الناس الطعام بثمنه ، وركبوا عشرة نفر ، واحتبس يعقوب عليه السلام عنده بنيامين شقيق يوسف عليه السلام ، فلما دخلوا على يوسف عرفهم حين نظر إليهم ، وهم لا يعرفونه ؛ لأنهم فارقوه وهو صغير فباعوه للسيارة .

ولما وفاهم كيلهم ، وحمل لكل واحد بعيره بعد أن أكرمهم غاية الإكرام ، ولا شك أنه قد سألهم عن أحوالهم فأخبروه عن أبيهم وأولاده بالتفصيل ، فقال : اتتوني بأخيكم هذا الذى ذكرت لأعلم صدقكم فيها ذكرتم ، وقد رأيتم أننى أوفى الكيل للمشتري ، فسأوفىكم نصيبكم حين يجيء معكم ، ورأيتم أننى أكرم النزلاء فلا خوف عليه ، بل سيلقى منى الإكرام المعهود . قالوا : سنحرص على مجيئه إليك بكل ممكن ولا نبقى مجهوداً لتعلم صدقنا فيما قلناه .

أما يوسف فقد أمر غلمانه أن يدسوا البضاعة التى حضر بها إخوته ليستبدلوا بها القمح والعلف فى أمتعتهم من حيث لا يشعرون لعلهم يعرفون حين يرجعون أنها بضاعتهم التى جاؤوا بها .

ويبدو أنهم فى دخلتهم على أبيهم ، وقبل أن يفكوا متاعهم ، عاجلوه بأن الكيل قد تقرر منعه عنهم ما لم يأتوا عزيز مصر بأخيهم الصغير معهم ، فهم يطلبون إليه أن يرسل معهم أخاهم الصغير ليكتالوا له ولهم ، وهم يعدونه بحفظه .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - جواز طلب الولاية لمن علم من نفسه الأمانة والكفاءة .

٢ - ضرورة حسن اختيار ولى الأمر لكل إنسان للمكان المناسب له ، والإفادة من خبرة وكفاءة ذوى الخبرة والكفاءة .

٣ - أهمية الادخار فى حياة الأفراد .

معاني الكلمات :

أخيه : يوسف .

متاعهم : طعامهم أو رحالهم .

ما نبغى : ما نطلب الإحسان بعد ذلك .

نمير أهلنا : نجلب لأهلنا الطعام من مصر .

موثقا : عهدا مؤكدا باليمين .

يحاط بكم : تهلكوا جميعا أو تغلبوا .

أوى : ضم .

تبتس : تحزن .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن نتعلم حسن التدبير من يوسف عليه السلام حتى يأتى بأخيه .

٢ - أن نعلم مدى ثقة يعقوب في ربه عز وجل .

٣ - أن نعرف أن أخذ الحيلة أمر مطلوب .

المحتوى التربوي :

يبين السياق رد يعقوب على أولاده عندما رجعوا من مصر ، وطلبوا منه أن يرسل معهم بنيامين في المرة القادمة ، وإذا به يجهر بما أثاره وعدهم بحفظه من شجون فقال : فخلوني من وعودكم وخلوني من حفظكم ، فإذا أنا طلبت الحفظ لولدى والرحمة بي ، وبعد الاستقرار من المشوار ، والراحة من السفر فتخوا أو عيتهم ليخرجوا ما فيها من غلال ، فإذا هم يجدون فيها بضاعتهم التي ذهبوا يشترون بها بعد أن أوفى لهم الكيل ، وكان ذلك ليضطربهم إلى العودة بأخيهم ، واتخذوا من رد بضاعتهم إليهم دليلا على أنهم غير باغين فيما يطلبون من استصحاب أخيهم ولا ظالمين .

ثم أخذوا يخرجونه بالتلويع له بمصلحة أهلهم الحيوية في الحصول على الطعام ، ويؤكدون له عزمهم على حفظ أخيه ، ويرغبونه بزيادة الكيل لأخيه ، وهو ميسور لهم حين يرافقهم .

ويبدو من قولهم : ﴿ وَتَزِدْهُمْ كَيْلَ بَعِيرٍ ﴾ أن يوسف عليه السلام كان يعطى كل واحد وسق بعير - وهو معروف - ولم يكن يبيع كل مشتر ما يريد ، وكان ذلك من الحكمة في سنوات الجذب ، كى يظل هناك قوت للجميع : واستسلم الرجل على كره ، ولكنه جعل لتسليم ابنه الباقي شرطاً ، أى لتقسمن لى بالله قسما يربطكم أن تردوا على ولدى ، إلا إذا غلبتم على أمركم غلباً لا حيلة لكم فيه ، ولا تجدى مدافعتكم عنه إذا أخذت المسالك كلها عليكم ، فأقسموا زيادة في التوكيد والتذكير .

وقال لهم أبوهم : ألا يدخلوا من باب واحد وليدخلوا من أبواب متفرقة ؛ لئلا يستلفت دخولهم من باب واحد أنظار من يقف عليه من الجند ، ومن يعس للحاكم فيريب بهم ، لأن دخول قوم على شكل واحد وزى متحد على بلد هم غرباء عنه ، مما يلفت نظر كل راصد ، وكانت المدن وقتئذ ميوّنة لا ينفذ إليها من أبوابها ، وعلى كل باب حرسه ، وليس دخول الفرد كدخول الجمع في التنبه واتباع البصر . وقيل : ينهاتهم لئلا تصيبهم العين إذا دخلوا كوكبة واحدة ، وذلك أنهم كانوا ذوى جمال وهيئة حسنة ، ومنظر وبهاء ، والله إذا أراد شيئاً لا يخالف ولا يمانع ، فهذا الاحتراز لا يرد قدر الله وقضائه ، وحكم الله القدرى يمضى فى الناس على غير إرادة منهم ولا اختيار ، وإلى جانبه حكم الله الذى ينفذه الناس عن رضا منهم واختيار ، وهو الحكم الشرعى المتمثل فى الأوامر والنواهي وهذا كذلك لا يكون إلا الله شأنه شأن حكمه القدرى الذى عنته هذه الآية .

وسار الركب ونفذوا وصية أبيهم ، فيم كانت هذه الوصية ؟ ثم قال لهم أبوهم : ﴿ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ ﴾ ؟

قال صاحب الظلال : « تضرب الروايات والتفاسير فى هذا وتبدى وتعيد بلا ضرورة ، بل ضد ما يقتضيه السياق القرآنى الحكيم ، فلو كان السياق يجب أن يكشف عن السبب لقال - ولكنه قال فقط : ﴿ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسٍ يَعْغُوبُ قَضْنَهَا ﴾ فينبغى أن يقف المفسرون عند ما أراده السياق ، احتفاظاً بالجو الذى أراده ، والجو يوحى بأنه كان يخشى شيئاً عليهم ، ويرى فى دخولهم من أبواب متفرقة اتقاء لهذا الشيء مع تسليمه بأنه لا يغنى عنهم من الله من شيء ، فالحكم كله إليه ، والاعتقاد كله عليه ، إنها هو خاطر شعر به ، وحاجة فى نفسه قضاها بالوصية ، وهو على علم بأن إرادة الله نافذة ، فقد علمه الله هذا فتعلم : ﴿ وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ .

وقال الإمام الفخر الرازي : « اعلم بأن الإنسان مأمور بأن يراعى الأسباب المعبرة في هذا العالم ، ومأمور أيضاً بأن يعتقد ويحزم بأنه لا يصل إليه إلا ما قدره الله تعالى ، وأن الحذر لا ينبجى من القدر ، فإن الإنسان مأمور بأن يحذر عن الأشياء المهلكة والأغذية الضارة ، ويسعى في تحصيل المنافع ودفع المضار بقدر الإمكان ؛ ثم إنه مع ذلك ينبغى أن يكون حازماً بأنه لا يصل إليه إلا ما قدره الله ، ولا يحصل في الوجود إلا ما أراده الله ، فقلوه **الطَّيِّبَاتِ** : ﴿ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَحِيدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ ﴾ فهو إشارة إلى رعاية الأسباب المعبرة في هذا العالم ، وقوله : ﴿ وَمَا أَعْنَى عَنْكُمْ مَرْبِّ آلِهَ مِنْ شَيْءٍ ﴾ إشارة إلى عدم الالتفات إلى الأسباب وإلى التوحيد المحض والبراءة عن كل شئ سوى الله تعالى .

وقول القائل : كيف السبيل إلى الجمع بين هذين القولين ؟ فهذا السؤال غير مختص به ، وذلك لأنه لا نزاع في أنه لابد من إقامة الطاعات ، والاحتراز عن المعاصي والسيئات مع أننا نعتقد أن السعيد من سَعِدَ في بطن أمه ، وأن الشقى من شَقِيَ فكذا هاهنا ، نأكل ونشرب ونحترز عن السموم وعن الدخول في النار ، مع أن الموت والحياة لا يحصلان إلا بتقدير الله تعالى .

فظهر أن هذا السؤال غير مختص بهذا المقام ، بل هو بحث عن سر مسألة الجبر والقدر ، بل الحق أن العبد يجب عليه أن يسعى بأقصى الجهد والقدرة ، وبعد ذلك السعى البليغ والجهد الجهد ، فإنه يعلم أن كل ما يدخل في الوجود فلا بد أن يكون بقضاء الله تعالى ومشيئته وسابق حكمه وحكمته .

ويخبر السياق بأن إخوة يوسف لما قدموا عليه ، ضم إليه أخاه بنيامين . إما على الطعام ، أو في المنزل ، وأعلمه بأنه أخوه ، وقال له : لا تحزن بها كانوا يعملون بنا فيها مضى ، فإن الله تعالى قد أحسن إلينا ، وجمعنا بخير ، وأمره بكتان ذلك عنهم ، ولا يطلعهم على ما أطلعهم عليه من أنه أخوه .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - حرص الآباء على الأبناء ، وحسن رعايتهم ونصحهم بما يضمن لهم الأمن والسلامة والسعادة .

٢ - الإنسان مأمور بأن يراعى الأسباب ويأخذ بها .

٣ - الحذر لا ينبجى من القدر ، والحكم لله وحده .

معاني الكلمات :

- السقاية : إناء من ذهب للشرب اتخذ للكيل .
 أذن مؤذن : نادى مناد .
 العير : القافلة فيها الأحمال .
 صواع الملك : مكيال وهو السقاية .
 زعيم : كفيل أوديه إليه .
 فهو جزاؤه : السارق جزاء المسروق .
 كدنا ليوسف : دبرنا لتحصيل غرضه .
 مكانه : بدلا منه .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نتعرف على حيلة يوسف عليه السلام في أخذه أخاه إليه .
- ٢ - أن نعلم مدلول الدين في المفهوم الإسلامى .
- ٣ - أن نتعرف على كوامن الحق عند إخوة يوسف عليه السلام .

المحتوى التربوى :

يطوى السياق فترة الضيافة ، وما دار فيها بين يوسف وإخوته ، ليعرض مشهد الرحيل الأخير ، فنطلع على تدبير يوسف ليحتفظ بأخيه ، ريثما يتلقى إخوته درسا أو دروسا ضرورية لهم ، وضرورة للناس في كل زمان ومكان .

ومن وراء الستار يدس يوسف كأس الملك - وهى عادة من الذهب - وقيل : إنها كانت تستخدم للشراب ، ويستخدم قعرها الداخلى المجوف من الناحية الأخرى في كيل القمح ، لندرتة وعزته في تلك المجاعة ، ثم ينادى مناد بصوت مرتفع ، في صيغة إعلان عام ، وهم منصرفون : ﴿ أَتَيْتُهَا الْعَيْرُ إِنَّكُمْ لَسَرِقُونَ ﴾ ويرتاع إخوة يوسف لهذا النداء الذى يتهممهم بالسرقة -

وهم أبناء يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم - فيعودون أدراجهم يتبينون الأمر المريب ويسألون ﴿مَاذَا تَفْقِدُونَ﴾ .

قال الغلمان الذين يتولون تجهيز الرجال ، أو الحراس ومنهم هذا الذى أذاع بالإعلان : ﴿قَالُوا تَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ﴾ وأعلن المؤذن أن هناك مكافأة لمن يحضره متطوعا ، وهى مكافأة ثمينة فى هذه الظروف ، فهى حمل بعير من القمح العزيز : ﴿وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾ أى كفيل أن أؤديه لمن جاء به ، فتعجبوا أن يرمى أمثالهم بمثل هذه التهمة ، مع ما دل عليه حالهم من أمانتهم ؛ إذ ردوا بضاعتهم التى وجدوها فى رحالهم كما تذكر التوراة الحالية ، لذلك قالوا : لقد تحققتم وعلمتم منذ عرفتمونا أنه ليس من سجاياتنا الإفساد والسرقة ، وما يقع منا مثل هذا الفعل الشنيع .

وهنا ينكشف طرف التدبير الذى ألهمه الله يوسف فقد كان المتبع فى دين يعقوب : أن يؤخذ السارق رهينة أو أسيرا أو رقيقا فى مقابل ما يسرق ، ولما كان إخوة يوسف موقنين بالبراءة ، فقد ارتضوا تحكيم شريعتهم فيمن يظهر أنه سارق ، ذلك ليتم تدبير الله ليوسف وأخيه ، وقرروا جزاء السارق أخذه رقيقاً وهذا جزاء الظالمين بالسرقة لا غير .

وكان هذا الحوار على مرأى ومسمع من يوسف ، فأمر بالتفتيش ، وأرشدته حصافته إلى أن يبدأ برحالهم قبل رحل أخيه ، كى لا يثير شبهة فى نتيجة التفتيش ، وأخرج الصواع من رحل أخيه ؛ فأخذه منهم بحكم اعترافهم والتزامهم ، وإلزاما لهم بما يعتقدونه .

ويخبر الله سبحانه بأن هذا ما دبره ليوسف عليه السلام ، فلم يكن له أخذه فى حكم ملك مصر ، وإنما قبض الله له أن التزم له إخوته بما التزموه ، وهو كان يعلم ذلك من شريعتهم ، ويتضمن التعقيب الإشارة إلى ما ناله يوسف من رفعة ، وليس عالم إلا فوقه عالم حتى ينتهى إلى الله عز وجل .

يقول صاحب الظلال : « إن هذا النص يحدد مدلول كلمة « الدين » - فى هذا الموضع تحديداً دقيقاً .. إنه يعنى : نظام الملك وشرعه ، ما كان يجعل عقوبة السارق هو أخذه فى جزاء سرقة ، إنما هذا كان نظام يعقوب وشرعية دينه ، وقد ارتضى إخوة يوسف تحكيم نظامهم هم وشريعتهم ، فطبقها يوسف عليهم عندما وجد صواع الملك فى رحل أخيه ، وعبر القرآن الكريم عن النظام والشرعية بأنها الدين .

إن مدلول « دين الله » قد هزل وانكمش حتى صار لا يعنى فى تصور الجماهير . إلا الاعتقاد والشعائر . ولكنه لم يكن كذلك يوم جاء هذا الدين منذ آدم ونوح إلى محمد عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين .

لقد كان يعنى دائماً : الدينونة لله وحده بالتزام شرعه ، ورفض ما يشرعه غيره ، وإفراده سبحانه بالألوهية فى الأرض ، مثل إفراده بالألوهية فى السماء ، وتقرير ربوبيته وحده للناس : أى حاكميته وشرعه وسلطانه وأمره ، وكان مفرق الطريق دائماً من هم فى دين الله ومن هم فى دين الملك ، أن الأولين يدينون لنظام الله وشرعه وحده ، وأن الآخرين يدينون لنظام الملك وشرعه ، أو يشركون فيدينون لله فى الاعتقاد والشعائر ، ويدنوا لغير الله فى النظام والشرائع ، وهذا من المعلوم من الدين بالضرورة ، ومن بدهيات العقيدة الإسلامية تماماً .

ونعود إلى إخوة يوسف وقد حرك الحرج الذى يلاقونه كوامن حقدهم على أخى يوسف ، وعلى يوسف من قبله ، فإذا هم يتصلون من نقيصة السرقة ، وينفونها عنهم ، ويلقونها على هذا الفرع من أبناء يعقوب ، فقالوا : ﴿ إِن يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَّهُ مِن قَبْلُ ﴾ ، وتنطلق الروايات والتفاسير تبحث عن مصداق قولهم هذا فى تعلات وحكايات وأساطير ، كأنهم لم يكذبوا قبل ذلك على أبيهم فى يوسف ، وكأنهم لا يمكن أن يكذبوا على عزيز مصر دفعاً للتهمة التى تخرجهم ، وتبرؤوا من يوسف وأخيه السارق ، وإرواء لحقدهم القديم على يوسف وأخيه ، لقد قذفوا بها يوسف وأخاه .

وأسر يوسف هذه الفعلية وحفظها فى نفسه ، ولم يبد تأثره منها ، وهو يعلم براءته وبراءة أخيه ، إنما قال لهم : إنكم بهذا القذف شر مكانا عند الله من المقذوف - وهى حقيقة لا شتمة ، والله هو العالم بحقيقة ما تقولون ، وأراد بذلك قطع الجدل فى الاتهام الذى أطلقوه ، ولا دخل له بالموضوع .

وقال الفخر الرازى فى قوله تعالى : ﴿ أَنتُمْ شَرُّ مَكَّانًا ﴾ : أى أنتم شر منزلة عند الله تعالى لما أقدمتم عليه من ظلم أخيكم وعقوق أبيكم فأخذتم أخاكم وطرحتموه فى الحب ، ثم قلتم لأبيكم إن الذئب أكله وأنتم كاذبون ، ثم بعتموه بعشرين درهماً ، ثم بعد المدة الطويلة والزمان الممتد ما زال الحقد والغضب عن قلوبكم فرميتموه بالسرقة .

ويمضى السياق وقد عادوا إلى الموقف المحرج الذى وقعوا فيه ؛ عادوا إلى الموثق الذى أخذه عليهم أبوه وتذكروا العهد الذى أخذه على أنفسهم ، فراحوا يسترحمون يوسف باسم والد الفتى الشيخ الكبير ، ويعرضون أن يأخذ بدله واحداً منهم إن لم يكن مطلقه لخطر أبيه ، ويستعينون فى رجائه بتذكيره بإحسانه وصلاحه وبره لعله يلين .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - يرفع الله سبحانه وتعالى من يشاء من عباده درجات فى العلم .

٢ - مدلول الدين يعنى الدينونة لله فى كل شؤون الحياة .

٣ - جواز الحيلة فى التوصل إلى المباح ، وما فيه الصلاح واستخراج الحقوق .

معانى الكلمات :

- معاذ الله : نعوذ بالله معاذاً ونعتصم به .
 استياسوا منه : يتسوا من إجابته .
 خلصوا نجيا : انفردوا متناجين متشاورين .
 فرطتم : قصرتم .
 يا أسفى : يا حزنى الشديد .
 ابيضت عيناه : أصابتها غشاوة فابيضتا .
 كظيم : متملى من الغيظ .
 حرضا : تصوير مريضاً مقتربا من الهلاك .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نتعرف على أمر المناجاة بين إخوة يوسف وما آل إليه .
- ٢ - أن نعلم أن القلب المؤمن مهما يُصبّ فيه أمل لا ينقطع في الله عز وجل .
- ٣ - أن ندرك قيمة الإيمان بالله عز وجل .

المحتوى التربوى :

يخبر السياق بأن يوسف عليه السلام رفض عرض إخوته من أخذ أحدهم بدلا منه ، واستعاذ بالله أن يأخذ إلا من وجد المتاع عنده ، دون زيادة في اللفظ تحقق الاتهام أو تنفيه ، وما نريد أن نكون ظالمين ، وكانت هي الكلمة الأخيرة في الموقف ، وعرفوا ألا جدوى بعدها من الرجاء ، فانسحبوا يفكرون في موقفهم المخرج ، أمام أبيهم حين يرجعون .

يشس إخوة يوسف من محاولة تخليص أخيهم الصغير ، فانصرفوا من عنده ، وعقدوا مجلسا يتشاورون فيه ويتناجون ، والسياق لا يكشف أقوالهم جميعاً ، إنما يثبت آخرها الذى يكشف عما انتهوا إليه ؛ فكبيرهم يذكرهم بالعهد المأخوذ عليهم ، كما يذكرهم بتفريطهم في يوسف من قبل ،

ويقرن هذه إلى تلك ، ثم يرتب عليهما قراره الجازم : ألا يرح مصر ، وألا يواجه أباه ، إلا أن يأذن له أبوه ، أو يقضى الله له بحكم ، فيخضع له وينصاع .

قال أبو السعود : « وإنما حصلت لهم هذه المرتبة من اليأس ، لما شاهدوه من عوذ بالله لما طلبوه ، الدال على كون ذلك عنده في أقصى مراتب الكراهة ، وأنه مما يجب أن يحترز عنه ، ويعاذ بالله عز وجل منه ، ومن تسميته ظلماً » .

ويمضى السياق فيخبر عن كبيرهم أنه طلب إليهم أن يرجعوا إلى أبيهم فيخبروه صراحة بأن ابنه سرق فأخذ بها سرق ، ذلك ما علموه شهدوا به ، أما إن كان بريئاً ، وكان هناك أمر وراء هذا الظاهر لا يعلمونه ، فهم غير موكلين بالغيب ، كما أنهم لم يكونوا يتوقعون أن يحدث ما حدث ، فذلك كان غيباً بالنسبة إليهم ، وما هم بحافظين للغيب وإن كان في شك من قولهم فليسأل أهل القرية التى كانوا فيها ، وليسأل القافلة التى كانوا فيها ، فهم لم يكونوا وحدهم ، فالقوافل الكثيرة كانت ترد مصر لتمتار الغلة في السنين العجاف .

واستنبط بعضهم من هذا عدم جواز الشهادة على الكتابة بلا علم وتذكر ، وكذا من سمع كلامه من وراء حجاب ، لعدم العلم به ، ولا يخفى أن مثل هذا مما يستأنس به في مواقع الخلاف .

ويطوى السياق الطريق بهم حتى يفهم في مشهد أمام أبيهم المفجوع ، وقد أفضوا إليه بالنبا الفظيع فلا نسمع إلا رده قصيراً سريعاً ، شجياً وجيماً ، ولكن وراءه أملاً لم ينقطع في الله أن يرد عليه ولديه ، وإنه لأمل عجيب في ذلك القلب الوجيع ، ويقول الكلمة ذاتها يوم فقد يوسف : ﴿ قَصَبْتُ جَمِيلٌ ﴾ ، ولكنه في هذه المرة يضيف إليها هذا الأمل أن يرد الله عليه يوسف وأخاه ، فإرد ابنه الآخر المتخلف هناك ، فالله تعالى هو الذى يعلم حاله ، ويعلم ما وراء الأحداث والامتحانات، ويأتى بكل أمر في وقته المناسب عندما تتحقق حكمته في ترتيب الأسباب والنتائج .

يقول صاحب الظلال : « هذا الشعاع من أين جاء إلى قلب هذا الرجل الشيخ ؟ إنه الرجاء في الله والاتصال الوثيق به ، والشعور بوجوده ورحمته ، ذلك الشعور الذى يتجلى في قلوب الصفوة المختارة ، فيصبح عندها أصدق وأعمق من الواقع المحسوس الذى تلمسه الأيدي وتراه الأبصار » .

ويأتى السياق بالصورة المؤثرة للوالد المفجوع ، يحس أنه منفرد بهم ، وحيد بمصابه ، لا تشاركه هذه القلوب التى حوله ولا تجاوبه ، فينفرد في معزل ، يندب فجيعته في ولده الحبيب .. يوسف .. الذى لم ينسه ، ولم تهون من مصيبتة السنون ، والذى تذكره به نكبتة الجديدة في أخيه الأصغر فتغلبه على صبره الجميل ، ويكظم الرجل حزنه ويتجلد فيؤثر هذا الكظم في أعصابه حتى تبيض عيناه حزناً وكماًدا .

يقول الزمخشري : « فإن قلت : كيف جاز لنبي الله أن يبلغ به الجزع ذلك المبلغ ؟ قلت : الإنسان مجبول على ألا يملك نفسه عند الشدائد من الحزن ، ولذلك حمد صبره ، وأن يضبط نفسه حتى لا يخرج إلى ما لا يحسن ، ولقد بكى رسول الله ﷺ على ولده إبراهيم وقال : « إن العين تدمع والقلب يحزن ، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا ، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون » .

وإنما الجزع المذموم ما يقع من الجهلة من الصباح والنياحة ولطم الصدور والوجوه وتمزيق الثياب .

ونجبر السياق عن قوله أبناء يعقوب لأبيهم : تالله تظل تذكر يوسف ، ويهدك الحزن عليه حتى تدوب حزننا أو تهلك أسمى بلا جدوى ، فيوسف ميؤوس منه قد ذهب ولن يعود .

ويرد عليهم الرجل بأن يتركوه لربه ، فهو لا يشكو لأحد من خلقه ، وهو على صلة بربه غير صلتهم ويعلم من حقيقته ما لا يعلمون .

يقول صاحب الظلال : « وفي هذه الكلمات يتجلى الشعور بحقيقة الألوهية في هذا القلب الموصول كما تتجلى هذه الحقيقة ذاتها بجلالها الغامر ، ولألائها الباهر .

إن هذا الواقع الظاهر الميثس من يوسف ، وهذا المدى الطويل الذى يقطع الرجاء من حياته فضلا على عودته إلى أبيه ، واستنكار بنيه لهذا التطلع بعد هذا الأمد الطويل في وجه هذا الواقع الثقيل ، إن هذا كله لا يؤثر شيئاً في شعور الرجل الصالح بربه ، فهو يعلم من حقيقة ربه ومن شأنه ما لا يعلم هؤلاء المحجوبون عن تلك الحقيقة بذلك الواقع الصغير المنظور وهذه قيمة الإيمان بالله » .

قال الشيخ محمد أبو زهرة في زهرة التفاسير: في تفسير قوله تعالى « وَأَعْلَمُ مِرَّ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ » « هذه الجملة تحوى في نفسه كل الرجاء الذى يرجوه والأمل الذى يأمله ، وفيه دلالة على أنه يعلم أن الله كاشف كربته ، مزيل همه ، وهو من علم الله تعالى ، لا من علم أحد ، يعلمه بالإلهام أولاً ، وبرجائه في الله ثانياً ، وبرؤيا يوسف الصادقة ثالثاً ، ففيها أنه رأى الشمس والقمر وأحد عشر كوكباً له ساجدين ، وتأويل الرؤيا أن يكون في ظل يوسف ، وهو في عز مكين ، وإن ذلك واقع لا محالة . وقد بنى على هذا الأمل ، وذلك الرجاء أن كلفهم بالبحث من يوسف وأخيه » .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - ضرورة الحرص على رضا الوالدين ، فرضاها من رضا الله عز وجل .

٢ - أهمية الصدق في القول ، والدفاع عن النفس بالحق ، وفضيلة الرجاء في الله وهى من صفات الإيمان .

٣ - الشكوى لغير الله مذلة ، والشكوى لله عزة ورجاء وقوة إيمان .

معاني الكلمات :

فتحسسوا عن يوسف : فتعرفوا من خبر يوسف .

روح الله : رحمته وفرجه .

الضر : الهزال من شدة الجوع .

بيضاة مزجاة : بأثبان رديئة كاسدة .

أترك : اختارك وفضلك .

لا تشرب : لا تأنيب ولا لوم .

فصلت العير : فارقت القافلة .

تفندون : تسفهوني أو تكذبوني .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن نعلم أن المؤمن في أنس من صلته بربه ، وفي طمأنينة من ثقته بمولاه .

٢ - أن نعرف أن النعمة ابتلاء كما أن الشدة ابتلاء .

٣ - أن نؤمن بأن الاعتراف بالخطأ فضيلة .

المحتوى التربوي :

يجر السياق عن توجيه يعقوب عليه السلام إلى تلمس يوسف وأخيه ، وألا ييأسوا من رحمة الله في العثور عليهما ، فإن رحمة الله واسعة وفرجه دائماً منظور ، فيقول لهم : ﴿ أَذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا ﴾ بحواسكم في لطف وبصر وصبر على البحث ، ودون يأس من الله وفرجه ورحمته ، وكلمة روح فيها ظل الاسترواح من الكرب الخائف بما ينسم على الأرواح من رُوح الله الندي .

والمؤمنون الموصولة قلوبهم بالله ، التدية أرواحهم بروحه ، الشاعرون بنفحاته المحيية الرخية ، فإنهم لا ييأسون من رُوح الله ، ولو أحاط بهم الكرب ، واشتد بهم الضيق ، وإن المؤمن لفي روح من ظلال إيمانه ، وفي أنس من صلته بربه ، وفي طمأنينة من ثقته بمولاه ، وهو في مضائق الشدة ومخائق الكرب .

يقول الفخر الرازي : « واعلم أن اليأس من رحمة الله تعالى لا يحصل إلا إذا اعتقد الإنسان أن الإله غير قادر على الكمال أو غير عالم بجميع المعلومات ، أو ليس بكريم بل هو بخيل وكل واحد من هذه الثلاثة يوجب الكفر ، فإذا كان اليأس لا يحصل إلا عند أحد هذه الثلاثة وكل واحد منها كفر ، ثبت أن اليأس لا يحصل إلا لمن كان كافراً ، والله أعلم » .

ويدخل إخوة يوسف مصر للمرة الثالثة ، وقد أضرت بهم المجاعة ، ونفذت منهم النقود ، وجاؤوا ببضاعة رديئة هي الباقية لديهم يشترون بها الزاد ، يدخلون وفي حديثهم انكسار لم يعهد في أحاديثهم من قبل ، وشكوى من المجاعة تدل على ما فعلت بهم الأيام ، فقالوا : يا أيها الملك القادر الممتنع ، مسنا وأهلنا الشدة من الجذب ، وجئنا بديارهم قليلة في مقابلة ما نمتاره ، استقلوا الثمن واستحقروه اتضاعاً لهيبة الملك ، واستجلاباً لرأفته وحنانه ، فأتم لنا الكيل ووفره بهذه الدراهم المزجاة ، كما توفره بالدراهم الجياد ، وتصديق علينا بالمساحة وقبول ما لا يعد عوضاً ، والله يثيب المتصدقين أحسن المثوبة .

وعندما يبلغ الأمر بهم إلى هذا الحد من الاسترحام والضيق والانكسار لا تبقى في نفس يوسف قدرة على المضي في تمثيل دور العزيز ، والتخفى عنهم بحقيقة شخصيته فقد انتهت الدروس ، وجاء وقت المفاجأة الكبرى ، فإذا هو يترقب في الإفضاء بالحقيقة إليهم ، فيعود بهم إلى الماضي البعيد الذي يعرفونه وحدهم ، ولم يطلع عليه أحد إلا الله ، وقال يوسف مجيباً لهم : ما أعظم ما ارتكبتم في يوسف وما أقبح ما أقدمتم عليه وكيف فرقتم بينه وبين أبيه وأخيه ، وما حللكم على هذا إلا الجهل بمقدار هذا الذي ارتكبتموه .

ورن في آذانهم صوت لعلهم يذكرون شيئاً من نبراته ، ولاحظ لهم ملامح وجه لعلهم لم يلتفتوا إليها وهم يرونه في سميت عزيز مصر ، والآن تدرك قلوبهم وجوارحهم وآذانهم ظلال يوسف الصغير في ذلك الرجل الكبير ، فيسألون : « أَيْنَكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ » ؟ ويحجب في مفاجأة : أنا يوسف ، ويذكر في إجمال بما فعلوه بيوسف وأخيه ولا يزيد سوى أن يذكر منه الله عليه وعلى أخيه ، معللاً هذه المنة بالتقوى والصبر وعدل الله في الجزاء .

أما هم فتتمثل لعيونهم وقلوبهم صورة ما فعلوا بيوسف ، ويجللهم الحزى والخجل وهم يواجهونه محسناً ، إليهم وقد أسأؤوا ، حلياً بهم وقد جهلوا ، كريماً معهم وقد وقفوا منه موقفاً غير كريم ، فاعترفوا بالخطيئة ، وأقروا بالذنب ، وقرروا ما يرونه من إثبات الله له عليهم بالمكانة والحلم والتقوى والإحسان يقابله يوسف بالصفح والعفو ، وإنهاء الموقف المخجل شيمة الرجل الكريم ، وينجح يوسف في الابتلاء بالنعمة كما نجح من قبل في الابتلاء بالشدة إنه كان من المحسنين ، فقال : لا مؤاخذه لكم ولا تأنيب اليوم ، فقد انتهى الأمر من نفسي ولم تعد له جذور ، والله يتولاكم بالمغفرة وهو أرحم الراحمين .

ويعلق الشيخ محمد أبو زهرة على موقف إخوة يوسف في زهرة التفاسير قائلاً : « يشهد الإحساس بالخطأ إذ أظهرت النتائج غير الحسنة ؛ ولذلك أحس الإخوة بظلم ما فعلوا : « قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ أَتَرَكْنَا اللَّهَ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخٰطِئِينَ » .

قالوا مقسمين على حقيقتين :

الحقيقة الأولى : أن الله أثر بالفضل والإحسان والتوفيق يوسف عليه السلام ، فقد أعطاه النجاة من الموت والرق ، وأعطاه السلطان على مصر ، خير بلاد الأرض تجاورهم ، فكان هو ملكاً عزيزاً ، وهم دونه ، وأكدوا أن الله أثره ، بـ (اللام) ، و (ق) ، وبـ (القسم) .

الحقيقة الثانية : أنهم أحسوا بأنهم كانوا آثمين ؛ ولذا قالوا : ﴿ وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ ﴾ ، ﴿ وَإِنْ ﴾ هي المخففة من الثقيلة ، وإنه الحال والشأن كنا لخاطئين ، والخاطيء هو الواقع في الإثم ، أو الخطيئة ، وقد أكدوا إثمهم أولاً بـ (إِنْ) المخففة من الثقيلة ، ﴿ كُنَّا ﴾ الدالة على استمرار خطئهم و (لام التوكيد) في ﴿ لَخَاطِئِينَ ﴾ وهذا اعتراف خطير بالذنب ، وهو أول خطوات التوبة .

قال بعض المفسرين : إن تجاوز يوسف عن ذنب إخوته ، وإبقاءه عليهم ، ومصافاته لهم ، تعلمنا أن نغفر لمن يسيء إلينا وأن نحسن إليه ، ونصفي له الود ، وأن نغضي عن كل إهانة تلحق بنا ، فيسبح الله تعالى إذ ذاك علينا نعمه وخيراته في هذه الدنيا ، كما أوسع على يوسف ويورثنا السعادة الأخروية ، وأما إذا أضمرنا السوء للمسيئين إلينا ، ونقمنا منهم ، فإننا نحرم من الثواب الذي أعده الله للكاظمين الغيظ والعافين عن الناس ، فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ، وسيئات أعمالنا .

ويحول الحديث إلى شأن آخر ، شأن أبيه الذي ابيضت عيناه من الحزن ، فهو معجل إلى تبشيره ، معجل إلى لقائه ، معجل إلى كشف ما علق بقلبه من حزن ، فأراد يوسف تبشير أبيه بحياته وتصديقه بإرسال حلة من حلله التي كان يستشعر بها أو يتدثر ، ليكون في مقابلة القميص الأول جالب الحزن وغشاوة العين ، والإلقاء على وجهه مبالغة في تقريبه منه لما ناله من ضعف البصر ، فترجع إليه قوة بصره بانتعاش قلبه بشمه واطمئنان على سلامته ، وللمفردات تأثير عظيم في صحة الجسم ، وأمرهم بأن يأتوا بأهليهم أجمعين .

ولما خرجت العير من مصر قال أبوهم : إني لأجد ريح يوسف لولا أن تقولوا شيخ خرف لصدقهم معي ما أجده من ريح الغائب البعيد يقول القاسمي : « كناية عن تحقق وجوده بما ألقى الله في روعه من حياته ، وساق إليه من نساتم البشارة الغيبية بسلامته ، وقد كان عظم رجاؤه بذلك من مولاه ، ووثق بنيل مأموله ومبتغاه ، ولذلك نهى بنيه عن الاستيثاس من روح الله ، وإذا دنا أجل الضراء وأخذت تهب نساتم الفرج حاملة عزف السراء ، يدرى ذلك كل من قوى إحساسه ، وعظمت فطنته ، واستنارت بصيرته ، فيكاد أن يلمس في نهاية الشدة زهر الفرج . ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - عدم اليأس من رحمة الله ، ومحاولات البحث المتكررة عما نفقده من أشياء أو أشخاص .

٢ - طاعة الوالدين عبادة لله ، ورقة يوسف عليه السلام وشفقته على أبيه وإخوته .

٣ - التقوى والصبر من أسباب النجاح ورفع الدرجات ، والرجوع إلى الحق فضيلة .

معاني الكلمات :

ارتد : رجع وصار .

آوى : ضم .

العرش : سرير الملك .

تأويل : تفسير .

نزع : أفسد وأغرى .

فاطر : يا مبدع ومخترع .

أجمعوا أمرهم : عزموا على الكيد ليوسف .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن نعلم أن التبشير بالخير عنوان حياة المسلم وخطواته .

٢ - أن نعرف كيف يكون لقاء الأحبة .

٣ - أن نؤمن أن رؤيا الأنبياء حق .

المحتوى التربوي :

تقع المفاجأة ، مفاجأة القميص ، وهو دليل على يوسف وقرب لقياءه ، ومفاجأة ارتداد البصر بعدما ابيضت عيناه ، وهنا يذكر يعقوب حقيقة ما يعلمه من ربه ، تلك التي حدثهم بها من قبل فلم يفهموه ، فقال : أعلم أن الله سيرده إليّ ، وعند ذلك قالوا لأبيهم مترفين له ، وطلبوا أن يستغفر لهم لما فرط منهم ، أو لحفدته ومن عنده لقولهم : « إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيرِ » ولما كان من حق المعترف بذنبه أن يُصْفَح عنه ، ويسأل له المغفرة وعدهم بذلك . قال المهامي : « صرحوا بالذنوب دون الله لمزيد اهتمامهم بها ، وكأنهم غلب عليهم النظر إلى قهره ، وصرح يعقوب بذكر الرب دون الذنوب ، إذ لا مقدار لها بالنظر إلى رحمته التي ربي بها الكل » .

وفي هذه الآيات دلالة على جواز التبشير ببشائر الدنيا واستحبابه ، وجواز السرور بحصول النعم الحاصلة في الدنيا ، وفيها دلالة على إرجاء الاستغفار والدعاء لوقت يرى أنه أحضر فيه قلبا من غيره ، أو أنه أفضل وأقرب للإجابة مما عداه .

ويخبر تعالى عن ورود يعقوب على يوسف عليهما السلام وقدمه بلاد مصر ، لما كان يوسف قد تقدم إلى إخوته أن يأتوه بأهلهم أجمعين ، فتحملوا عن آخرهم وترحلوا من بلاد كنعان قاصدين بلاد مصر ، فلما أخبر يوسف عليه السلام باقترابهم خرج لتلقيهم وأمر الملك أمراءه وأكابر الناس بالخروج مع يوسف لتلقى نبي الله يعقوب عليه السلام ، ويقال : إن الملك خرج أيضا لتلقيه وهو الأشبه ، والمراد بدخولهم على يوسف ووصولهم للتلقاء خارج البلد ، ويأبوا أبويه ضمهما إليه ، واعتناقهما واصطحابه لهما في مركبه .

قالوا : وعنى بأبويه والده وخالته وكانت أمه قد ماتت قديما وهى نفساء بأخيه بنيامين ، وتنزيل الحالة منزلة الأم ، بكونها مثلها في زوجة الأب ، وقيامها مقامها وتوقيرها ، كتنزيل العم منزلة الأب .

يقول صاحب الظلال : « ويا له من مشهد ! بعد كر الأعوام وانقضاء الأيام ، وبعد اليأس والقنوط ، وبعد الألم والضيق ، وبعد الامتحان والابتلاء ، وبعد الشوق المضى والحزن الكامد واللهف الظامع الشديد ، يا له من مشهد حافل بالانفعال والخفقات والفرح والدموع ، ويا له من مشهد ختامى موصول بمطلع القصة ، ذلك في ضمير الغيب ، وهذا في واقع الحياة ، ويوسف بين هذا كله يذكر الله ولا ينساه » .

قال بعض اليهانيين : « يستدل مما روى أن يوسف خرج للقاء أبيه على حسن التعظيم باللقاء وكذا يأتى مثله في التشيع ، ومنه ما روى في تشيع الضيف .. ويستدل مما روى أن رفعهما على العرش - وهو السرير الرفيع - جواز اتخاذ ، ورفع الغير تعظيما للمرفوع ، ويستدل من قوله : ﴿ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ ﴾ على أن الانتقال منه نعمة ، وذلك لما يلحق أهل البادية من الجفاء ، والبعد عن موارد العلوم ، وعن رفاهة المدينة ، ولطف المعاشرة ، والكمالات الإنسانية .. وفي الحديث : « من بدا جفا » أى : من حل بالبادية ، وفي آخر : « إن الجفا والقسوة في الفدادين » ففى هذا دليل على حسن النقلة من البوادي إلى المدن » .

ويذكر السياق قول يوسف عليه السلام : ﴿ آذْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ ءَامِينَ ﴾ أى : من القحط وأصناف المكاره ، وأجلس أبويه معه على سرير ملكه تكريما لهما ، وسجد له أبوه وإخوته الباقون ، وكانوا أحد عشر - تحية وتكرمة له ، وكان السجود عندهم للكبير يجرى مجرى التحية عندهم .

ويتذكر رؤياه ويرى تأويلها بين يديه في سجود إخوته له - وقد رفع أبويه على السرير الذي يجلس عليه - كما رأى الأحد عشر كوكبا والشمس والقمر له ساجدين ، قد جعلها الله صدقا مطابقا للواقع في الحس ، ويذكر نعمة الله عليه وقد أحسن به إذ نجاه من العبودية ، وجعل الملك مطيعا له مفوضا إليه خزائن الأرض ، وفي الاقتصار على التحدث بالخروج من السجن على جلالة ملكه ، وفخامة شأنه من التواضع ، وتذكر ما سلف من الضراء ، استدامة للشكر ، ما فيه من أدب النفس الباهر ، وفيه إشارة إلى النعمة في الانطلاق من الحبس .

ويذكر يوسف عليه السلام من نعمة ربه أنه جاء بهم من البادية وقد كانوا أصحاب مواش من بعد أن أفسد الشيطان بينى وبين إخوتى بالحسد ، والنعمة بعد البلاء أحسن موقعا ، ويقول عليه السلام : إن ربى لطيف التدبير والرفق بى ، وهو العليم بوجوه المصالح والحكيم في أفعاله وأفضيته .

ويتجه إلى ربه في تسبيح الشاكر الذاكر ، كل دعوته وهو في أمة السلطان ، وفي فرحة تحقيق الأحلام - أن يتوفاه ربه مسلما وأن يلحقه بالصالحين ، بعد أن أتاه المكانة والسلطان والمال وذلك من نعمة الدنيا ، وعلمه تأويل الأحاديث بإدراك مآلاتها وتعبير رؤاها وذلك من نعمة العلم .

وهكذا يتوارى كل شئ ويبدو مشهد عبد فرد يبتهل إلى ربه أن يحفظ له إسلامه حتى يتوفاه إليه ، وأن يلحقه بالصالحين بين يديه .

وهذه القصة لم تكن متداولة بين القوم الذين نشأ فيهم محمد ﷺ ثم بعث إليهم ، بل من الغيب الذى لا يعلموه ، ويقول الله عز وجل لرسوله ﷺ ولكننا نوحيه إليك وآية وحيه أنه كان غيبا بالقياس إليك ، وما كنت معهم إذ اجتمعوا واتفق رأيهم ، وهم يمكرون ذلك المكر الذى تحدثت عنه القصة في مواضعه ، ولقد كان من مقتضى ثبوت الوحي وإيحاء القصص ، واللفتات واللمسات التى تحرك القلوب أن يؤمن الناس بهذا القرآن ، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون .

يقول الشيخ أبو زهرة : نبأ يوسف تسلياً لابن عمه محمد ﷺ يتسلى به إذ يرجو النصر ، وإن كان الشرك هو الظاهر ، عفهذا غلام ملقى في الجب ثم يباع ويشترى ، وتنكشف الأمور بعد سجنه عن ملك عادل يسوس أخصب أرض الشرق ناء وثروة ، إن من يحكم الأمور بتدبيرها ليس ببعيد عليه أن يخرجك من وسط بأس قومك .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

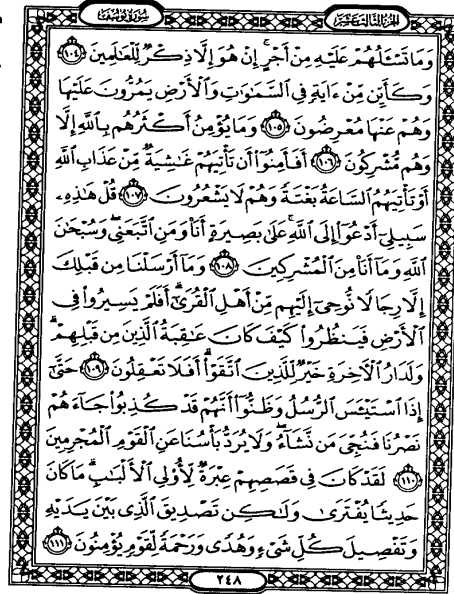
١ - قدرة الله تعالى لا يعجزها شئ ، والأخذ بالأسباب لا ينافى التوكل على الله بل هو من شروطه .

٢ - الاعتراف بالخطأ والاستغفار من الذنب .

٣ - طلب الدعاء من الوالدين ، واستجابة الله تعالى لدعاء الوالدين لأبنائهما .

معاني الكلمات :

- غاشية : عقوبة تغشاهم وتحيط بهم .
 بغتة : فجأة .
 بصيرة : حجة واضحة .
 استيأس الرسل : يثسوا من النصر لطول المدة .
 بأسنا : عذابنا .
 عبرة : عظة وتذكرة .
 يفترى : يخترق .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نعلم حال الناس مع آيات الله .
- ٢ - أن نتعرف على سنة الله في رسالاته .
- ٣ - أن نتعلم بعض العبر من إيراد القصص القرآني .

المحتوى التربوي :

لقد كان الرسول ﷺ حريصاً على إيمان قومه ، رغبة في إيصال الخير الذي جاء به إليهم ورحمة لهم مما ينتظر المشركين من نكد الدنيا وعذاب الآخرة ، ولكن الله العليم بقلوب البشر ، الخير بطبائعهم وأحوالهم ، ينهى إليه أن حرصه على إيمانهم لن يسوق الكثرة المشركة إلى الإيمان ؛ لأنهم يَمُرُّونَ على الآيات الكثيرة معرضين ، فهذا الإعراض لا يؤهلهم للإيمان ، ولا يجعلهم يتفجعون بدلائله الماثلة في الآفاق ، وإنك لغني عن إيمانهم فما تطلب منهم أجراً على الهداية ، وإن شأنهم في الإعراض عنها لعجيب ، وهي تبذل لهم بلا أجر ولا مقابل ، تذكرهم بآيات الله وتوجه إليها أبصارهم وبصائرهم وهي مبذولة للعالمين .

والآيات الدالة على الله ووحدانيته وقدرته كثيرة ماثلة في تضاعيف الكون ، معروضة للأبصار والبصائر في السموات وفي الأرض ، يَمُرُّونَ عليها صباح مساء ، آناء الليل وأطراف

النهار وهي ناطقة تكاد تدعو الناس إليها ، ولكنهم لا يرونها ولا يسمعون دعاءها ، ويمرون عليها ولا يلتفتون إليها ، لذلك لا يؤمن الأكثرون .

وما المراد بالناس هنا ؟ أراد بهم العرب قبل ظهور الإسلام أم الناس أجمعون ؟ لا مانع من إرادة أحد العرضين أو إرادتهما معا بمعنى شمول الكلمة لكل ما تدل عليه من ناس : عرب وعجم .

وحتى الذين يؤمنون كثير منهم يتدسس الشرك إلى قلوبهم ، فالإيمان الخالص يحتاج إلى يقظة دائمة تنفى عن القلب أولاً بأول كل خالجة شيطانية ، وتدل الآية على النعى عليهم بالشرك الأكبر ، وهو أن يعبد مع الله غيره ، فإنها تشير إلى ما يتخلل الأفئدة ، ويتغمس به الأكثرون من الشرك الخفى الذى لا يشعر صاحبه به غالباً ، والرياء كله شرك ، ومن الشرك نوع غير مغفور ، وهو الشرك بالله فى المحبة والتعظيم بأن يجب مخلوقاً كما يجب الله .

وما الذى ينتظره أولئك المعرضون عن آيات الله المعروضة فى صفحات الوجود ، بعد إعراضهم عن آيات القرآن التى لا يسألون عليها أجراً ؟ ماذا ينتظرون ؟ آیامن هؤلاء عاقبة هذه الغفلة ، فإن عذاب الله الذى لا يعلم مواعده أحد ، قد يغشاهم اللحظة بغاشية تشملهم وربما تكون الساعة على الأبواب فيطردهم اليوم الرهيب المخيف بغتة وهم لا يشعرون .

والدعوة إلى الإيمان والتوحيد هى طريق محمد ﷺ يدعو إلى دين الله وتوحيده ومعرفته بصفات كماله ، ونعوت جلاله بالحجة الواضحة الغير عمياء ، وسيرة أتباعه ﷺ الدعوة إلى الله ، ولا يخفى أن الدعوة إلى الله إنما هى بنشر مطالب الدين ، وإذاعة آدابه وتعاليمه ، وقال بعضهم : ينبغى للعالم أن يكون حديثه مع العامة ، فى حال مخالطته ومجالسته لهم فى بيان الواجبات والمحرمات ، ونوافل الطاعات وذكر الثواب والعقاب على الإحسان والإساءة ، ويكون كلامه معهم بعبارة قريبة واضحة يعرفونها ويفهمونها ، ويزيد بياناً للأمور التى يعلم أنهم ملابسون لها ولا يسكت حين يسأل عن شئ من العلم ، وهو يعلم أنهم محتاجون إليه ومضطرون إليه ، فإن علمه بذلك سؤال منهم بلسان الحال ، والعامة قد غلب عليهم التساهل بأمر الدين علماً وعملاً ، فلا ينبغى للعلماء أن يساعدوهم على ذلك بالسكوت عن تعليمهم وإرشادهم ، فيعم الهلاك ، ويعظم البلاء .

ويلفت السياق إلى سنة الله فى رسالاته ، وإلى بعض آيات الله فى الأرض من مصائر السابقين ، ومحمد ﷺ ليس بدعا من الرسل ، ورسالاته ليست بدعا من الرسالات ، وهذه عواقب الذين كذبوا من قبل ، آيات معروضة فى الأرض ، والنظر فى آثار الغابرين يهز القلوب حتى قلوب المتجبرين ، ولحظات الاسترجاع الخيالى لحركاتهم وسكناتهم وخلجاتهم ، وتصورهم أحياء يروحون فى هذه الأمكنة ويحيئون ، يخافون ويرجون ، يطمعون ويتطلعون ، ثم إذا هم ساكنون لا حس ولا حركة ، ومن ثم يأخذ القرآن بيد القوم ليقفهم على مصارع الغابرين بين الحين

والحين ليدركوا أن مصيرهم كمصيرهم وأن سنة الله الواضحة الآثار في آثار الغابرين ستناهم ، وأن عاقبتهم في هذه الأرض إلى ذهاب والدار الآخرة خير من هذه الدار التي ليس فيها قرار ، فتدبروا سنن الله في الغابرين ؟ حتى تعقلوا فتؤثرون المتاع الباقي على المتاع القصير .

يقول صاحب الظلال : « الدعوة إلى الله كثيرة التكاليف أيضًا ، ومن ثم لا تنضم إليها إلا الصفوة المختارة في الجيل كله التي تؤثر حقيقة هذا الدين على الراحة والسلامة ، ولكن الله يفتح بينهم وبين قومهم بالحق بعد جهاد يطول أو يقصر ، وعندئذ فقط تدخل الجماهير في دين الله أفواجا .

ثم يصور ساعات الحرج القاسية في حياة الرسل ، قبيل اللحظة الحاسمة التي يتحقق فيها وعد الله وتمضي فيها سنته التي لا تتخلف ولا تتحيد ، إنها صورة ترسم مبلغ الشدة والكرب والضيق في حياة الرسل ، وهم يواجهون الكفر والعمى والإصرار والجحود ، وتمر الأيام وهم يدعون فلا يستجيب لهم إلا قليل ، وتكر الأعوام والباطل في قوته ، إنها ساعات حرجة والباطل ينتفش ويطغى ويبطش ويغدر ، والرسل ينتظرون الوعد فلا يتحقق لهم في هذه الأرض ، وظن المرسل إليهم أنهم كذبوا من جهة الرسل ، أى كذبتهم الرسل في أنهم ينصرون عليهم ولم يصدقهم فيه ، وهى سنة الله في الدعوات ، لا بد من الشدائد ، ولا بد من الكروب ، حتى لا تبقى بقية من جهد ولا بقية من طاقة ، ثم يجيء النصر بعد اليأس من كل أسبابه الظاهرة التي يتعلق بها الناس ، ولا يرد عذاب الله عن القوم الكافرين إذا نزل بهم . وفي قصة يوسف ألوان من الشدائد في الحب وفي بيت العزيز وفي السجن ، وألوان من الاستئناس من نصرة الناس ، ثم كانت العاقبة خيرا للذين اتقوا ، وقصة يوسف نموذج من قصص المرسلين فيها عبرة لمن يعقل ، وفيها تصديق ما جاءت به الكتب المنزلة من قبل ، على غير صلة بين محمد وهذه الكتب ، فما كان يمكن أن يكون ما جاء به حديثا مفترى ، فالأكاذيب لا يصدق بعضها بعضا ولا تحقق هداية ، ولا يستروح فيها القلب المؤمن الروح والرحمة .

وفي محاسن التأويل : تأمل هذه القصص ، تجده لا يذكر إلا ما يناسب الإرشاد والنصح ، ويعرض عن كثير من الوقائع ، إذ لا لزوم لها ، ولا معول عليها ، فلا ترى قصة إلا وفيها توحيد وعلم ومكارم أخلاق ، وحجج عقلية ، وتبصرة وتذكرة ، ومحاورات جميلة تلذ العقلاء .

ما ترشدنا إليه الآيات تربويا :

١ - الله عز وجل أغنى الشركاء عن الشرك وهو واحد لا شريك له .

٢ - الدعوة إلى الله طريقة الرسول ﷺ وسيرة أتباعه .

٣ - في قصص القرآن تسلية لأصحاب الدعوات ، وتثبيت للقلوب ، وعظة لمن يتعظ .

سورة الرعد

معاني الكلمات :

- بغير عمد : بغير دعائم وأعمدة تقيمها .
 يدبر الأمر : يصرف العوالم كلها بقدرته وحكمته .
 مد الأرض : جعلها منبسطة .
 رواسى : جبالا ثوابت .
 زوجين : نوعين وصنفين .
 قطع : بقاع مختلفة الطبائع والصفات .
 نخيل صنوان : نخلات يجمعها أصل واحد .
 الأغلال : الأطواق من الحديد .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نؤمن بوجود الله تعالى ووحدانيته .
- ٢ - أن نتعرف على مظاهر قدرته تعالى . في الأرض والإنسان .
- ٣ - أن نعلم أن من مقتضيات القدرة بعث الناس ومرجعهم إلى الخالق .

المحتوى التربوي :

تبدأ السورة بقضية عامة من قضايا العقيدة : قضية الوحي بهذا الكتاب ، والحق الذي اشتمل عليه ، وتلك هي قاعدة بقية القضايا من توحيد الله ، ومن إيمان بالبعث ، ومن عمل صالح في الحياة ، فكلها متفرعة عن الإيمان بأن الأمر بهذا هو الله ، وأن هذا القرآن وحى من عنده سبحانه إلى رسوله ﷺ .

وتقدم الكلام عن الحروف الواقعة في أوائل السور بما يغنى عن الإعادة وصياغة القرآن من مادة هذه الأحرف دلالة على أنه من وحى الله ، لا من عمل مخلوق كائنًا من كان ، ويكون قوله : ﴿ وَالَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنَ رَبِّكَ الْحَقُّ ﴾ ومراداً به القرآن كله ، أى هو الحق البالغ في اتصافه بهذه

الصفة ، فالقرآن كله حق ، وهو منزل من الله على محمد ﷺ ، ومع هذا فإن أكثر الناس لا يؤمنون بأن هذا القرآن من عند الله أنزله على محمد عبده ورسوله ﷺ .

وببدأ السياق في استعراض آيات القدرة ، وعجائب الكون الدالة على قدرة الخالق وحكمته وتدبيره ، الناطقة بأن من مقتضيات هذه الحكمة أن يكون هناك وحى لتبصير الناس ، وأن يكون هناك بعث لحساب الناس ، وأن من مقتضيات تلك القدرة أن تكون مستطبعة بعث الناس ورجعهم إلى الخالق الذى بدأهم ، وبدأ الكون كله قبلهم ، وسخره لهم ليلوهم فيما آتاهم .

ويخبر سبحانه عن كمال قدرته وعظيم سلطانه وأنه الذى بقدرته رفع السموات عن الأرض ارتفاعاً لا ينال ولا يدرك مداه ، والسموات أيا كان مدلولها وأيا كان ما يدركه الناس من لفظها في شتى العصور معروضة على الأنظار ، هائلة - ولا شك - حين يتخلو الناس إلى تأملها لحظة ، وهى هكذا لا تستند إلى شئ مرفوعة بغير عمد مكشوفة ترونها ، وهذه هى اللمسة الأولى في مجال الكون الهائل وهى بذاتها اللمسة الأولى للوجدان الإنسانى ، وهو يقف أمام هذا المشهد الهائل يتملاه ، ويدرك أنه ما من أحد يقدر على رفعها بلا عمد - أو حتى بعمد - إلا الله .

ومن هذا المنظور الهائل الذى يراه الناس إلى المغيب الهائل الذى تتقاصر دونه المدارك ، والأبصار ، ثم استولى عليه بالحفظ والتدبير أو استوى أمره ، أو أقبل على خلق العرش ، وهو يُمرُّ كما جاء من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل ، وهى لمسة في العلو المطلق إلى جانب اللمسة الأولى في العلو المنظور .

ومن هذا الاستعلاء المطلق إلى التسخير ، تسخير الشمس والقمر ، وتسخير العلو المنظور للناس على ما فيه من عظمة أخاذة ، فذللهما لما أراد منها من نفع العالم السفلى ، وكل يجرى لغاية معينة ينقطع دونها سيره ، وهو قيام الساعة ، والاقتصار على الشمس والقمر ؛ لأنها أظهر الكواكب وأعظم من غيرهما ، فتسخير غيرهما يكون بطريق الأولى ، والأمر كله على هذا النحو من التدبير الذى يسخر الشمس والقمر كل يجرى لأجل مسمى ، ومن تدبير الأمر أنه يفصل الآيات وينظمها وينسقها ، ويعرض كلاً منها في حينه ، ولعلته ، ولغايتها ، وهذا التدبير والتقدير والإحكام ، ذلك كله يوحى بأن لا بد من عودة إلى الخالق بعد الحياة الدنيا ؛ لتقدير أعمال البشر ومجازاتهم عليها ، فذلك من كمال التقدير الذى توحى به حكمة الخلق الأول عن حكمة وتدبير .

وبعد ذلك يهبط الخط التصويرى الهائل من السماء إلى الأرض فيرسم لوحها العريضة الأولى ، والخطوط العريضة في لوحة الأرض هى مد الأرض وبسطها أمام النظر وانفساحها على مداه ، لا يهم ما يكون شكلها الكلى في حقيقته ، إنما هى مع هذا ممدودة مبسوطة فسيحة ، ثم يرسم خط الرواسى الثوابت من الجبال ، وخط الأنهار الجارية في الأرض ، ومما يناسب هذه الخطوط الكلية ما تحتويه الأرض من الكليات ، وما يلبس الحياة فيها من كليات كذلك ،

وتتمثل الأولى فيها تنبت الأرض من كل صنفين اثنين كالحلو والحامض ، والأسود والأبيض ، والصغير والكبير ، ليفيد كل صنف فائدة غير فائدة الآخر ، فكان كل صنف نعمة بعد الإنعام بأصول الأصناف .

وتتمثل الثانية في ظاهرتي الليل والنهار متعاقبين ، هذا يغشى ذاك في انتظام عجيب ، هو ذاته مثار تأمل في مشاهد الطبيعة ، والنظام الدقيق الذي لا تتخلف معه دورة الفلك هو بذاته كذلك مثار تأمل في ناموس هذا الكون ، وتفكير في القدرة المبدعة التي تدبره وترعاه وهذا كله آيات باهرة لقوم يتفكرون فيستدلون بأن تكوين ما ذكر على هذا النمط البديع لا بد له من قادر حكيم .

وهناك في الأرض بقاع مختلفة يجاور بعضها بعضاً ، مع أن هذه طيبة تنبت ما ينتفع به الناس ، وهذه سبخة مالحة لا تنبت شيئاً ، وفيها بساتين كثيرة من العنب ، وفي هذه البقاع أنواع الزروع والحبوب ، والنخيل منها ما ينبت منه من أصل واحد (نخلتان فأكثر) ومنها ما ينبت من نخلة واحدة ، والكل يسقى بماء واحد ، والتربة واحدة ، ولكن الثمار مختلفة الطعوم ، وهذا من أعظم الدلالات على الفاعل المختار ، الذي بقدرته فاوت بين الأشياء وخلقها على ما يريد .

في قوله تعالى : ﴿ وَتُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأَكْمَالِ ﴾ يقول صاحب الظلال : « من منا لم يذوق الطعوم مختلفات في نبت البقعة الواحدة ، فكم منا التفت هذه اللفتة التي وجه القرآن إليها العقول والقلوب ؟ إنه يمثل هذا يبقى القرآن جديداً أبداً ، لأنه يحدد أحاسيس البشر بالمناظر والمشاهد في الكون والنفس ، وهي لا تنفذ ولا يستقصيها إنسان في عمره المحدود ، ولا تستقصيها البشرية في أجلها الموعود » .

ثم يخاطب الله عز وجل النبي ﷺ بأنك إن كنت تعجب من تكذيبهم لك بعد ما كنت عندهم من الصادقين ، فأعجب منه تكذيبهم بالبعث ، والله تعالى لا يجوز عليه التعجب لأنه تغير النفس بشيء تخفى أسبابه والذي خلق هذا الكون قادر على إعادة الأناسي في بعث جديد ، إنما هو الكفر بربهم الذي خلقهم ودبر أمرهم وإنما هي أغلال العقل والقلب ، فالجزاء هو الأغلال في الأعتاق ، والجزاء هو النار خالدين فيها .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

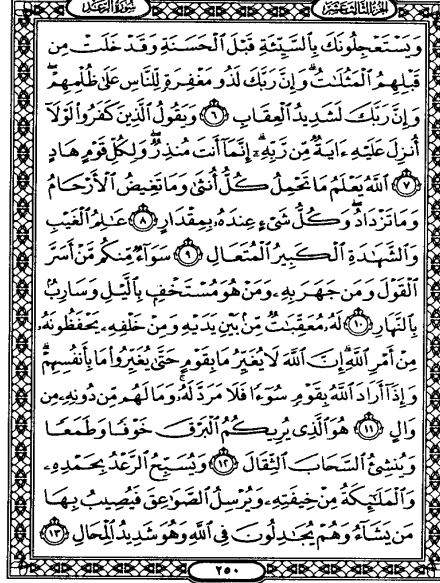
١ - القرآن الكريم هو الحق الذي لا يحتمل الشك والتردد .

٢ - الكون وما فيه يشهد على وجود الخالق المبدع الحكيم ، وكل الأحياء تتألف من ذكر وأنثى .

٣ - الله تعالى قادر على إحياء الإنسان بعد موته لمحاسبته ومجازاته .

معاني الكلمات :

- المثلثات : العقوبات الفاضحات لأمثالهم .
آية : معجزة .
ما تنقيض الأرحام : ما تنقصه أو تسقطه .
سارب : ذاهب في طريقه ظاهراً .
معقبات : ملائكة يعقب بعضهم بعضاً .
من وال : من ناصر .
السحاب الثقيل : المحملة بالماء والمثقلة به .
شديد المحال : المكيدة أو القوة أو العقوبة .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نتعرف على موقف الكافرين المستهزئين بالرسول وإنذاره مستعجلين نزول العذاب .
- ٢ - أن نعلم بعض مظاهر قدرة الله عز وجل في البرق والسحاب والرعد .
- ٣ - أن نؤمن أن دون تغيير للنفس لا يطمع الإنسان بأحسن ، ودون تغيير لأنفس الأمة لا تطمع الأمة بأحسن .

المحتوى التربوي :

هؤلاء القوم الذين يعجبون من أن يبعثهم الله خلقاً جديداً وعجبهم هذا هو العجب ، هؤلاء يستعجلونك أن تأتيهم بعذاب الله بدلاً من أن يطلبوا هدايته ويرجو رحمته ، وكما أنهم لا ينظرون في آفاق الكون ، وآيات الله المبثوثة في السماء والأرض ، فهم لا ينظرون إلى مصارع الغابرين الذين استعجلوا عذاب الله فأصابهم ، وتركهم مثلة يعتبر بها من بعدهم .

وهم في غفلة حتى عن مصائر أسلافهم من بنى البشر ، وقد كان فيها مثل لمن يعتبر ، والله بعباده رحيم حتى وإن ظلموا فترة ، يفتح لهم باب المغفرة ليدخلوه عن طريق التوبة ، ولكن يأخذ بعقابه الشديد من يصرون ويلجئون ، ولا يلجئون من الباب المفتوح ، والسياق يقدم هنا

مغفرة الله على عقابه ، في مقابل تعجل هؤلاء الغافلين للعذاب قبل الهداية ، ليبدو الفارق الضخم الهائل بين الخير الذى يريده الله لهم ، والشر الذى يريدونه لأنفسهم .

ثم يمضى السياق في التعجيب من أمر القوم ، الذين لا يدركون كل تلك الآيات الكونية ، فيطلبون آية واحدة ينزلها الله على رسوله ، آية واحدة والكون حولهم كله آيات ، إنهم يطلبون خارقة ، والخوارق ليست من عمل الرسول ولا اختصاصه إنما يبعث بها الله معه حين يرى بحكمته أنها لازمة والرسول ﷺ ما هو إلا منذر ومحذر ومبصر ، وقد بعث الله الرسل للأقوام للهداية ، أما الآيات الخارقة فأمرها إلى مدبر الكون والعباد .

وتبدأ جولة جديدة في الأنفس والمشاعر والأحياء ، ويذهب الخيال يتتبع كل أنثى في هذا الكون المترامى الأطراف ، كل أنثى ، كل أنثى في الوبر والمدر في البدر والحضر ، في البيوت والكهوف والمسارب والغابات ، ويتصور علم الله مطلا على كل حمل في أرحام هذه الإناث ، وعلى كل قطرة من دم تفيض أو تزداد في تلك الأرحام ، وكل شئ عند الله بقدر وحد لا يجاوزه حسب قابليته ، وقد خص الله كل مكوّن بوقت وحال معينين ، وهياً لوجوده وبقائه أسباباً مسوقة إليه تقتضى ذلك ، ويذهب الخيال يتتبع كل هامس وكل جاهر ، وكل مستخف وكل سارب ظاهر . في هذا الكون الهائل ، ويتصور علم الله يتعقب كل فرد من بين يديه ومن خلفه ، ويقيد عليه كل شاردة وكل واردة أثناء الليل وأطراف النهار ، والحفظة من الملائكة التى تتعقب كل إنسان ، وتحفظ كل شاردة وكل واردة وكل خاطرة وكل خالجة ، والتى هى من أمر الله لا يتعرض لها السياق هنا بوصف ولا تعريف أكثر من أنها « مِنْ أَمْرِ اللَّهِ » فلا نتعرض نحن لها : ما هى ؟ وما صفاتها ؟ وكيف تتعقب ؟ وأين تكون ؟ ولا نذهب بجو الخفاء والرغبة والتعقب الذى هو المقصود هنا وقد جاء التعبير بقدره .

ويلوح السياق بوعيد شديد وإنذار رهيب قاطع ، بأنه إذا انحرف الآخذون بالدين والملتزمون إليه عن جادته المستقيمة ، ومالوا مع الأهواء ، وتركوا التمسك بأدابه وستته القويمة ؛ حل بهم ما ينقلهم إلى المحن والبلايا ، ويفرق كلمتهم ، ويوهى قوتهم ويسلط عليهم عدوهم .

قال القاشانى : لا بد في تغيير النعم إلى النقم من استحقاق جلي أو خفى .

يقول صاحب الظلال : « وإنما حقيقة تلقى على البشر تبعة ثقيلة ؛ فقد قضت مشيئة الله وجرت بها سنته بناء على تعرضهم لهذه السنة بسلوكهم ، والنص صريح لا يحتمل التأويل ، وهو يحمل كذلك - إلى جانب التبعة - دليل التكريم لهذا المخلوق الذى اقتضت مشيئة الله ، أن يكون هو بعمله أداة التنفيذ لمشيئة الله فيه » .

وبعد تقرير هذا المبدأ يبرز السياق حالة تغيير الله ما يقوم إلى السوء ؛ لأنهم - حسب المفهوم من الآية - غيروا ما بأنفسهم إلى أسوأ فأراد لهم الله السوء .

ثم يأخذ السياق في جولة جديدة في واد آخر تجتمع فيه مناظر الطبيعة ومشاعر النفس ، وتحيم عليه الرهبة والضراعة والجهد والإشفاق ، ولما خوف تعالى العباد بإنزال ما لا مرد له ، أتبعه ببيان آيات قدرته وقهره وجلاله .

والبرق والرعد والسحاب مشاهد معروفة ، وكذلك الصواعق التي تصاحبها في بعض الأحيان ، وهى بذاتها مشاهد ذات أثر في النفس وسواء عند الذين يعرفون الكثير عن طبيعتها والذين لا يعرفون عن الله شيئا ، والسياق يحشدنا هنا ، ويضيف إليها الملائكة والظلال والتسبيح والسجود والخوف والطمع ، والدعوة الحق الدعاء الذى لا يستجاب .

ويضم هيئة أخرى : هيئة ملهوف يتطلب الماء ، باسطة كفية ليبلغه فاتحاه يتلقف منه قطرة ، هذه كلها لا تتجمع في النص اتفاقا أو جزافا ، إنما تتجمع لتلقى كلها ظلالها على المشهد ، وتلفه في جو من الرهبة والترقب ، والخوف والطمع في سياق تصوير سلطان الله المتفرد بالقهر والنفع والضر ، نفيا للشركاء المدعاة ، وإرهابا من عقبى الشرك بالله .

ويخبر الله تعالى أنه هو الذى يسخر البرق ، وهو ما يرى من النور اللامع ساطعا من خلل السحاب ، خوفا للمسافر يخاف أذاه ومشقته ، وطمعا للمقيم يرجو بركته ومنفعته ، ويطمع في رزق الله ، والله عز وجل هو كذلك الذى ينشئ السحاب الثقيل بالماء ، فوق ناموسه في خلقه هذا الكون وتركيبه تتكون السحب ، وتهطل الأمطار .

والرعد الظاهرة الثالثة لجو المطر والبرق ، والرعد هذا الصوت المقرقع المدوى ، ويرسل الصواعق نقمة ينتقم بها ممن يشاء ، ولهذا تكثر في آخر الزمان ، ويكمل جو الرهبة .

والعجيب أنه في هول البرق والرعد والصواعق ، وفي رحمة تسبيح الرعد بحمده والملائكة من خيفته وزجاجة العواصف بغضبه ، في هذا الهول ترتفع أصوات بشرية بالجدل في الله صاحب كل هذه القوى ، وباعث كل هذه الأصوات التي ترتفع على كل جدال وكل محال والله شديد الأخذ .

ما ترشدنا إليه الآيات تريباً :

١ - من رحمة الله تعالى بعباده أنه لم يعجل بعقابهم كما طلبوا .

٢ - إن الله لا يغير أحوال قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم .

٣ - لا يخفى على الله شيء وكل شيء عنده بمقدار وبأجل .

معاني الكلمات :

- دعوة الحق : كلمة التوحيد .
 لله يسجد : لأمره تعالى ينقاد ويخضع .
 الغدو : أول النهار ، جمع غدوة .
 الأصال : آخر النهار ، جمع أصيل .
 زبداء : هو الغشاء (الرغوة) الطافي عند
 إذابة المعادن .
 جفاء : مرميا به مطروحا أو متفرقا .
 بشس المهاد : بشس الفراش والمستقر جهنم .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نعرف أن دعوة الله هي الحق ، وكل المخلوقات تسجد لله طوعا وكرها .
- ٢ - أن نؤمن بأن الله وحده هو مالك كل شيء .
- ٣ - أن نتيقن أن الحق هو الباقي في الأرض والباطل ما يلبث أن يذهب ويزول .

المحتوى التربوي :

يذكر السياق أن دعوة الله هي وحدها الحق ، وما عداها باطل ذاهب ، لا ينال صاحبه منه إلا العناء ، والمشهد هنا ناطق متحرك جاهد لاهف ، فدعوة واحدة هي الحق ، وهي التي تحقق ، وهي التي تستجاب ، إنها دعوة الله والتوجه إليه والاعتماد عليه وطلب عونه ورحمته وهده ، وما عداها باطل وما عداها ضائع ، وما عداها هباء ألا ترون حال الداعين لغيره من الشركاء ؟
 انظروا هذا واحد منهم ، ملهوف ظمآن يمد ذراعيه ويبسط كفيه ، وفمه مفتوح يلهث بالدعاء ، يطلب الماء ليلبغ فاه فلا يبلغه ، وما هو ببالغه بعد الجهد واللهفة والعناء ، وكذلك دعاء الكافرين بالله الواحد حين يدعون الشركاء ، وفي أي جو لا يبلغ هذا الداعي اللاهف

اللاهت قطرة من ماء ؟ في جو البرق والرعد والسحاب الثقيل ، التي تجرى هناك بأمر الله الواحد القهار .

وفي الوقت الذي يتخذ هؤلاء الخائبون آلهة من دون الله ، ويتوجهون إليهم بالرجاء والدعاء إذ كل من في الكون يعنو الله ، وكلهم محكومون بإرادته ، خاضعون لسنته ، مسيرون وفق ناموسه ، المؤمن منهم يخضع طاعة وإيماناً ، وغير المؤمن يخضع أخذاً وإرغاماً ، فما يملك أحد أن يخرج على إرادة الله ، ولا أن يعيش خارج ناموسه الذي سنه للحياة ، فلا ينقاد لجلاله وإرادته وتصريفه المكونات بأسرها من أهل الملأ الأعلى والأسفل طائعين وكارهين ، وكذا تنقاد له تعالى ظلالهم حيث تنصب على مشيئته في الامتداد والتقلص والفيء والزوال .

وفي جو هذا المشهد العجيب يتوجه إليهم بالأسئلة التهامية ، فما يجدر بالمشارك بالله في مثل هذا الجو إلا التهامهم ، وما يستحق إلا السخرية والاستهزاء ، ويقرر الله تعالى أنه لا إله إلا هو ؛ لأنهم معترفون بأنه هو الذي خلق السموات والأرض ، وهو ربها ومدبرها ، وهم مع هذا قد اتخذوا من دونه أولياء يعبدونهم ، وأولئك الآلهة لا تملك لأنفسها ، ولا لعابديها بطريق الأولى نفعا ولا ضرراً ، فهل يستوى من عبد هذه مع الله ، ومن عبد الله وحده لا شريك له ، فهو على نور من ربه ؟

يقول صاحب الظلال : « والفرق بين الحق والباطل واضح : وضوح الفارق بين الأعمى والبصير ، وبين الظلمات والنور ، وفي ذكر الأعمى والبصير إليهم وإلى المؤمنين ، فالعمى وحده هو الذي يصددهم عن رؤية الحق الواضح الجاهر الذي يحس بأثره كل من في السموات والأرض .

ثم نمضي مع السياق يضرب مثلاً للحق والباطل للدعوة الباقية والدعوة الذاهبة مع الريح للخير الهادئ والشر المتنفع ، والمثل المضروب هنا مظهر لقوة الله الواحد القهار ، ولتدبير الخالق المدبر المقدر للأشياء ؛ فمثل الحق وأهله بالماء الذي ينزله من السماء فتسيل به أودية الناس فيحيون به وينفعهم بأنواع المنافع ، وبالمعدن الذي ينتفعون به في صوغ الحلى منه واتخاذ الأواني والآلات المختلفة ، وأن ذلك ماكث في الأرض باق بقاء ظاهراً ، يثبت الماء في مناقعه ويسلك بعضه في عروق الأرض إلى العيون والقنى والآبار .

وكذلك المعدن يبقى أزمنة متطاولة ، وشبه الباطل في سرعة اضمحلاله ووشك زواله ، وانسلاخه عن المنفعة ، بزيد السيل وخبث المعدن ، فإنه - وإن علا وارتفع وانتفع إلا أنه أخيراً يضمحل ، وكذلك الشبهات والتمويهات الزائفة قد تقوى وتعظم ، إلا أنها في الآخرة تبطل وتضمحل وتزول ، ويبقى الحق ظاهراً لا يشوبه شيء من الشبهات ؛ لأنه لا بقاء إلا للنافع وما تصارع الحق والباطل ، إلا وفاز الحق بقرنه .

وقال النسفي : « قال الجمهور : وهذا مثل ضربه الله تعالى للقرآن والقلوب ، والحق والباطل ، فالماء القرآن نزل لحياة الجنان كالماء للأبدان والأدوية للقلوب ، ومعنى بقدرها بقدر سعة القلب وضيقه ، والزبد هو اجس النفس ووساوس الشيطان ، والماء الصافي المنتفع به مثل الحق ، فكما يذهب الزبد باطلا ويبقى صفو الماء ، كذلك تذهب هواجس النفس ويبقى الحق كما هو .

وأما حلية الذهب والفضة فمثل للأحوال السنية والأخلاق الزكية ، وأما متاع الحديد والنحاس والرصاص فمثل للأعمال الممدة بالإخلاص المدة للخلاص ، فإن الأعمال جالبة للثواب دافعة للعقاب ، كما أن تلك الجواهر بعضها أداة النفع للكسب ، وبعضها آلة الدفع في الحرب ، وأما الزبد فالرياء والخلل والملل والكسل » .

وإنزال الماء من السماء حتى تسيل به الوديان يتناسق مع جو البرق والرعد والسحاب الثقال ويؤلف جانباً من المشهد الكوني العام المذكور في السورة ، وهو كذلك يشهد بقدرته الواحد القهار ، وأن تسيل هذه الأدوية بقدرها كل بحسبه ، وكل بمقدار طاقته ومقدار حاجته يشهد بتدبير الخالق وتقديره لكل شيء .

والذي ورد في الآية كما يقول صاحب الظلال : « مثل الحق والباطل في هذه الحياة فالباطل يطفو ويعلو ويتنفخ ويبدو رابياً طافياً ، ولكنه بعد زيد أو خبت ، ما يلبث أن يذهب جفاء مطروحاً لا حقيقة له ولا تماسك فيه ، والحق يظل هادئاً ساكناً ، وربما يحسبه بعضهم قد انزوى أو غار أو ضاع أو مات ، ولكنه هو الباقي في الأرض كالماء المحيى والمعدن الصريح ينفع الناس ، ﴿ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ ﴾ ، وكذلك يقرر مصائر الدعوات ، ومصائر الاعتقادات ، ومصائر الأعمال والأقوال ، وهو الله الواحد القهار المدبر للكون والحياة ، العليم بالظاهر والباطن ، والحق والباطل والباقي والزائل .

فمن استجاب لله فله الحسنی ، والذين لم يستجيبوا له يلاقون من الهول ما يود أحدهم لو ملك ما في الأرض ومثله معه أن يفتدى به ، وما هو بمفتد ، إنما هو الحساب الذي يسوء ، وإنما هي جهنم لهم مهاد وبالسوء المهاد !

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

- ١ - المشركون الذين يعبدون مع الله آلهة غيره لا ينتفعون بهم أبداً في الدنيا ولا في الآخرة .
- ٢ - كل شيء في ملك الله خاضع لسلطانه ، يسجد له طوعاً من المؤمنين وكرهاً من الكافرين .
- ٣ - الحق الثابت باق نافع مثمر ؛ والباطل زائل لأنه حقير لا قيمة له ولا دوام .

معاني الكلمات :

يتذكر : يتعظ .

ابتغاء : طلب .

يدروون : يدفعون ويجازون .

عقبي الدار : عاقبتها المحموده وهى

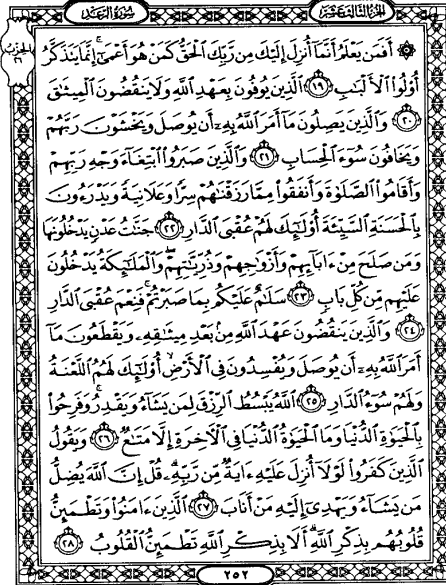
الجنات .

سوء الدار : عاقبتها السيئة وهى النار .

يقدر : يضيقة على من يشاء لحكمة .

متاع : شىء قليل ذاهب زائل .

أناب : رجع بقلبه إلى الله .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نعلم أن المؤمن يبصر ويعلم ويعمل ، والكافر ميت أعمى لا يعلم ولا يعمل .
- ٢ - أن نعلم أن الغنى والفقر يقعان حسب علم الله تعالى امتحانا وابتلاء .
- ٣ - أن نعرف فضل ذكر الله وسكون القلب إليه .

المحتوى التربوى :

بعد المشاهد الهائلة فى آفاق الكون وفى أعماق الغيب ، وفى أغوار النفس يأخذ السياق فى لمسات وجدانية وعقلية وتصويرية حول قضية الوحي والرسالة ، وقضية التوحيد والشركاء ، ومسألة طلب الآيات واستعجال تأويل الوعيد .

ويبدأ السياق بلمسة فى طبيعة الإيمان وطبيعة الكفر ، فالأول علم والثانى عمى . وفى طبيعة المؤمنين وطبيعة الكافرين والصفات المميزة لهؤلاء وهؤلاء ، فالمقابل لمن يعلم أنها أنزل إليك من ربك هو الحق ليس هو من لا يعلم ، إنما المقابل هو الأعمى ، وهو أسلوب عجيب فى لمس القلوب وتحسيم الفروق ، وهو الحق فى الوقت ذاته لا مبالغة فيه ولا زيادة ولا تحريف ، فالعمى وحده هو الذى ينشئ الجهل بهذه الحقيقة الكبرى الواضحة التى لا تخفى إلا على أعمى ،

والناس إزاء هذه الحقيقة الكبيرة صنفان : مبصرون فهم يعلمون ، وعمى فهم لا يعلمون ، والعمى عمى البصيرة وانطاس المدارك ، واستخلاق القلوب ، وانطفاء قيس المعرفة فى الأرواح ، وانفصالها عن مصدر الإشعاع ، ويتعظ بمثل هذه المقارنة الذين لهم عقول وقلوب مدركة تذكر بالحق فتذكر ، وتنبيه إلى دلائله فتتفكر .

ويصف الله تعالى أصحاب العقول والقلوب المدركة بأنهم يوفون بعهد الله ، وعهد الله مطلق - يشمل كل عهد ، وميثاق الله مطلق يشمل كل ميثاق ، والعهد الأكبر الذى تقوم عليه العهود كلها هو عهد الإيوان ، والميثاق الأكبر الذى تتجمع عليه الموائيق كلها هو ميثاق الوفاء بمقتضيات هذا الإيوان وترتب على العهد الإلهى والميثاق الربانى كل العهود والموائيق مع البشر ، سواء مع الرسل أو مع الناس ، ذوى قرابة أو أجنب ، أفراداً أم جماعات ، فالذى يرمى العهد الأول يرمى سائر العهود ، وهذه هى القاعدة الضخمة الأولى التى يقوم عليها ببناء الحياة وكله يقررها فى إجمال ؛ فكل ما أمر الله به أن يوصل يصلونه ، فهى الطاعة الكاملة والاستقامة الواصلة ، والسير على السنة ووفق الناموس بلا انحراف ولا التواء .

ويلمح عجز الآية إلى الشعور المصاحب فى نفوسهم لهذه الطاعة الكاملة ، فهى خشية الله وخافة العقاب الذى يسوء فى يوم لقائه الرهيب ، وهم أولو الألباب الذين يتدبرون الحساب قبل يوم الحساب ، وهم الصابرون .

يقول صاحب الظلال : « والصبر ألوان ، وللصبر مقتضيات ، صبر على تكاليف الميثاق من عمل وجهاد ودعوة واجتهاد .. إلخ ، وصبر على النعماء والبأساء ، وقل من يصبر على النعمة فلا يبطر ولا يكفر ، وصبر على حماقات الناس وجهالاتهم ، وهى تضيق الصدور .. وصبر وصبر وصبر كله ابتغاء وجه ربهم ، لا تخرجاً من أن يقول الناس : جزعوا ، ولا تجملاً ليقول الناس : صبروا ، ولا رجاء فى نفع من وراء الصبر ، ودفعاً لضر يأتى به الجزع ، ولا لهدف واحد غير ابتغاء وجه الله ، والصبر على نعمته وبلواه ، صبر التسليم لقضائه والاستسلام لمشيئته والرضا والاقتناع .. » .

وإقامة الصلاة داخلية فى الوفاء بعهد الله وميثاقه ، ولكنه يبرزها ؛ لأنها الركن الأول لهذا الوفاء ، ولأنها مظهر التوجه الخالص الكامل لله ، ولأنها الصلة الظاهرة بين العبد والرب الخالصة له ليس فيها من حركة ولا كلمة لسواه .

والإنفاق سرا وعلائية فرضاً ونفلاً داخل فى وصل ما أمر الله به أن يوصل ، وفى الوفاء بتكاليف الميثاق ، ولكنه يبرزها ؛ لأنها الصلة بين عباد الله ، التى تجمعهم فى الله وهم فى نطاق الحياة ، والتى تزكى نفس معطيها من البخل ، وتزكى نفس آخذها من الغل ، وتجعل الحياة فى المجتمع المسلم لائقة بالبشر المتعاونين المتضامنين الكرام على الله ، وفى الإنفاق سراً وعلائية ،

السر حيث تصان الكرامة وتطلب المروءة ، وتتحرج النفس من الإعلان ، والعلائية حيث تطلب الأسوة وتنفذ الشريعة ويطاع القانون ، ولكل موضعه في الحياة .

وأولو الألباب يقابلون السيئة بالحسنة في التعاملات اليومية لا في دين الله ، ومقابلة السيئة بالحسنة تكسر شره النفوس ، وتوجهها إلى الخير ، وتطفئ جذوة الشر وترد نزغ الشيطان ، ومن ثم تدفع - السيئة في النهاية ، ودرء السيئة بالحسنة يكون غالباً في المعاملة الشخصية بين المتأثرين ، فأما في دين الله فلا ، وهؤلاء لهم عاقبة الدنيا وهي الجنة لأنها مرجع أهلها ، وهي جنات إقامة يخلدون فيها ، ويجمع بينهم وبين أحبائهم فيها من الآباء والأهلين والأبناء ممن هو صالح لدخول الجنة من المؤمنين ؛ لتقر أعينهم بهم ، حتى إنه لترفع درجة الأدنى إلى درجة الأعلى امتناناً من الله وإحساناً ، تدخل عليهم الملائكة من هاهنا وهاهنا للتهنئة بدخول الجنة ، وبما حصل لهم من الله من التقريب والإنعام ، والإقامة في دار السلام في جوار الصديقين والأنبياء والرسل الكرام .

ويذكر الله تعالى حال الأشقياء وصفاتهم ، وذكر مآلهم في الدار الآخرة ومصيرهم إلى خلاف ما صار إليه المؤمنون ، وهم المبعدون المطرودون ولهم الطرد ، وسوء العاقبة وجهنم وبئس القرار .

وهؤلاء المبعدون فرحوا بالحياة الدنيا ومتاعها الزائل ، فلم يتطلعوا إلى الآخرة ونعيمها المقيم ، مع أن الله هو الذى يقدر الرزق فيوسع فيه أو يضيق ، فالأمر كله إليه في الأولى والآخرة على السواء ، ولو ابتغوا الآخرة ما حرّمهم الله متاع الأرض وهو الذى أعطاهم إياه ، ويحكى السياق طلب المشركين من النبي ﷺ أن تكون له آية كناية صالحة أو عصا موسى ليؤمنوا به والله يضل من يشاء إضلاله ، ويهدى إلى الحق وطريق الإسلام من رجع إلى الله بالتوبة والإقلاع عما كان عليه .

أما المؤمنون فقلوبهم تطمئن بإحساسها بالصلة بالله ، والأنس بجواره ، وهذا الاطمئنان في تلك القلوب حقيقة عميقة يعرفها الذين خالطت بشاشة الإيمان قلوبهم فاتصلت بالله ، يعرفونها ولا يملكون بالكلمات أن ينقلوها إلى الآخرين الذين لم يعرفوها ؛ لأنها لا تنقل بالكلمات إنما تسرى في القلب .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - لا يعتبر بالقرآن ولا ينتفع بمواعظه إلا أهل الإيمان ، وأصحاب العقول الصحيحة السليمة .

٢ - الله سبحانه يقدر أرزاق عباده بحكمة وتدبير .

٣ - من آثار ذكر الله - تعالى - سكون النفس ، وطمأنينة القلب ، والرضا بالله مولى ونصيراً ، فعلى المسلم أن يكثر من ذكر الله - تعالى - في جميع أحواله .

معاني الكلمات :

- طوبى لهم : عيش طيب لهم في الآخرة .
 مأب : مرجع .
 ييأس : يعلم ويتبين .
 قارعة : داهية تصيبهم بصنوف البلايا .
 فأمليت : فأمهلت .
 تنبئونه : تخبرون الله .
 بظاهر من القول : بظن باطل لا حقيقة له .
 واق : حافظ وعاصم .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نؤمن بوعد الله تعالى للمؤمنين بحسن العاقبة .
- ٢ - أن نعلم فضل القرآن وعظمته .
- ٣ - أن نتعرف على موقف الكافرين من رسول الله ﷺ وسوء عاقبتهم .

المحتوى التربوي :

هؤلاء المنيبون إلى الله ، المطمئنون بذكر الله ، يحسن الله ما بهم عنده ، كما أحسنوا الإنابة إليه ، وكما أحسنوا العمل في الحياة ، فلهم طوبى ، حال من الحسن الطيب يعجز البيان عن وصفها أو شجرة في الجنة وحسن منقلب وهو الجنة دار السلام والنعيم المقيم ، وقيل : طوبى شجرة في الجنة كل شجرة الجنة منها أغصانها من وراء سور الجنة ، وقال غير واحد من السلف : إن طوبى شجرة في الجنة في كل دار منها غصن منها .

أما أولئك الذين يطلبون آية فلم يستشعروا طمأنينة الإيثار ، فهم في قلق يطلبون الخوارق والمعجزات ولست أول رسول جاء لقومه بمثل ما جئت به حتى يكون الأمر عليهم غريبا ، فقد

خلت من قبلهم الأمم ، وخلت من قبلهم الرسل ، فإذا كفروا هم فلتمض على نهجك ولتوكل على الله .

والعجيب أنهم يكفرون بالرحمن ، العظيم الرحمة ، الذى تطمئن القلوب بذكره ، واستشعار رحمته الكبرى وما عليك إلا أن تتلو عليهم الذى أوحينا إليك ، فلهذا أرسلناك فلان يكفروا فأعلن لهم أن اعتمادك على الله وحده ، وأنت تائب إليه وراجع ، لا تتجه إلى أحد سواه ، وإنما أرسلناك لتتلو عليهم هذا القرآن ، ولو كان فى الكتب الماضية كتاب تسير به الجبال عن أماكنها ، أو تقطع به الأرض وتنشق ، أو تكلم به الموتى فى قبورها ، لكان هذا القرآن هو المتصف بذلك دون غيره ، أو بطريق الأولى أن يكون كذلك ؛ لما فيه من الإعجاز الذى لا يستطيع الإنس والجن عن آخرهم إذا اجتمعوا أن يأتوا بمثله ، ولا بسورة من مثله ومع هذا فهؤلاء المشركون كافرون به ، جاحدون له ، والله الأمر كله ، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن .

فإذا كان قوم بعد هذا القرآن لم تتحرك قلوبهم ، فما أجدر المؤمنين الذين يحاولون تحريكها أن يأسوا من القوم ، وأن يدعوا الأمر لله ، فلو شاء لخلق الناس باستعداد واحد للمهدى ، فلهدى الناس جميعاً على نحو خلقه الملائكة لو كان يريد ، أو لقهرهم على الهدى بأمر قدرى منه ، ولكنه لم يرد هذا ولا ذاك ، لأنه خلق هذا الإنسان لمهمة خاصة يعلم سبحانه أنها تقتضى خلقته على هذا النحو الذى كان ، فليدعوه إذن لأمر الله ، وبسبب تكذيب هؤلاء الكافرين لا تزال القوارع تصيبهم فى الدنيا ، أو تصيب من حولهم ليتعظوا ويعتبروا ، والله لا ينقض وعده لرسله بالنصرة لهم ، ولأتباعهم فى الدنيا والآخرة .

والأمثلة حاضرة ، وفى مصارع الغابرين عبرة بعد الإنظار والإمهال ، وفى هذا تسلية لرسول الله ﷺ وتعزية له فى تكذيب من كذبه ، واقتراحهم عليه الآيات ، وقد أنظرهم الله وأجلهم ثم أخذهم .

قال النسفى : « وهذا وعيد لهم وجواب عن اقتراحهم الآيات على رسول الله ﷺ استهزاء به وتسلية » فقد فهم النسفى إذن أن هذا ردّ على اقتراحهم المذكور فى بداية هذا المقطع ، فطلب الآية فيه التنقيص للرسول ﷺ والاستهزاء بصدقه ، ومن ثم لفت الله نظرهم إلى هذا ولفظ نظرهم إلى ما أنزله الله من عقوبات بأمثالهم ليرى خطأ هذا الذى هم عليه ، وأنه إن كانت سنته الإملاء ، فسنته بعد الإملاء الأخذ ، وفى ذلك تهديد ووعيد وردّ .

ثم تأتى الآية اللاحقة ، وفيها ذكر قيوميته تعالى ، وذكر استحقاقهم العقوبة بشركهم ، وذكر سنته فيمن يريد إضلاله ، وفى ذلك آيات لمريد الإيذان ، فالحمد لله رب العالمين على كل نفس مسيطر

عليها على كل حال ، عالم بما كسبت في السر والجهر ، ولتتصور كل نفس أن عليها حارساً قائماً عليها مشرفاً ، مراقباً يحاسبها بما كسبت ، ومن ؟ إنه الله فأية نفس لا ترتعد لهذه الصورة وهي في ذاتها حق .

أفذلك كذلك ؟ ثم يجعلون الله شركاء ؟! هنا يبدو تصرفهم مستنكراً مستغرباً في ظل هذا المشهد المرهوب ، أفمن هو حفيظ عليه رقيب على كل نفس صالحة أو طالحة بما كسبت من خير أو شر لا تخفى عليه خافية هو كالأصنام التي يعبدونها لا تسمع ولا تبصر ولا تعقل ، ولا تملك نفعا لأنفسها ولا لعابديها ، ولا تكشف ضرعها ولا عن عابديها ؟

والأصنام التي عبدوها مع الله ، يقول سبحانه لنبيه ﷺ : أعلمونا بهم ، واكشفوا عنهم حتى يُعرفوا فإنهم لا حقيقة لهم ، أم تنبئونه بشركاء لا يعلمهم في الأرض ، وهو العالم بما في السموات والأرض فإذا لم يعلمهم ، عَلِمَ أنهم ليسوا بشيء ، فالله تعالى لا تخفى عليه خافية ، أم أتسمونهم شركاء بظاهر من القول من غير أن يكون لذلك حقيقة ، فأى سخف هذا السخف ؟ أن يعطى لشيء اسم ليس له حقيقة ، ويعامل على أساس أن اسمه حقيقة .

فالمسألة إذن أن هؤلاء كفروا وسترُوا أدلة الإيمان عنهم وسترُوا نفوسهم عن دلائل الهدى ، فحققت عليهم سنة الله ، وصورت لهم نفوسهم أنهم على صواب ، وأن مكرهم وتدبيرهم ضد الدعوة حسن وجميل ، فصدّهم هذا عن السبيل الواصل المستقيم ، ومن تقتضى سنة الله ضلاله ؛ لأنه سار في طريق الضلال فلن يهديه أحد ؛ لأن سنة الله لا تتوقف إذا حققت بأسبابها على العباد . والنهاية الطبيعية لهذه القلوب المتكسفة هي العذاب ، إن أصابتهم قارعة فيها ، وإن حلت قريباً من دارهم فهو الرعب والقلق والتوقع ، وإلا فجفاف القلوب من بشاشة الإيمان عذاب ، وحيرة القلب بلا طمأنينة الإيمان عذاب ، ومواجهة كل حادث بلا إدراك للحكمة الكبرى وراء الأحداث عذاب ، والملدخ مع هذا الخزي في الدنيا أشق من هذا بكثير ، فإن عذاب الدنيا له انقضاء ، وذاك دائم أبداً في نار هي بالنسبة إلى هذه سبعون ضعفاً ، ووثاق لا يتصور كثافته وشدته ، وهذا العذاب يتركه هنا بلا تحديد للتصور والتخيل بلا حدود ، وما لهم من الله من حافظ من عذابه ومن نكاله ، فهم معرضون بلا وقاية لما ينزله بهم من عذاب .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - القرآن الكريم مفضل على سائر الكتب وهو معجزة باقية إلى يوم القيامة .

٢ - لا توكل إلا على الله ولا توبة لأحد إلا إليه .

٣ - الله تعالى هو القائم على كل نفس فهو الإله الحق وما عداه باطل لا حقيقة له .

معاني الكلمات :

دائم : لا ينقطع .

مآب : المرجع .

ولي : ناصر .

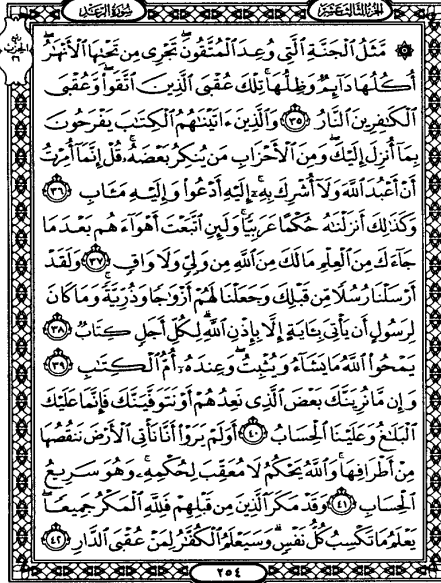
واق : مانع من عذابه .

لكل أجل كتاب : لكل وقت حكم معين .

أم الكتاب : اللوح المحفوظ أو العلم الإلهي .

لا معقب لحكمه : لا راد ولا مبطل له .

عقبي الدار : العاقبة المحمودة في الدار الآخرة .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن نتعرف على ما أعدّه الله تعالى للمؤمنين في جنات النعيم ، وما توعده الله به المشركين بالعذاب الأليم .

٢ - أن نعلم أن القضاء والحكم في الإسلام مصدره الأول القرآن الكريم ثم السنة لبيانها للقرآن .

٣ - أن نؤمن بانتصار الإسلام وانتشاره في ظرف ربع قرن أكبر دليل على أنه حق .

المحتوى التربوي :

يصور السياق ما أعدّه الله تعالى للمؤمنين في جنات النعيم ، فالمتقون الذين وقوا أنفسهم بالإيمان والصلاح فهم في مأمن من العذاب ، بل هم فوق الأمن الجنة التي وعدوها ، وهذه الجنة ثمرها دائم الوجود لا ينقطع ، وظلها دائم لا ينسخ كما ينسخ في الدنيا بالشمس ، ففواكهها ومطاعمها ومشاربها ورؤوحها كل ذلك لا انقطاع ولا فناء ، وهذه الجنة الموصوفة عقبي المتقين ومنتهى أمرهم ، أما منتهى الكافرين فالنار .

ويمضى السياق مع قضية الوحي وقضية التوحيد معاً يتحدث عن موقف أهل الكتاب من القرآن ، ومن الرسول ﷺ ، ويبين للرسول أن ما أنزل عليه هو الحكم الفصل فيما جاءت به الكتب قبله ، وهو المرجع الأخير ، أثبت الله فيه ما شاء إثباته من أمور دينه الذى جاء به الرسل كافة ، ومحا ما شاء محوه مما كان فيها لانقضاء حكمته ، فليقف عند ما أنزل عليه ، لا يطيع فيه أهواء أهل الكتاب فى كبيرة ولا صغيرة ، أما الذين يطلبون منه آية ، فالآيات بإذن الله وعلى الرسول البلاغ .

إن الفريق الصادق من أهل الكتاب فى الاستمسك بدينه ، يجد فى هذا القرآن مصداق القواعد الأساسية فى عقيدة التوحيد ؛ كما يجد الاعتراف بالديانات التى سبقتة وكتبها ، ودروسها مع الإكبار والتقدير ، وتصور الأصرة الواحدة التى تربط المؤمنين بالله جميعاً ، فمن ثم يفرحون ويؤمنون ، والتعبير بالفرح هنا حقيقة نفسية فى القلوب الصافية ، وهو فرح الالتقاء على الحق ، وزيادة اليقين بصحة ما لديهم ومؤازرة الكتاب الجديد له ، ومن أحزابهم - وهم كفرتهم الذين يتحزبون ضد هذا الدين - من ينكر بعضه ويقر بعضه ، كما يفعل المبشرون والمستشرقون فى عصرنا ، لا ينكرون الأقاصيص وبعض الأحكام والمعانى مما هو ثابت فى كتبهم ، ولكنهم يجعلونه مستمداً من كتبهم ، وينكرون نبوة النبی عليه الصلاة والسلام وغير ذلك مما حرفوه وبدلوه من الشرائع .

لله وحده العبادة ، وإليه وحده الدعوة ، وله وحده المآب ، وقد أمر الرسول ﷺ أن يعلن منهجه فى مواجهة من ينكر بعض الكتاب ، وهو استمسكه الكامل بكامل الكتاب الذى أنزل إليه من ربه ، سواء فرح به أهل الكتاب كله ، أم أنكر فريق منهم بعضه ، ذلك أن ما أنزل إليه الحكم الأخير ، نزل بلغته العربية وهو مفهوم له تماماً ، وإليه يرجع ما دام حكم الله الأخير فى العقيدة .

قال النسفى : « ومثل ذلك الإنزال أنزلناه ، مأموراً فيه بعبادة الله وتوحيده ، والدعوة إليه وإلى دينه ، والإنذار بدار الجزاء ، فإذا كان مضمون هذا الوحي كمضمون كل وحي سابق ، فكيف ينكر هذا الدين وكيف يكفر بهذا الرسول ، ثم ختم الله الرد الثالث بتثبيت الرسول ﷺ على الحق الموحى إليه ، وأن عليه ألا يبالي باقتراحاتهم وإنكارهم ومجادلاتهم ، فقال : ولئن اتبعت آراءهم بعد ما جاءك من العلم الثابت من الله المؤيد بالحجج القاطعة ، والبراهين الساطعة ، مالك من الله من ناصر ينصرك ولا واق يقيك منه ، وهذا من باب التهيج والبعث للسامعين على الثبات فى الدين ، وألا يزلزل المؤمن عند الشبهة بعد استمسكه بالحجة ، وإلا فإن رسول الله ﷺ من شدة الثبات بمكان .

وإذا كان هناك اعتراض على بشرية الرسول ﷺ ، فقد كان الرسل كلهم بشراً ، وإذا كان الاعتراض بأنه لم يأت بخارقة مادية ، فذلك ليس من شأنه إنها هو شأن الله ووفق ما تقتضيه حكمته وعندما يشاء ، وإذا كان هناك خلاف جزئى بين ما أنزل على الرسول وما عليه أهل الكتاب ، فإن لكل فترة كتابا ، وهذا هو الكتاب الأخير ، فما انقضت حكمته يمحوه ، وما هو نافع يثبت ، وعنده أصل الكتاب المتضمن لكل ما يثبت وما يمحوه فعنه صدر الكتاب كله ، وسواء أخذهم الله فى حياة الرسول ﷺ بشىء مما أوعدهم ، أو توفاه إليه قبل ذلك ، فإن هذا لا يغير من الأمر شيئا ، ولا يبدل من طبيعة الرسالة وطبيعة الألوهية » .

يقول صاحب الظلال : « وفى هذا التوجيه الحاسم ما فيه من بيان طبيعة الدعوة وطبيعة الدعاة ، إن الدعاة إلى الله ليس عليهم إلا أن يؤدوا تكاليف الدعوة فى كل مراحلها ، وليس عليهم أن يبلغوا بها إلا ما يشاؤه الله ، كما أنه ليس لهم أن يستعجلوا خطوات الحركة ، ولا أن يشعروا بالفشل والخيبة ، إذا رأوا قدر الله يبطئ بهم عن الغلب الظاهر والتمكين فى الأرض إنهم دعاة وليسوا إلا دعاة » .

ويد الله القوية البادية الآثار فيما حولهم ، فهى تأتى الأمم القوية الغنية حين تبطر وتكفر وتفسد - فتنقص من قوتها ، وتنقص من ثرائها ، وتنقص من قدرها ، وتحصرها فى رقعة من الأرض ضيقة بعد أن كانت ذات سلطان وذات امتداد ، وإذا حكم الله عليها بالانحسار فلا معقب لحكمه ، ولا بد له من نفاذ ، وقد حكم الله لرسوله ﷺ ودينه بالغلبة والإقبال وعلى الكفر بالإدبار والانتكاس ، فلا أحد يستطيع أن يحول دون هذا ، ولقد كان هذا كله مما هو مذكور فى التاريخ من غلبة المسلمين على قلة العدّ والعدّ ، واندحار الكفر على كثرة العدّ والعدّ ، وحيث أقام المسلمون دينهم كان لهم هذا ، والله سريع الحساب فعما قليل يحاسبهم فى الآخرة بعد عذاب الدنيا بتسليط المؤمنين عليهم بالقهر والغلبة .

وفى هذا السياق - سياق التبشير بانتشار الإسلام - يذكرنا الله عز وجل بالمكر الهائل الذى يقابل به أعداء الله هذا الدين ، فيبشّر المؤمنين ويقوى ثقتهم به جل جلاله ، فقد مكر كفار الأمم الخالية بأنبيائهم ، والمكر: إرادة المكروه فى خفية ، ومكر الله بهم ، وإذا كان الأمر كذلك فمكرهم لا قيمة له ، ثم فسر سبحانه كيف أن المكر له فهو يعلم ما تكسب كل نفس فيوفيها جزاءها من حيث لا تحتسب وسيعلم الكفار لمن تكون العاقبة الحميدة .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - فى الجنة من الفواكه والثمرات والأطعمة والمشروبات ما لا ينقطع ولا يفنى .

٢ - ظهور الإسلام على الشرك ، وتحقيق وعد الله - تعالى - للمؤمنين بنصره .

٣ - الله - تعالى - عالم : بجميع السرائر والضمائر ، وسيجزى كل عامل بعمله .

معاني الكلمات :

بإذن ربهم : بأمره أو بتيسيره وتوفيقه لهم .

العزیز : الغالب أو الذي لا مثل له .

الحميد : المحمود .

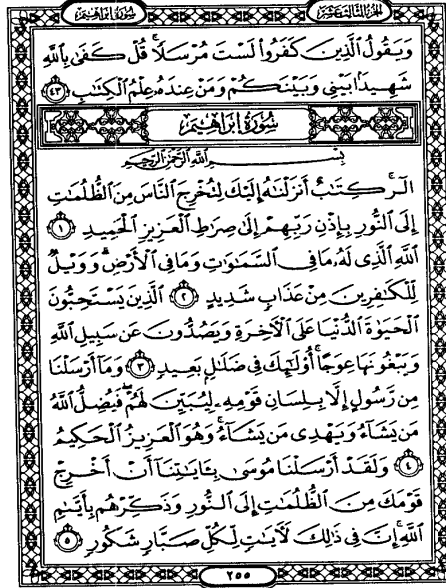
ويل : هلاك أو حسارة أو واد في جهنم .

تستحبون : يختارون ويفضلون .

يغونها عوجا : يطلبونها ذات اعوجاج .

بلسان : بلغة .

بأيام الله : ما أصاب به الأمم السابقة .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نعلم وظيفة الرسول ﷺ ومن قبله من الرسل صلوات الله وسلامه عليهم .
- ٢ - أن نؤمن أن الله - تعالى - هو المالك لما في السموات والأرض .
- ٣ - أن نتعرف على أيام الله تعالى في الأمم السابقة .

المحتوى التربوي :

يختتم الله عز وجل سورة الرعد بحكاية إنكار الكفار للرسالة ، وقد بدأها بإثبات الرسالة ، فيلتقى البدء والختام ، ويشهد الله مكتفياً بشهادته ، وهو الذي عنده العلم المطلق بهذا الكتاب وبكل كتاب ، وتنتهي السورة وقد طوفت بالقلب البشري في أرجاء الكون وأرجاء النفس ، وتركته بعد ذلك إلى شهادة الله والتي يحسم بها كل جدل ، وينتهي بعدها كل كلام .

سورة إبراهيم .

هذه السورة مكية ، موضوعها الأساس هو موضوع السور المكية الغالب : العقيدة في أصولها الكبيرة : الوحي والرسالة والتوحيد والبعث والحساب والجزاء .

فهذا الكتاب المؤلف من جنس هذه الأحرف التى بدئت بها هذه السورة ، ﴿ كَتَبْتُ أَنْزَلْنَهُ إِلَيْكَ ﴾ لم تنشئه أنت ، أنزلناه إليك لغاية : لتخرج هذه البشرية ﴿ مِنْ الظُّلُمَاتِ ﴾ ، ظلمات الوهم والخرافة ، وظلمات الأوضاع والتقاليد ، وظلمات الحيرة فى تيه الأرباب المتفرقة ، وفى اضطراب التصورات والقيم والموازين ؛ لتخرج البشرية من هذه الظلمات كلها إلى النور ، النور الذى يكشف هذه الظلمات ، يكشفها فى عالم الضمير وفى دنيا التفكير ، ثم يكشفها فى واقع الحياة والقيم والأوضاع والتقاليد ، والإيمان بالله نور يشرق فى القلب ، فيشرق به هذا الكيان البشرى .

يقول صاحب الظلال : « والإيمان بالله نور تشرق به النفس ، فترى الطريق ، ترى الطريق واضحة إلى الله ، لا يشوبها غبش ولا يحجبها ضباب ، غبش الأوهام وضباب الأطماع ، ومتى رأت الطريق سارت على هدى لا تتعثر ولا تضطرب ولا تتردد ولا تختار ، والإيمان بالله نور تشرق به الحياة ، فإذا الناس كلهم عباد متساوون ، تربط بينهم آصرتهم فى الله ، وتتمحض دينونتهم له دون سواه ، فلا ينقسمون إلى عبيد وطغاة ، وتربطهم بالكون كله رابطة المعرفة ... والإيمان بالله نور ، نور العدل ، ونور الحرية ، ونور المعرفة ، ونور الأنس بجوار الله ، والاطمئنان إلى عدله ورحمته فى السراء والضراء ... والإيمان بالله وحده إلهاً ورباً ، منهج حياة كامل لا مجرد عقيدة تغمر الضمير ، وتسكب فيه النور ، منهج حياة يقوم على قاعدة العبودية لله وحده ، والدينونة لربوبيته وحده ، والتخلص من ربوبيات العبيد والاستعلاء على حاكمية العبيد » .

وليس فى قدرة الرسول إلا البلاغ ، وليس من وظيفته إلا البيان ، أما إخراج الناس من الظلمات إلى النور فإنما يتحقق بإذن الله ، وفق سنته التى اقتضتها مشيئته ، وما الرسول إلا رسول ، فالله هو الهادى لمن قدر له الهداية على يدى رسوله المبعوث عن أمره يهديهم إلى صراط العزيز الذى لا يانع ولا يغالب ، بل هو القاهر لكل ما سواه ، المحمود فى جميع أفعاله وأقواله ، وشرعه وأمره ونهيه ، الصادق فى خبره ، والله عز وجل مالك ما فى السموات وما فى الأرض ، الغنى عن الناس ، المسيطر على الكون وما فيه ومن فيه .

ويمضى السياق إلى تهديد الكافرين ينذرهم بالويل من عذاب شديد ، جزاء كفرهم هذه النعمة ، نعمة إرسال الرسول بالكتاب ليخرجهم من الظلمات إلى النور ، ثم وصفهم بأنهم يستحيون الحياة الدنيا على الآخرة ، ويقدمونها ويؤثرونها عليها ، ويعملون للدنيا ونسوا الآخرة ، وتركوها وراء ظهورهم ، ويصدون عن سبيل الله واتباع الرسل ، ويجنون أن تكون سبيل الله عوجاً مائلة ، وهى مستقيمة فى نفسها ، لا يضرها من خالفها ولا من خذلها ، فهم فى ابتغائهم ذلك فى جهل وضلال بعيد عن الحق ، لا يرجى لهم - والحالة هذه - صلاح .

ولكى يتمكن الرسول من إخراج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم ، لم يكن بد من أن يرسل بلغتهم ، ليبين لهم وليفهموا عنه ، فتتم الغاية من الرسالة ، وقد أرسل النبى ﷺ بلسان قومه - وإن كان رسولا إلى الناس كافة - لأن قومه وهم الذين سيحملون رسالته إلى كافة البشر ،

وعمره ﷺ محدود ، وتنتهى مهمة الرسول - كل رسول ، عند البيان ، أما ما يترتب عليه من هدى ومن ضلال فلا قدرة له عليه ، إنما هو من شأن الله ، وهو القادر على تصريف الناس والحياة ، يصرفهم بحكمة وتقدير .

وكذلك كانت رسالة موسى بلسان قومه ، والتعبير يوحد بين صيغة الأمر الصادر لموسى ، والصادر لمحمد عليهما صلاة الله وسلامه - فإذا الأمر هناك ﴿ لِيُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ﴾ و ، الأمر هنا ﴿ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ﴾ الأولى للناس كافة والثانية لقوم موسى خاصة ، ولكن الغاية واحدة ﴿ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيُّمِ اللَّهِ ﴾ . وكل الأيام أيام الله ، ولكن المقصود هنا أن يذكرهم بالأيام التى يبدو فيها للبشر أو لجماعة منهم أمر بارز أو خارق بالنعمة أو بالنقمة ، كما سيجىء فى حكاية تذكير موسى لقومه ، وقد ذكرهم بأيام لهم ، وأيام الأقوام : نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم ، فهذه هى الأيام .

قال القاسمى : « أُنذِرهم بوقائعه التى وقعت على الأمم قبلهم ، كقوم نوح ولوط ، ومنه : أيام العرب ، لحروبها وملاحمها ؛ لأنها تعظم بها الأيام ، وقيل : أيامه نعماءه عليهم ، فتكون الآية بعدها تفصيلا لها ، وقيل : هى أعم من النعماء والبلاء ، والوجه الأول أولى فيها أراه لاختصاص كل آية بمقام » .

وقال ابن كثير : ﴿ بِأَيُّمِ اللَّهِ ﴾ بأياديه ونعمه عليهم فى إخراجه إياهم من أسر فرعون وقهره وظلمه وغشمه ، وإنجائه إياهم من عدوهم ، وقلقه لهم البحر ، وتظليله إياهم بالغم ، وإنزاله عليهم المن والسلوى ، إلى غير ذلك من النعم » .

وفى صنعنا بأوليائنا بنى إسرائيل حين أنقذناهم من يد فرعون ، وأنجيناهم مما كانوا فيه من العذاب المهيئ ، لعلهم لكل صبار فى الضراء ، شكور فى السراء .

وفى هذه الأيام ما هو بؤس فهو آية للصبر ، وفيها ما هو نعمة فهو آية للشكر ، والصبار الشكور هو الذى يدرك هذه الآيات ، ويدرك ما وراءها ، ويجد فيها عبرة له وعظة ، كما يجد فيها تسرية وتذكيراً .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

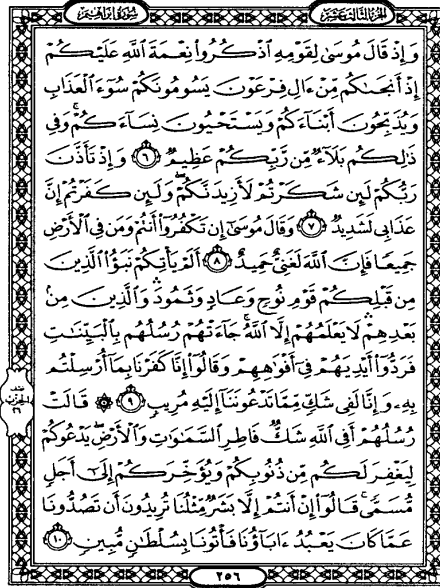
١ - رسالة كل رسول كانت خاصة بقومه ، أما رسالة محمد ﷺ فهى رسالة عامة للعالمين إلى يوم القيامة .

٢ - أثر القرآن الكريم والرسول ﷺ فى إخراج الناس مما كانوا فيه من الضلال إلى الهدى .

٣ - الله سبحانه وتعالى هو الهادى لمن قدر له الهداية على يدى رسوله المبعوث بأمره تعالى .

معاني الكلمات :

- يسومونكم : يذيقونكم ويكلفونكم .
 يستحيون نساءكم : يستبقون بناتكم للخدمة .
 بلاء : ابتلاء واختبار بالنعم والنقم .
 تأذن : أعلم إعلاماً لا شبهة معه .
 نبأ : خبر .
 فردوا أيديهم في أفواههم : عضوا على أصابعهم .
 فاطر : خالق ومبدع ومخترع .
 بسلطان : بحجة وبرهان .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نعلم كيف دعا موسى قومه وكيف ندعو الناس .
- ٢ - أن نؤمن بوعد الله تعالى بالمزيد من النعم لمن شكر نعم الله عليه .
- ٣ - أن نعرف من قصص الغابرين ففيه هداية لمن أراد أن يستقيم .

المحتوى التربوي :

راح موسى يؤدى رسالته ، ويذكر قومه ، يذكرهم بنعمة الله عليهم ، نعمة النجاة من سوء العذاب الذى كانوا يلقونه من آل فرعون ، يسامونه سوما ، أى يوالون به ويتابعون ، فلا يفتر عنهم ولا ينقطع ، ومن ألوانه البارزة تذبيح الذكور من الأولاد واستحياء الإناث منعاً لتكاثر القوة المانعة فيهم واستبقاء لضعفهم وذلمهم ، فإنجاء الله لهم من هذه الحال نعمة تذكر لشكر .

وفى هذا بلاء بالعذاب أولاً لامتحان الصبر والتياسك والمقاومة والعزم على الخلاص ، والاستعداد للوقوف فى وجه الظلم والطغيان ، وإلا فما هو صبر مشكور ، ذلك الاستسلام للذل والهوان ، وبلاء بالنجاة ثانياً لامتحان الشكر ، والاعتراف بنعمة الله ، والاستقامة على الهدى فى مقابل النجاة .

ويمضى موسى في البيان لقومه ، بعدما ذكرهم بأيامه ، ووجههم إلى الغاية من العذاب والنجاة ، وهى الصبر للعذاب والشكر للنجاة ، يمضى ليبين لهم ما رتبته الله جزاء على الشكر والكفران .

يقول صاحب الظلال : « نقف نحن أمام هذه الحقيقة تطمئن إليها قلوبنا أول وهلة لأنها وعد من الله صادق ، فلا بد أن يتحقق على أية حال ، فإذا أردنا أن نرى مصداقها في الحياة ، ونبحث عن أسبابه المدركة لنا ، فإننا لا نبعد كثيراً في تلمس الأسباب ، إن شكر النعمة دليل على استقامة المقاييس في النفس البشرية ، فالخير يشكر لأن الشكر هو جزاؤه الطبيعي في الفطرة المستقيمة ، هذه واحدة والأخرى أن النفس التى تشكر الله على نعمته ، تراقبه في التصرف بهذه النعمة بلا بطر وبلا استعلاء على الخلق، وبلا استخدام للنعمة في الأذى والشر والدنس والفساد، وهذه وتلك مما يركى النفس ويدفعها للعمل الصالح ، وللتصرف الصالح في النعمة بما ينميها ويبارك فيها ، ويرضى الناس عنها وعن صاحبها ، فيكونون له عوناً ، ويصلح روابط المجتمع فتتمو فيه الثروات في أمان » .

والكفر بنعمة الله قد يكون بعدم شكرها ، أو بإنكار أن الله واهبها ، والعذاب الشديد قد يتضمن محق النعمة عيناً بذهابها ، أو سحق آثارها في الشعور ، وقد يكون عذاباً مؤجلاً إلى أجله في الدنيا أو في الآخرة كما يشاء الله ، ولكنه واقع ؛ لأن الكفر بنعمة الله لا يمضى بلا جزاء ، وذلك الشكر لا تعود على الله عائدته ، وهذا الكفر لا يرجع على الله أثره ، فالله غنى بذاته محمود بذاته ، ونفوس الناس تزكو بالانجاء إلى الله وتستقيم بشكر الخير ، وتطمئن إلى الاتصال بالمنعم فلا تحشى نفاذ النعمة وذهابها ، ولا تذهب حسرات وراء ما ينفق أو يضيع منها ، فالمنعم موجود ، والنعمة بشكره تزكو وتزيد .

ويستمر موسى في بيانه وتذكيره لقومه ، ولكنه يتوارى عن المشهد ليرتد المعركة الكبرى بين أمة الأنبياء والجاهلييات المكذبة بالرسول والرسالات ، وهذا التذكير من قول موسى ، ولكن السياق منذ الآن يجعل موسى يتوارى ليستمر في عرض قصة الرسل والرسالات في جميع أزمانها ، قصة الرسل والرسالات وحقيقتها في مواجهة الجاهلية ، وعاقبة المكذبين بها على اختلاف الزمان والمكان .

وهنا نشهد الرسل الكرام في موكب الإيمان يواجهون البشرية متجمعة في جاهليتها حيث تتوارى الفواصل بين أجيالها وأقوامها ، والرسل كثير ، وهناك غير من جاء ذكرهم في القرآن ما بين ثمود وقوم موسى ، والسياق هنا لا يعنى بتفصيل أمرهم ، فهناك وحدة في دعوة الرسل ووحدة فيما قوبلت به ، وقد جاؤوا قومهم بالبينات الواضحات التى لا يلتبس أمرها على الإدراك السليم ، فردوا أيديهم في أفواههم كما يفعل من يريد تمويه الصوت لسمع عن بعد ، بتحريك كفه أمام فمه ، وهو يرفع صوته ذهاباً وإياباً فيتموج الصوت ويسمع ، وإتيانهم بهذه الحركة الغليظة التى لا أدب فيها ولا ذوق ، إمعاناً منهم في الجهر بالكفر .

ولما كان الذى يدعوهم إليه رسلهم هو الاعتقاد بالوهمية الله وحده ، وربوبيته للبشر بلا شريك من عباده ، فإن الشك فى هذه الحقيقة الناطقة التى تدركها الفطرة ، وتدلل عليها آيات الله الماثورة فى ظاهر الكون المتجلية فى صفحاته ، يبدو مستنكراً قبيحاً ، وقد استنكر الرسل هذا الشك ، والسموات والأرض شاهدان .

وقالت رسلهم : أفى الله شك والسموات والأرض تنطقان للفطرة بأن الله أبدعها إبداعاً ، وأنشأها إنشاءً ؟ قالت رسلهم هذا القول ؛ لأن السموات والأرض آيتان هائلتان بارزتان ، فمجرد الإشارة إليهما يكفى ، ولم يزدوا على الإشارة شيئاً ؛ لأنها وحدها تكفى ، ثم أخذوا يعددون نعم الله على البشر فى دعوتهم إلى الإيمان ، وفى إمهالهم إلى أجل يتدبرون فيه ، ويتقون العذاب .

والدعوة أصلاً دعوة إلى الإيمان المؤدى إلى المغفرة ، ولكن السياق يجعل الدعوة مباشرة للمغفرة ؛ لتجلى نعمة الله ومنتته وعنته يبدو عجيباً أن يدعى قوم إلى المغفرة ، فيكون هذا تلقيهم للدعوة فهو لا يعجلكم بالإيمان فور الدعوة ، ولا يأخذكم بالعذاب فور التكذيب ، إنما يمن عليكم مئة فيؤخركم إلى أجل مسمى ، إما فى هذه الدنيا وإما إلى يوم الحساب ، ترجعون فيه إلى نفوسكم ، وتتدبرون آيات الله وبيان رسلكم ؛ وهى رحمة وسماحة تحسبان فى باب النعم، فهل هذا هو جواب دعوة الرحيم المنان ؟!

وهنا يرجع القوم فى جهالتهم إلى ذلك الاعتراض الجهول بأنهم بشر مثلهم ، وبدلاً من أن يعتز البشر باختيار الله لواحد منهم ليحمل رسالته ، فإنهم لجهالتهم ينكرون هذا الاختيار ، ويجعلونه مثار ريبة فى الرسل المختارين ، ويعللون دعوة رسلهم لهم بأنها رغبة فى تحويلهم عما كان يعبد آباؤهم ، ولا يسألون أنفسهم لماذا يرغب الرسل فى تحويلهم ؟! وبطبيعة الجمود العقلى الذى تطبعه الوثنيات فى العقول لا يفكرون فيما كان يعبد آباؤهم : ما قيمته ؟ ما حقيقته ؟ ماذا يساوى فى معرض النقد والتفكير ؟! وبطبيعة الجمود العقلى كذلك لا يفكرون فى الدعوة الجديدة ، إنما يطلبون خارقة ترغمهم على التصديق، وآية تدلهم على فضل الأنبياء عليهم بالنبوة .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - إنكار نعم الله ، وعدم شكره عليها كفر بالنعم يشبه الكفر بالله - عز وجل .

٢ - شكر الله - تعالى - على نعمه يزيدنا ويحفظنا .

٣ - اختبار الله - تعالى - لعباده يكون بالحسنات والطيبات والنعم ، كما يكون بالسيئات والمحن والشدائد .

معاني الكلمات :

يَمُنُّ : يتفضل .

ملتنا : ديننا .

استفتحو : طلب الرسل من الله النصر .

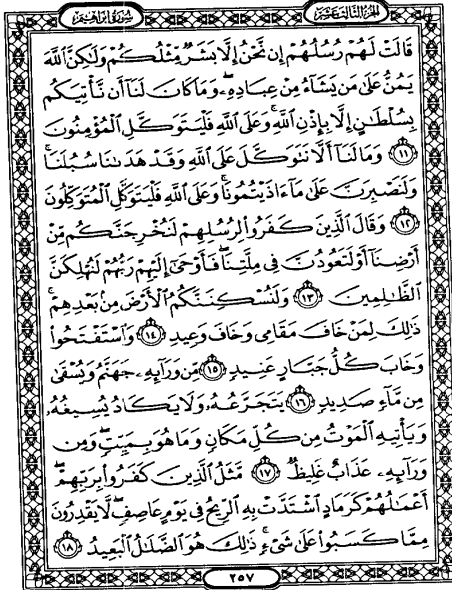
خاب كل جبار : خسر وهلك كل متعظم متكبر .

عنيد : معاند للحق ، مخالف له .

صديد : ما يسيل من أجساد أهل النار .

يتجرعه : يحاول بلعه بصعوبة .

يسيفه : يبتلعه .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن نعرف ما كان أهل الكفر يقابلون به رسل الله والدعاة إليه - سبحانه ، وما كانت الرسل ترد به عليهم .

٢ - أن نستشعر وجوب التوكل على الله - تعالى ، وعدم صحة التوكل على غيره .

٣ - أن نعلم خيبة وخسران عامة أهل الشرك والكفر والظلم .

المحتوى التربوي :

يرد الرسل فلا ينكرون بشريتهم بل يقررونها ، ولكنهم يوجهون الأنظار إلى منة الله في اختيار رسل من البشر ، وفي منحهم ما يؤهلهم لحمل الأمانة الكبرى ، وهي منة ضخمة لا على أشخاص الرسل وحدهم ، ولكن كذلك على البشرية التي تشرف بانتخاب أفراد منها لهذه المهمة العظيمة - مهمة الاتصال والتلقى من الملائكة الأعلى ، وهي منة على البشرية بتذكير الفطرة التي ران عليها الركام ؛ لتخرج من الظلمات إلى النور ، ولتتحرك فيها أجهزة الاستقبال والتلقى ، فتخرج من الموت الراكد إلى الحياة المنفتحة ثم هي المنة الكبرى على البشرية بإخراج الناس من الدينونة

للعباد إلى الدينونة لله وحده بلا شريك ، واستنقاذ كرامتهم وطاقاتهم من الذل والتبذد في الدينونة للعبيد، الذل الذي يحني هامة إنسان لعبده مثله ، والتبذد الذي يسخر طاقة إنسان لتأليه عبد مثله .
فأما حكاية الإتيان بسلطان مبين وقوة خارقة ، فالرسل يبينون لقومهم أنها من شأن الله ؛ ليفرقوا في مداركهم بين ذات الله الإلهية ، وذواتهم هم البشرية .

ويطلق الرسل حقيقة دائمة بأنهم ما يعتمدون على قوة غير قوته - تعالى ، فعلى الله وحده يتوكل المؤمن ، لا يتلفت قلبه إلى سواه ، ولا يرجو عوناً إلا منه ، ولا يرتكن إلا إلى حماه .

ثم يواجهون الطغيان بالإيمان ، ويواجهون الأذى بالثبات ، ويسألون للتقرير والتوكيد : ما الذي لا يجعلنا لا نتوكل على الله وهو الذي هدانا إلى سواء السبيل ؟ إنها كلمة المطمئن إلى موقفه وطريقه ، المأني يديه من وليه وناصره ، المؤمن بأن الله الذي يهدي السبيل لا بد أن ينصر وأن يعين ، وماذا بهم حتى ولو لم يتم في الحياة الدنيا نصر ؛ إذا كان العبد قد ضمن هداية السبيل ؟

يقول صاحب الظلال : « والقلب الذي يحس أن يد الله - سبحانه - تقود خطاه ، وتهديه السبيل ، هو قلب موصول بالله ، لا يخطئ الشعور بوجوده - سبحانه - وألوهيته القاهرة المسيطرة ، وهو شعور لا مجال معه للتردد في المضي في الطريق ، أياً كانت العقبات في الطريق ، وأياً كانت قوى الطاغوت التي تترصد في هذا الطريق ، ومن ثم هذا الربط في رد الرسل صلوات الله وسلامه عليهم - بين شعورهم بهداية الله لهم وبين توكلهم عليه في مواجهة التهديد السافر من الطواغيت ، ثم إصرارهم على المضي في طريقهم في وجه هذا التهديد .

وهذه الحقيقة ؛ حقيقة الارتباط في قلب المؤمن بين شعوره بهداية الله لهم وبين بديهية التوكل عليه - لا يستشعرها إلا القلوب التي تزاوّل الحركة فعلاً في مواجهة طاغوت الجاهلية ، والتي تستشعر في أعماقها يد الله ، وماذا يخاف القلب الموصول بالله على هذا النحو ؟ وماذا يخيفه من أولئك العبيد ؟ ! » .

ولنصبرن : لا نتزحزح ولا نضعف ولا نتراجع ولا ننهن ، ولا نتزعزع ولا نشك ولا نفرط ولا نحيد ، وهنا يسفر الطغيان عن وجهه ، لا يجادل ولا يناقش ، ولا يفكر ولا يتعقل ؛ لأنه يحس بهزيمته أمام انتصار العقيدة ، وهنا تتجلى حقيقة المعركة وطبيعتها بين الإسلام والجاهلية ، والجاهلية لا ترضى من الإسلام أن يكون له كيان مستقل عنها ، لذلك لا يطلب الذين كفروا من رسلهم مجرد أن يكفوا عن دعوتهم ، ولكن يطلبون منهم أن يعودوا في ملتهم ، وأن يذوبوا في مجتمعهم ، فلا يبقى لهم كيان مستقل ، وتتدخل القوة الكبرى فتضرب ضربتها المدمرة التي لا تقف لها قوة البشر المهازِيل - وإن كانوا طغاة متجبرين ؛ ليتمكن المؤمنون في الأرض ، وليتحقق وعد الله لرسله بالنصر والتمكين ولنهلك الظالمين .

وهذا الإسكان والاستخلاف لمن خاف مقام الله ، فلم يتناول ولم يتعال ولم يستكبر ولم يتجبر ، وخاف وعيده ، فحسب حسابه ، واتقى أسبابه فلم يفسد في الأرض ، ولم يظلم في الناس ، ويقف الطغاة المتجبرون بقوتهم الهزيلة الضئيلة في صف ، ويقف الرسل الداعون المتواضعون ومعهم قوة الله - سبحانه - في صف ، ودعا كلاهما بالنصر والفتح ، وكانت العاقبة كما يجب أن تكون من نصر الرسل وإنجاز الوعد لهم ، وخيبة أعدائهم من المتكبرين على طاعة الله وعبادته المعاندين للحق .

يقف الجبار العنيد في هذا المشهد ومن ورائه تخاليل جهنم وصورته فيها ، وهو يسقى من الصديد السائل من الجسوم ، يسقاه بعنف فيتجرعه - غصباً وكرهاً ، لا يكاد يتلعه لقذارته ومرارته ، ويأتيه الموت بأسبابه المحيطة به من كل مكان ؛ ولكنه لا يموت ليستكمل عذابه ، ومن ورائه عذاب غليظ .

وفي ظل هذا المصير يحى التعقيب مثلاً مصوراً في مشهد يضرب الذين كفروا ، ولفته إلى قدرة الله على أن يذهب المكذبين ويأتى بخلق جديد .

ومشهد الرماد تشتد به الريح في يوم عاصف مشهود معهود ، يجسم به السياق معنى ضياع الأعمال سدى ، لا يقدر أصحابها على الإمساك بشيء منها ، ولا الانتفاع به أصلاً هذا المشهد العاصف المتحرك ، فيبلغ في تحريك المشاعر له ما لا يبلغه التعبير الذهني المجرد عن ضياع الأعمال وذهابها بدداً .

هذا المشهد ينطوى على حقيقة ذاتية في أعمال الكفار ، فالأعمال التي لا تقوم على قاعدة من الإيمان ولا تمسكها العروة الوثقى التي تصل العمل الباعث ، وتصل بالباعث بالله مفككة كالهباء والرماد ، لا قوام لها ولا نظام ، فليس المعول عليه هو العمل ، ولكن باعث العمل ، فالعمل حركة آلية لا يفترق فيه الإنسان عن الآلة إلا بالباعث والقصد والغاية .

ويتفق التعقيب في ظله مع ظل الرماد المتطاير في يوم عاصف إلى بعيد ، وفي توصيف الضلال بالبعد ، إشارة إلى بعد ضلالهم عن طريق الحق أو عن الثواب .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - أهمية الصبر والتوكل على الله في جميع الأمور .

٢ - الجبارون المعاندون للحق يخذلهم الله يوم القيامة ويدخلهم جهنم .

٣ - لا ثواب في الآخرة للكافرين على ما عملوا في الدنيا ؛ لأنها على غير أساس الإيمان الذي تقبل به الأعمال .

معانى الكلمات :

بعزيز : بشديد .

برزوا : خرجوا من القبور للحساب .

مغنون عنا : دافعون عنا .

محيص : منجى ومهرب .

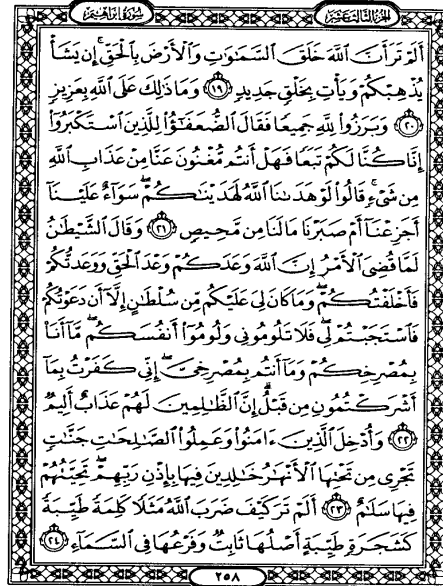
سلطان : تسلط أو حجة .

بمصرخكم : بمغنيكم وخلصكم من

العذاب .

كلمة طيبة : كلمة التوحيد .

فرعها : غصنها .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نتعرف على بعض مظاهر قدرة الله - تعالى .
- ٢ - أن نعلم أن في يوم القيامة لا يغنى أحد عن أحد ، ويتبرأ الكبراء الضالون ممن تبعهم .
- ٣ - أن نؤمن بحسن ثواب المؤمنين يوم القيامة .

المحتوى التربوي :

يقول - تعالى - مخبراً عن قدرته على معاد الأبدان يوم القيامة ؛ بأنه خلق السموات والأرض التى هى أكبر من خلق الناس ، أفليس الذى قدر على خلق هذه السموات فى ارتفاعها واتساعها وعظمتها وما فيها من الكواكب ، وهذه الأرض بما فيها من مهاد ووهاد وأوتاد ، وبرارى وصحارى وقفار وبحار وأشجار ، ونبات وحيوان على اختلاف أصنافها ومنافعها قادراً على إعادة الخلائق مدة أخرى يوم القيامة للحساب ؟

يقول صاحب الظلال : « والانتقال من حديث الإيمان والكفر ، ومن قضية الرسل والجاهلية إلى مشهد السموات والأرض ، هو انتقال طبيعى فى المنهج القرآنى ، كما أنه انتقال طبيعى فى مشاعر الفطرة البشرية يدل على ربانية هذا المنهج القرآنى .

إن بين فطرة الكائن الإنسانى وبين هذا الكون لغة سرية مفهومة ، إن فطرته تتلاقى مباشرة مع السر الكامن وراء هذا الكون بمجرد الاتجاه إليه . والذين يرون هذا الكون ثم لا تسمع فطرتهم هذه الإيقاعات وهذه الإيحاءات هم أفراد معطلو الفطرة ، فى كيانهم خلل تعطلت به أجهزة الاستقبال الفطرية ، كما تصاب الحواس بالتعطل نتيجة لآفة تصيبها ، كما تصاب العين بالعمى ، والأذن بالصمم ، واللسان بالكم ، إنهم أجهزة تالفة لا تصلح للتلقى ، ومن باب أولى لا تصلح للقيادة والزعامة ... إن خلق السموات والأرض بالحق يوحى بالقدرة كما يوحى بالثبات ، فالحق ثابت مستقر » .

وفى ضوء مصير المعاندين الجبارين فى معركة الحق والباطل يحىء التهديد باستخلاف جنس غير هذا الجنس فى الأرض ، واستخلاف قوم مكان قوم من أقوام هذا الجنس ، وما ذلك على الله بعظيم ولا ممتنع ، بل هو سهل عليه إذا خالفتم أمره .

وانتقل السياق من الدنيا إلى الآخرة ، فالطغاة المكذبون وأتباعهم من الضعفاء المستذلين ومعهم الشيطان ، ثم الذين آمنوا بالرسول وعملوا الصالحات .. وبرزوا جميعا مكشوفين - وهم مكشوفون لله - دائما ، ولكنهم الساعة يعلمون ويحسون أنهم مكشوفون لا يحجبهم حجاب ، ولا يسترهم ساتر ، ولا يقيهم واق .

برزوا وامتألت الساحة ورفع الستار ، وبدأ الحوار : والضعفاء هم الضعفاء ، هم الذين تنازلوا عن أخص خصائص الإنسان الكريم على الله حين تنازلوا عن حريتهم الشخصية فى التفكير والاعتقاد والاتجاه ؛ وجعلوا أنفسهم تبعا للمستكبرين والطغاة ، ودانوا لغير الله من عبيده واختاروها على الدينونة لله ، والضعف ليس عذرا ، بل هو الجريمة ، فما يريد الله لأحد أن يكون ضعيفا وهو يدعو الناس كلهم إلى حماء يعتزون به والعزة لله .

يقول صاحب الظلال : « إن المستضعفين كثرة والطواغيت قلة ، فمن ذا الذى يخضع الكثرة للقلة ؟ وماذا الذى يخضعها ؟ إنها يخضعها ضعف الروح وسقوط الهمة ، وقلة النخوة ، والتنازل الداخلى عن الكرامة التى وهبها الله لبنى الإنسان ، إن الطغاة لا يملكون أن يستذلوا الجاهل إلا برغبة هذه الجاهل ، فهى دائما قادرة على الوقوف لهم لو أرادت ، فالإرادة هى التى تنقص هذه القطعان ، إن الذل لا ينشأ إلا عن قابلية للذل فى نفوس الأذلاء ، وهذه القابلية هى وحدها التى يعتمد عليها الطغاة » .

وهذه القابلية هى وحدها التى يعتمد عليها الطغاة ، والأذلاء هنا على مسرح الآخرة فى ضعفهم وتبعيتهم للذين استكبروا يسألونهم : إن كنا لكم متابعين مهما أمرتمونا ائتمرنا وفعلنا ، فهل تدفعون عنا شيئا من عذاب الله ، كما كنتم تعدوننا وتغنونا ؟ فقالت القادة لهم : لو كان الله هادنا لهديناكم ولكن حق علينا قول ربنا ، وسبق فينا وفيكم قدر الله ، وحقت كلمة العذاب على

الكافرين ، فليس لهم خلاص مما هم فيه إن هم صبروا عليه أو جزعوا منه ، وهو رد يبدو فيه البرم والضيق فعلاهم تلموننا ونحن وإياكم في طريق واحد إلى مصير واحد؟ إننا لم نبتد ونضلكم ، ولو هدانا الله لقدناكم إلى الهدى معنا ، كما قدناكم حين ضللنا إلى الضلال ، وقد حق علينا العذاب ، ولا راد له من صبر أو جزع ، وفات الأوان الذى كان الجزع فيه من العذاب يجدى فإرد الضالين إلى الهدى ، وكان الصبر فيه على الشدة يجدى فتدركهم رحمة الله ، لقد انتهى كل شىء ، ولم يعد هناك مفر ولا محيص .

وبعد ما قضى الله بين عباده ، يخبر - سبحانه - عما خطب به إبليس أتباعه من الكافرين فقام فيهم إبليس - لعنه الله ، حينئذ خطيبا ليزيدهم حزنا إلى حزنهم وحسرة إلى حسرتهم ، فقال : إن وعد الله كان حقا ، على السنة رسله ، ووعدكم فى اتباعهم النجاة والسلامة وكان وعدا حقا وخيرا صدقا ، وأما أنا فوعدتكم وأخلفتكم ، ثم قال : وما كان لى عليكم فيما دعوتكم إليه من دليل ولا حجة على صدق ما وعدتكم ﴿إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَأَسْتَجِبْتُمْ لِي﴾ إلا بمجرد ذلك ، هذا وقد أقامت عليكم الرسل الحجج فخالفتموهم فصرتم إلى ما أنتم فيه فلا تلمونى اليوم ، ولوموا أنفسكم فإن الذنب لكم ، وما أنا بنافعكم ومنقذكم مما أنتم فيه ، وما أنتم بنافعى بلنقاذى مما أنا فيه من العذاب بسبب ما أشركتمونى من قبل ، والظالمون لهم بإعراضهم عن الحق واتباعهم الباطل عذاب أليم ، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلون يوم القيامة جنات تجري من تحتهم الأنهار سارحة فيها حيث ساروا وأين ساروا ماكين أبدا لا يحولون ولا يزولون بإذن ربهم ، والملائكة تحيهم وتكرمهم بالسلام .

وفى ظل تلك القصة ومصائر الأمة الطيبة ، والفرقة الخبيثة ، يضرب الله مثل الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة ، والمؤمن مثله كمثل شجرة لا يزال يوجد منها ثمر فى كل وقت من صيف أو شتاء ، أو ليل أو نهار كذلك المؤمن لا يزال يرفع له عمل صالح آناء الليل وأطراف النهار فى كل وقت كاملا حسنا ، ويضرب الله الأمثال ، ولكن الناس كثيرا ما ينسون فى زحمة الحياة .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - القادر على الإيجاد قادر على الإفناء وقادر على الإحياء بعد الموت .

٢ - فى يوم القيامة يتبرأ الكبراء الضالون ممن تبعهم فى ضلالهم .

٣ - علينا الحذر من وسوسة الشيطان وتزيينه .

معاني الكلمات :

تؤتى أكلها : تعطى ثمرها الذي يؤكل .

كلمة خبيثة : كلمة الكفر والضلال .

اجتثت : اقتلعت .

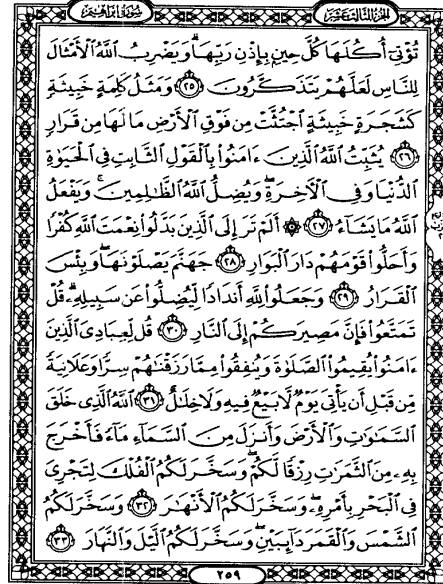
دار البوار : دار الهلاك (جهنم) .

يصلونها : يدخلونها .

أنداداً : أمثالا من الأوثان .

لا خلل : لا صداقة ولا موادة .

دائبين : دائمين في منافعها لكم .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن نعلم أن كلمة الإيمان لها أثرها في زيادة الأعمال .

٢ - أن نؤمن بأن في القبر سؤالاً ونعيماً وعذاباً .

٣ - أن نتعرف على بعض الدلائل على وجود الخالق - سبحانه .

المحتوى التربوي :

يمضي السياق فيمثل كفر الكافر بأنه لا أصل له ولا ثبات ، وشبه بشجرة الحنظل وقد استؤصلت فلا أصل لها ولا ثبات ، كذلك كفر الكافر لا أصل له ولا فرع ، ولا يصعد للكافر عمل ولا يتقبل منه شيء .

يقول صاحب الظلال : « إن الكلمة الطيبة - كلمة الحق كالشجرة الطيبة - ثابتة سامقة مثمرة ، ثابتة لا تزعزعها الأعاصير ، ولا تعصف بها رياح الباطل ولا تقوى عليها معاول الطغيان وإن خيل إلى البعض أنها معرضة للخطر الماحق في بعض الأحيان - سامقة متعالية ، تطل على الشر والظلم والطغيان من عل - وإن خيل إلى البعض أحياناً أن الشر يزحها في الفضاء - مثمرة لا ينقطع ثمرها ؛ لأن بذورها تنبت في النفوس المتكاثرة آناً بعد آن .

وإن الكلمة الخبيثة - كلمة الباطل - كالشجرة الخبيثة ، قد تهيج وتتعالى وتشابك ، ويخيل إلى بعض الناس أنها أضخم من الشجرة الطيبة وأقوى ، ولكنها تظل نافثة هشة ، وتظل جذورها في التربة قريبة حتى لكأنها على وجه الأرض ، وما هي إلا فترة ، ثم تحث من فوق الأرض ، فلا قرار لها ولا بقاء ، ليس هذا وذلك مجرد مثل يضرب ، ولا مجرد عزاء للطيبين وتشجيع ، إنها هو الواقع في الحياة ، ولو أبطأ تحققه في بعض الأحيان ، والخير الأصل لا يموت ولا يذوى مهما زحمة الشر وأخذ عليه الطريق .

ويضرب الله الأمثال للناس ، وهي أمثال مصداقها واقع في الأرض ولكن الناس كثيراً ما ينسون في زحمة الحياة .

وفي ظل الشجرة الثابتة مثلاً للكلمة الطيبة يتم تثبيت الذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة بكلمة الإيمان المستقرة في الضمائر، الثابتة في الفطر المثمرة بالعمل الصالح المتجدد الباقي في الحياة، ويثبتهم بكلمات القرآن وكلمات الرسول ، وبوعده للحق بالنصر في الدنيا ، والفوز في الآخرة ، وكلها كلمات ثابتة صادقة حققة ، لا تتخلف ولا تتفرق بها السبل ، ولا يمس أصحابها قلق ولا حيرة ولا اضطراب ، ويضل الله الظالمين بظلمهم وشركهم ، والله بإرادته المطلقة يفعل ما يشاء .

يقول القاسمي : « القول الثابت الذي ثبت بالحجة والبرهان في قلب صاحبه وتمكن فيه فاعتقده واطمأنت إليه نفسه ، وتثبيتهم به في الدنيا أنهم إذا فتنوا في دينهم لم يزّلوا ، كما ثبت أصحاب الأخدود والذين نشروا بالمناشير ، ومشطت لحومهم بأمشاط الحديد ، وتثبيتهم في الآخرة أنهم إذا سئلوا عند تواقف الأشهاد عن معتقدهم ودينهم لم يتلعثموا ولم يبهتوا ، ولم تحيرهم أهوال الحشر » .

ويعود السياق إلى المكذبين من قوم محمد ﷺ بعدما عرض عليهم ذلك الشريط الطويل - أولئك الذين أنعم الله عليهم - فيما أنعم - برسول يخرجهم من الظلمات إلى النور ، ويذكرهم بأيام الله لهم ، فإذا هم يكفرون النعمة ويردونها ، ويستبدلون بها الكفر ، يؤثرونه على الرسول وعلى دعوة الإيمان ، أولئك هم السادة القادة من كبراء قومك مثلهم مثل السادة من كل قوم ، وبهذا الاستبدال العجيب قادوا قومهم إلى جهنم وأنزلوهم بها ، وبثس القرار فيها من قرار .

لقد استبدلوا بنعمة ودعوته كفرة ، وكانت دعوته إلى التوحيد ، فتركوها ، وجعلوا لله أقرانا مماثلين يعبدونهم كعبادته ، ويدنون لسلطانهم كما يدنون لسلطانه ، ويعترفون لهم بما هو من خصائص ألوهيته - سبحانه ، جعلوا هذه الأنداد ليضلوا الناس عن سبيل الله الواحد الذي لا يتعدد ولا تتفرق به السبل .

يقول صاحب الظلال : « والنص يشير إلى أن كبراء القوم عمدوا عمداً إلى تضليل قومهم عن سبيل الله ، باتخاذ هذه الأنداد من دون الله ، فعقيدة التوحيد خطر على سلطان الطواغيت ومصالحهم في كل زمان - لا في زمن الجاهلية الأولى ، ولكن في زمن كل جاهلية ينحرف الناس فيها عن التوحيد المطلق في أى صورة من صور الانحراف ، فيسلمون قيادهم إلى كبرائهم ، وينزلون لهم عن حرياتهم وشخصياتهم ، ويخضعون لأهوائهم ونزواتهم ، ويتلقون شريعتهم من أهواء هؤلاء الكبراء لا من وحى الله ، عندئذ تصبح الدعوة إلى توحيد الله خطراً على الكبراء يتقونه بكل وسيلة ... فيا أيها الرسول قل للقوم : تمتعوا قليلاً في هذه الحياة إلى الأجل الذى قدره الله » .

والعاقبة معروفة فإن المصير إلى النار ، ودعهم وانصرف عنهم إلى عبادى الذين آمنوا انصرف عنهم إلى موعظة الذين تجدد فيهم الموعظة ، الذين يتقبلون نعمة الله ولا يردونها ، ولا يستبدلون بها الكفر ، انصرف إليهم تعلمهم كيف يشكرون النعمة بالعبادة والطاعة والبر بعباد الله ، وقل لهم : أن يشكروا ربهم بإقامة الصلاة ، فالصلاة أخص مظاهر الشكر لله ، وينفقوا مما أنعمنا عليهم به من الرزق - سرّاً وعلانية ، سرّاً حيث تصان كرامة الأخذيين ومروءة المعطين ، فلا يكون الإنفاق تفاخراً وتظاهراً ومباهاة ، وعلانية حيث تعلن الطاعة بالإنفاق وتودى الفريضة ، وتكون القدوة الطيبة في المجتمع ، وهذا وذلك متروك لحساسية الضمير المؤمن وتقديره للأحوال ، قل لهم : أن يتفقوا ليربوا رصيدهم المدخر من قبل أن يأتى يوم لا تنمو فيه الأموال بتجارة ، ولا تنفع كذلك فيه صداقة ، إنها ينفع المدخر من الأعمال .

ويعدد - تعالى - نعمه على خلقه بأن خلق لهم السموات سقفا محفوظا والأرض فراشا ، وأنزل من السماء ماء فأخرج به أزواجا من نبات شتى ، ما بين ثمار وزروع ، مختلفة الألوان والأشكال ، والطعوم والروائح والمنافع ، وسخر الفلك بأن جعلها طافية على تيار ماء البحر ، تجرى عليه بأمر الله - تعالى ؛ وسخر البحر لحملها ليقطع المسافرون بها من إقليم إلى إقليم آخر ، وسخر الأنهار رزقا للعباد من شرب وسقى وغير ذلك من أنواع المنافع وسخر الشمس والقمر يدأبان في سيرهما وإنارتها ودرثها الظلمات وإصلاحهما ما يصلحان من الأرض والأبدان والنبات ، وسخر الليل والنهار يتعاقبان خلفه لمعاشكم وسباتكم .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

- ١ - كلمة الإيمان والتوحيد ثابتة في قلب المؤمن ينتفع بآثارها في حياته وعند مماته .
- ٢ - كل كلمة خبيثة لا يقبل من صاحبها عمل ، ويعجز عن الإجابة عند سؤال الملكين .
- ٣ - أهمية أداء الصلاة على الوجه الأكمل ، والإنفاق من نعم الله في السر والعلانية .

معاني الكلمات :

لا تحصوها : لا تطبقوها عدها .

اجتنبي : أبعدني و اجتنبي .

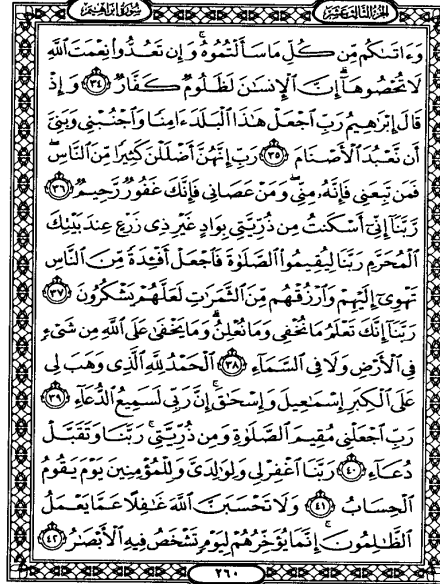
إنهن : الأصنام .

تهوى إليهم : تسرع إليهم شوقا وودادا .

وهب لي : أعطاني .

تشخص فيه الأبصار : ترتفع دون أن

تطرف من شدة الهول .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نعرف بعض نعم الله علينا .
- ٢ - أن نعلم شيئا من حياة سيدنا إبراهيم عليه السلام .
- ٣ - أن نؤمن بأن الله لا يغفل عن أفعال الظلمة وإنما يمهلهم ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر .

المحتوى التربوي :

بعدما عرض السياق الخطوط العريضة في صفحة الآلاء المديدة ، وأن في كل خط من النقط ما لا يحصى ، وقد أتى الله عباده من كل ما سألوه من مال وذرية وصحة وزينة ومتاع ، ونعمة الله أكبر وأكثر من أن يحصيها فريق من البشر - أو كل البشر - وكلهم محدودون بين حدين من الزمان بدأ ونهاية وبين حدود من العلم تابعة لحدود الزمان والمكان ، ونعم الله مطلقة - فوق كثرتها - فلا يحيط بها إدراك إنسان ، وبعد ذلك كله تجعلون لله أندادا ، وبعد ذلك كله لا تشكرون نعمة الله بل تبدلونها كفرا .

وحين يستيقظ ضمير الإنسان فيتطلع إلى الكون من حوله ، فإذا هو مسخر له إما مباشرة وإما بموافقة ناموسه لحياة البشر وحوائجهم ويتأمل فيما حوله فإذا هو صديق له برحمة الله معين بقدرة الله ذلول له بتسخير الله حين يستيقظ ضمير الإنسان فيتطلع ويتأمل ويتدبر ، لا بد يرتجف ويخشع ويسجد ويشكر ، ويتطلع - دائماً - إلى ربه المنعم : حين يكون في الشدة ليبدله منها يسراً ، وحين يكون في الرخاء ليحفظ عليه النعماء .

والنموذج الكامل للإنسان الذاكر الشاكر هو أبو الأنبياء إبراهيم ، ويأتي به السياق في مشهد خاشع يظلمه الشكر ، وتشيع فيه الضراعة ، ويتجاوب فيه الدعاء في نعمة رحية متموجة ، ذاهبة في السماء ، والسياق يصور إبراهيم عليه السلام إلى جوار بيت الله الذي بناه في البلد الذي آل إلى قریش ، فإذا بها تكفر فيه بالله ، مرتكنة إلى البيت الذي بناه بانيه لعبادة الله ، فيصوره في هذا المشهد الضارع الخاشع الذاكر الشاكر ؛ ليرد الجاحدين إلى الاعتراف ، ويرد الكافرين إلى الشكر ، ويرد الغافلين إلى الذكر ، ويرد الشاردين من أبنائه إلى سيرة أبيهم لعلهم يقتدون بها ويبتدون .

ويبدأ إبراهيم دعاءه ، وقد دعا لمكة بالأمن ، ونعمة الأمن ماسة بالإنسان ، عظيمة الوقع في حسه ، متعلقة بحرصه على نفسه ، والسياق يذكرها هنا ليذكر بها سكان ذلك البلد ، الذين يستطيعون بالنعمة ولا يشكرونها ، وقد استجاب الله دعاء أبيهم إبراهيم فجعل البلد آمناً ولكنهم هم سلكوا غير طريق إبراهيم ، فكفروا بالنعمة ، وجعلوا لله أنداداً ، وصدوا عن سبيل الله ولقد كانت دعوة أبيهم التالية لدعوة الأمن أن يباেهه الله ويباعد بنيه عن عبادة الأصنام .

ويبدو في دعوة إبراهيم الثانية تسليم إبراهيم المطلق إلى ربه ، والتجاؤه إليه في أخص مشاعر قلبه ، فهو يستعين بربه بهذا الدعاء ويستهديه ؛ ثم ليبرز أن هذه نعمة أخرى من نعم الله ، وإنها النعمة أن يخرج القلب من ظلمات الشرك وجهالاته إلى نور الإيمان بالله وتوحيده ، فيخرج من التيه والخيرة والضلال والشروء إلى المعرفة والطمأنينة والاستقرار والهدوء ، يدعوا إبراهيم دعوته هذه لما شهدته وعلمه من كثرة من ضلوا بهذه الأصنام من الناس في جيله وفي الأجيال التي قبله ، ومن فتنوا بها ، ومن افتننوا وهم خلق كثير .

ثم يتابع الدعاء ، فأما من تبع طريقى فلم يفتن بها فهو منى ، ينتسب إلى ويلتقى معى في الآصرة الكبرى - آصرة العقيدة ، وأما من عصانى منهم فأفوض أمره إليك ، وفي هذا تبدو سمة إبراهيم العطوف الرحيم الأواه الحليم ، فهو لا يطلب الهلاك لمن يعصيه من نسله ويحيد عن طريقه ، ولا يستعجل لهم العذاب ، بل لا يذكر العذاب ، إنما يكلهم إلى غفران الله ورحمته .

ويمضى إبراهيم في دعائه يذكر إسمكانه لبعض أبنائه بهذا الوادى المجذب المقفر المجاور للبيت المحرم ، ويذكر الوظيفة التي أسكنهم في هذا القفر الجذب ليقوموا بها لماذا ؟ لإقامة

الصلاة ، فهذا هو الذى من أجله أسكنهم هناك ، وهذا هو الذى من أجله يحتفلون الجذب والحرمان ، وأن يجعل وفوداً من الناس تأوى إليهم ، وأن يرزقهم من الثمرات فتجلبها إليهم التجار لينشأ عن ذلك ما يرجوه إبراهيم الشكور من الشكر منهم لله .

ويعقب إبراهيم نعمة الله عليه من قبل ؛ فيلهج لسانه بالحمد والشكر شأن العبد الصالح يذكر فيشكر ، فقد وهب الذرية على حافة العمر ، وهبة الذرية على الكبر أوقع في النفس ، فالذرية امتداد ، وما أجل الإنعام به عند شعور الفرد بقرب النهاية ، وحاجته النفسية الفطرية إلى الامتداد ، وإن إبراهيم ليحمد الله ، ويطمع في رحمته ، ويعقب على الشكر بدعاء الله أن يجعله مدياً للشكر ، الشكر بالعبادة والطاعة فيعلن بهذا تصميمه على العبادة وخوفه أن يعوقه عنها عائق ، أو يصرفه عنها صادق ، ويستعين الله على إنفاذ عزمته وقبول دعائه ، ويختتم إبراهيم دعاه الضارع الخاشع بطلب المغفرة له ولوالديه وللمؤمنين جميعاً ، يوم يقوم الحساب ، فلا ينفع إنساناً إلا عمله ، ثم مغفرة الله في تقصيره .

يقول صاحب الظلال : « نلمح تكرار إبراهيم عليه السلام في كل فقرة من فقرات دعائه الخاشع المتبذل لكلمة « ربنا » ، أو « رب » فإن لهجان لسانه بذكر ربوبية الله له ولبنيه من بعده ذات مغزى ، وإنه لا يذكر الله - سبحانه - بصفة الألوهية ، إنما يذكره بصفة الربوبية ، فالألوهية قلما كانت موضع جدال في معظم الجاهليات ، إنما الذى كان موضع جدل هو قضية الربوبية ، قضية الدينونة في واقع الحياة الأرضية ، وهى القضية العملية الواقعية المؤثرة في حياة الإنسان ... » .

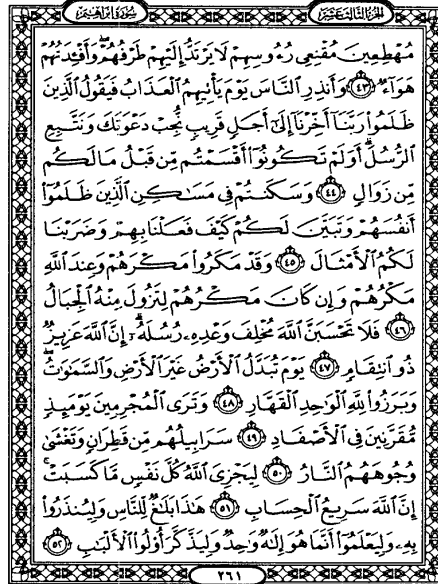
ويكمل السياق الشوط ليكشف عما أعد للكافرين بنعمة الله ، ومتى يلقون مصيرهم المحتوم ، والرسول ﷺ لا يحسب الله غافلاً عما يعمل الظالمون ، ولكن ظاهر الأمر يبدو هكذا لبعض من يرون الظالمين يتمتعون ، ويسمع بوعيد الله ، ثم لا يراه واقعا بهم في هذه الحياة الدنيا ، فهذه الصيغة تكشف عن الأجل المضروب لأخذهم الأخذة الأخيرة التى لا إمهال بعدها ، ولا فكاك منها . أخذهم في اليوم العصيب الذى تشخص فيه الأبصار من الفزع والهلع ، فتظل مفتوحة مبهوته مذهولة ، مأخوذة بالهول لا تطرف ولا تتحرك .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

- ١ - نعم الله - تعالى - علينا كثيرة ، وفضله علينا عظيم .
- ٢ - أهمية الدعاء بالخير للنفس وللأهل ولجميع المسلمين ، ومشروعية الإلحاح في الدعاء ، وإظهار التذلل لله تعالى .
- ٣ - المسلمون تحن قلوبهم شوقاً إلى بيت الله الحرام واستجابة لدعاء سيدنا إبراهيم عليه السلام .

معاني الكلمات :

- مهطعين : مسرعين إلى الداعي بذلة .
 مقنعي رؤوسهم : رافعي رؤوسهم .
 هواء : خالية لا تعى .
 مقرنين : مقرونا بعضهم مع بعض .
 الأصفاذ : القيود .
 سرايلهم : قمصانهم أو ثيابهم .
 تغشى : تغطي .
 بلاغ للناس : كفاية في العظة والتذكير .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نعلم حال الظالمين يوم القيامة .
- ٢ - أن نعلم حال المشركين مع رسول الله .
- ٣ - أن نؤمن بيوم القيامة وما فيه من مشاهد مفزعة .

المحتوى التربوي :

يرسم السياق مشهداً للقوم في زحمة الهول ، مشهدهم مسرعين لا يلبسون على شيء ، ولا يلتفتون إلى شيء ، رافعين رؤوسهم لا عن إرادة ولكنها مشدودة لا يملكون لها حراكاً ، يمتد بصرهم إلى ما يشاهدون من الرعب فلا يطرف ولا يرتد إليهم ، وقلوبهم من الفزع خاوية خالية لا تضم شيئاً يعونه أو يحفظونه أو يتذكرونه ، فهي هواء خواء .

هذا هو اليوم الذي يؤخرهم الله إليه ، والذي ينتظرهم بعد الإمهال هناك ، فأنذر الناس أنه إذا جاء فلا اعتذار يومئذ ولا فكاك ، ويتوجه الذين ظلموا يومئذ إلى الله بالرجاء يقولون : ربنا الآن ، وقد كانوا يكفرون به من قبل ويجعلون له أندادا ، ويطلبون الإمهال إلى أمد الزمان معلوم غير بعيد ، حتى يجيبوا دعوة التوحيد ويتبعوا المرسلين منه - تعالى - فيعملوا بها بلغوه من شرائع .

وهنا ينقلب السياق من الحكاية إلى الخطاب ، كأنهم ماثلون شاخصون يطلبون ، وكأننا في الآخرة وقد انطوت الدنيا وما كان فيها ، فهذا هو ذا الخطاب يوجه إليهم من الملائكة بالتبكيك والتأنيب ، والتذكير بما فرط منهم في تلك الحياة فيقول : كيف ترون الآن ؟! زلتم يا ترى أم لم تزولوا ؟! ولقد قلتكم قولتكم هذه وآثار الغابرين شاخصة أمامكم مثلاً بارزاً للظالمين ومصيرهم المحتوم ، فهذا عجيب أن تروا مساكن الظالمين أمامكم خالية منهم ، وأنتم فيها خلفاء ، ثم تقسمون مع ذلك ﴿ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ ﴾ من دار الدنيا إلى دار أخرى للجزاء ، وعند هذا التبكيك ينتهى المشهد ، ونذكر أين صاروا ، وماذا كان بعد الدعاء وخيبة الرجاء .

يقول صاحب الظلال : « وإن هذا المثل ليتجدد في الحياة ويقع كل حين فكم من طغاة يسكنون مساكن الطغاة الذين هلكوا من قبلهم ، وربما يكونون قد هلكوا على أيديهم ، ثم هم يطغون بعد ذلك ويتجبرون ، ويسرون حذوك النعل بالنعل سيرة الهالكين ، فلا تمز وجدانهم تلك الآثار الباقية التي يسكنونها ، والتي تتحدث عن تاريخ الهالكين وتصور مصائرهم للناظرين ، ثم يؤخذون أخذة الغابرين ، ويلحقون بهم وتخلو منهم الديار بعد حين » .

ثم يلتفت السياق إلى واقعهم الحاضر ، وشدة مكرمهم بالرسول والمؤمنين ، وتدبيرهم الشر في كل نواحي الحياة ، فيلقى في الروح أنهم مأخوذون إلى ذلك المصير ، مهما يكن مكرمهم من العنف والتدبير ، والله محيط بهم وبمكرمهم ، وإن كان مكرمهم من القوة والتأخير حتى يؤدي إلى زوال الجبال ، أثقل شيء وأصلب شيء ، وأبعد شيء عن تصور التحرك والزوال ، فإن مكرمهم هذا ليس مجهولاً وليس خافياً ، وليس بعيداً عن متناول القدرة ، بل إنه لحاضر عند الله يفعل به كيفما يشاء ، وما لهذا المكر من أثر ، وما يعوق تحقيق وعد الله لرسله بالنصر ، وأخذ الماكرين أخذ عزيز مقتدر ، فلا يدع الظالم يفلت ، ولا يدع الماكر ينجو ، والظالم الماكر يستحق الانتقام ، وهو بالقياس إلى الله - تعالى - يعنى تعذيبهم جزاء ظلمهم وجزاء مكرمهم تحقيقاً لعدل الله في الجزاء .

وهذا الجزاء سيكون لا محالة حاصلاً يوم تبدل الأرض وتكون على غير الصفة المألوفة المعروفة ، ولا ندرى نحن كيف يتم هذا ، ولكن النص يلقي ظلال القدرة القادرة التي تبدل الأرض وتبدل السموات ، في مقابل ذلك المكر الذي مهما اشتد فهو ضئيل عاجز حسير ، وفجأة نرى ذلك قد تحقق ، وأنهم مكشوفون لا يسترهم ساتر ، ولا يقيهم واق ، ليسوا في دورهم وليسوا في قبورهم ، إنما هم في العراء أمام الواحد القهار ، ولفظة القهار هنا تشترك في ظل التهديد بالقوة القاهرة التي لا يقف لها كيد الجبابرة ، وإن كان مكرمهم لتزول منه الجبال .

ثم ها نحن أولاً أمام مشهد من مشاهد العذاب القاسى المذل ، يناسب ذلك المكر وذلك الجبروت : فمشهد المجرمين : اثنين اثنين مقرونين في الوثاق ، يمرون صفا وراء صف ،

مشهد مذل دال كذلك على قدرة القهار، ويضاف إلى قرْنهم في الوثاق أن سراييلهم وثياهم من مادة شديدة القابلية للالتهاب ، وهى في ذات الوقت قذرة سوداء من قطران ففيها الذل والتحقير ، وفيها الإيحاء بشدة الاشتعال بمجرد قربهم من النار ، فثياهم التى يلبسونها عليهم من قطران ، وهو الذى تظلى به الإبل ، وهو ألصق شئ بالنار .

وفعل الله بالمجرمين ما يفعل ليجزى كل نفس مجرمة ما كسبت ، أو كل نفس من مجرمة ومطبعة سيجازيها لأنه إذا عاقب المجرمين لإجرامهم ، فسيثيب المؤمنين على طاعتهم ، والله - عز وجل - يحاسب جميع العباد في أسرع من لمح البصر ، والسرعة في الحساب هنا تناسب المكر والتدبير الذى كانوا يحسبونه يحميهم ويخفيهم ، ويعوق انتصار أحد عليهم ، فها هم أولاء يجزون ما كسبوا - ذلاً وألماً وسرعة حساب .

وفي النهاية تختم السورة بمثل ما بدأت ، ولكن في إعلان عام جهير الصوت على الصدى ؛ لتبليغ البشرية كلها في كل مكان ، والغاية الأساسية من ذلك البلاغ وهذا الإنذار ، هى يعلم الناس ﴿أَنْتُمْ هُوَ إِلَهُهُ وَاحِدٌ﴾ فهذه هى قاعدة دين الله التى يقوم عليها منهجه في الحياة .

يقول صاحب الظلال : « وليس المقصود بطبيعة الحال مجرد العلم ، إنما المقصود هو إقامة حياتهم على قاعدة هذا العلم ، المقصود هو الدينونة لله وحده ، ما دام أنه لا إله غيره ، فالإله هو الذى يستحق أن يكون ربا - أى حاكماً وسيداً ومتصرفاً ومشرعاً وموجهاً - وقيام الحياة البشرية على هذه القاعدة يجعلها تختلف اختلافًا جوهرياً عن كل حياة تقوم على قاعدة ربوبية العباد للعباد ، وهو اختلاف يتناول الاعتقاد والتصور ، ويتناول الشعائر والمناسك ، كما يتناول الأخلاق والسلوك ، والقيم والموازين ، وكما يتناول الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، وكل جانب من جوانب الحياة الفردية والجماعية على السواء ، إن الاعتقاد بالألوهية الواحدة قاعدة لمنهج حياة متكامل ، وليس مجرد عقيدة مستكنة في الضمائر ، وحدود العقيدة أبعد كثيراً من مجرد الاعتقاد الساكن » .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - شدة أهوال يوم القيامة ، وما يكون فيه من فزع للكافرين والعاصين .

٢ - تحقيق وعد الله - تعالى - بنصرة أنبيائه ورسله والمؤمنين .

٣ - القرآن الكريم بلاغ لجميع الخلق من إنس وجن ، وفيه الهداية والدلائل على أنه لا إله إلا الله .

معانى الكلمات :

ذرهٔ ہم : اترکہم .

كتاب : أجل مق

المحفوظ .

شيع الأولير

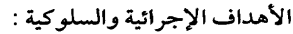
فَسَلِّكْهُ : نَدْخِلِ الذِّكْرَ مُسْتَهْزِئاً بِهِ .

يعرجون : يصعدون فيرون الملائكة

والعجائب .

سکرت ابصارنا : سدت عیوننا .

قوم مسحورون : اصابنا محمد بسحره .

٢- أن نعلم حال الكافرين مع الرسول ﷺ.

٣- أن نتعرف على حال الكافرين في العناد وأنهم لا يؤمنون .

المحتوى التربوي :

هذه السورة مكية بجملتها نزلت بعد سورة يوسف في الفترة الحرجة ، ما بين عام الحزن وعام الهجرة ، وهذه السورة عليها طابع هذه الفترة ، وحاجاتها ومقتضياتها الحركية ، إنها تواجه واقع تلك الفترة مواجهة حركية ، وتوجه الرسول ﷺ والجماعة المسلمة معه ، توجيهها واقعيًا مباشرًا وتحاهد المكذبين جهاداً كبيراً ، كما هي طبيعة هذا القرآن ووظيفته .

وتبدأ السورة بالحديث عن طبيعة الكتاب الذى يكذب به المشركون ، وتهدهم بيوم يتمنون فيه لو كانوا مسلمين ، كما تكشف لهم عن سبب إرجاء هذا اليوم عنهم ، فهو موقوت بأجل معلوم ، ويذكر تحدياتهم واستهزاءهم وطلبهم الملائكة ، ثم تهدهم بأن نزول الملائكة يكون معه

الهلاك والتدمير ، وأخيراً تكشف عن العلة الحقيقية للتكذيب ، إنها ليست نقص الدليل ولكنه العناد الأصيل .

وهذه الأحرف ونظائرها هي الكتاب وهي القرآن ، هذه الأحرف التي في متناول الجميع ، هي تلك الآيات العالية الأفق البعيدة المتناول ، هذه الأحرف التي لا مدلول لها في ذاتها هي القرآن الواضح الكاشف المبين ، فإذا كان قوم يكفرون بآيات الكتاب المعجز ويكذبون بهذا القرآن المبين ، فسيأتى يوم يودون فيه لو كان غير ما كانوا ، ويتمنون فيه لو آمنوا واستقاموا ، وفي هذا تبشير للنبي ﷺ بظهور دينه ، وأنه سوف يأتى أيام يتمنى الكافرون بها ، أن لو سبق لهم الإسلام فكانوا من السابقين ، لما يرون من إعلاء كلمة الدين وظهوره رغم الملحددين .

ويأتى تهديد لهم شديد ووعيد أكيد بأن يتركوا فيما هم فيه من حياة حيوانية محضة للأكل والمتاع ، يتركوا في هذه الدوامة : الأمل يلهى والمطامع تغر ، والعمر يمضى والفرصة تضيق .

يقول صاحب الأساس : « فهمنا من الآية أن الأكل والتمتع في الدنيا والأمل هي كل شيء بالنسبة للكافر ، وأن هذه القضايا الثلاث تشغلهم عن كل شيء ، وإذا تأملنا حال الكافرين ، وحاولنا أن نلخص أحوالهم لم نجد أبلغ مما وصفهم القرآن به ، وفي ذلك مظهر من مظاهر الإعجاز القرآنى ، إذ مثل هذه الإحاطة في النفس البشرية ، وهذا البيان البليغ يخرجنا عن طوق البشر ، وفي الآية تنبيه عظيم للمؤمنين على أن إثارة التلذذ والتمتع والانشغال بالآمال الكاذبة ، وما يؤدي إلى طول الأمل وإلى أن تصبح هذه الأخلاق عميقة الجذور في النفس والقلب ، كل ذلك ليس من أخلاق المؤمن ، كما أن أمر الرسول ﷺ بتركهم يشير إلى أن الواجب في حق هؤلاء ازدرائهم واحتقار ما هم فيه ، وأى ازدراء أكبر من أن يؤمر المكلف بالتبليغ أن يترك مَنْ هذا شأنه ، وفي عصرنا حيث تعتبر قضية الطعام والمتاع ميزان التقدم ، وحيث تقوم الحركات السياسية كلها على تعليق نفس الإنسان بالآمال الدنيوية ندرك أهمية هذا التوجيه في التربية الإسلامية » .

وبعد أن أمر الله رسوله ﷺ أن يدع هؤلاء الكافرين لما هم فيه ذكر تعليقات ذلك الأمر : فالله - عز وجل - ما أهلك قرية إلا بعد قيام الحجة عليها وانتهاء أجلها ، وأنه لا يؤخر أمة حان هلاكهم عن ميقاتهم ، ولا يتقدمون عن مدتهم ، فإذا كانت سنة الله كذلك فهؤلاء الكافرون المعاندون لك يا محمد سيأتيهم أجلهم ، ومن ثم فدعهم فيما هم فيه ونحن نتولى شأنهم .

وعلة أخرى للأمر بتركهم : هي أقوالهم المتنعة التي تخرجهم عن طور استحقاق الدعوة والإنذار ؛ لأن أقوالهم تخرجهم عن الاتزان والإنصاف ، فقد قالوا : يأمُرُ تدعى إنزال الذكر عليك إنك لمجنون في دعائك إيانا إلى اتباعك وترك ما وجدنا عليه آباءنا ، فهلا آتيتنا بالملائكة يشهدون لك بصحة ما جئت به إن كنت صادقاً .

وقوم هذا منطقهم : السباب ، واقتراح خرق نظام الكون ، لا يستحقون الاهتمام وإنما الترك ، ومع ذلك فقد رد الله عليهم أقوالهم بأن الملائكة ما تنزل إلا ملتبسة بالحق والحكمة ، إما بالرسالة وإما بالعذاب ، والعذاب له أجل والرسالة لها أهلها ، ولو نزل الله الملائكة ما كانوا منظرين ولما تأخر عذابهم ، وهذا ردٌّ على طلبهم تنزل الملائكة ، وأما اتهامهم رسول الله ﷺ بالجنون بسبب تنزل الذكر عليه ، فالرد عليه بأن الله هو الذى نزل القرآن وهو حافظه من التغيير والتبديل فى كل وقت بخلاف الكتب المتقدمة فإنه لم يتول حفظها ، وإنما استحفظها الربانيين والأخبار فاختلفوا فيما بينهم بغيا فوق العترة ، ولم يكل حفظ القرآن إلى غيره .

ويعزى الله - سبحانه - نبيه ﷺ فيخبره أنه ليس بدعا من الرسل الذين لقوا الاستهزاء والتكذيب ، فهكذا المكذبون دائما فى عنادهم الذمى ، وعلى هذا النحو الذى تلقى به المكذبون أتباع الرسل ما جاءهم به رسلهم ، يتلقى المكذبون المجرمون من أتباعك ما جئتهم به ، وعلى هذا النحو يجرى هذا التكذيب فى قلوبهم التى لا تدبر ولا تحسن الاستقبال ، جزاء ما أعرضت وأجرت فى حق الرسل المختارين نسله فى قلوبهم مكذبا بما فيه مستهزا به ؛ لأن هذه القلوب لا تحسن أن تتلقاه إلا على هذا النحو ، سواء فى هذا الجيل أم فى الأجيال الخالية أم فى الأجيال اللاحقة فالمكذبون من طينة واحدة .

ويخبر - تعالى - عن قوة كفرهم وعنادهم ومكابرتهم للحق : أنه لو فتح لهم بابا من السماء ، فجعلوا يصعدون فيه ، لما صدقوا بذلك ، بل قالوا : سدت أبصارنا وعميت وسحرنا ساحر ، ويكفى تصورهم على هذا النحو لتبدو المكابرة السمجة ويتجلى العناد المزرى ، ويتأكد أن لا جدوى من الجدل مع هؤلاء ، ويثبت أن ليس الذى ينقصهم هو دلائل الإيمان ، وليس الذى يمنعهم أن الملائكة لا تنزل ، فصعودهم هم أشد دلالة وألصق بهم من نزول الملائكة ، إنما هم قوم مكابرون ، مكابرون بلا حياء وبلا تخرج وبلا مبالاة بالحق الواضح المكشوف ، والشواهد الكونية أظهر وأوضح من عروجهم إلى السماء ، وهى تخاطب كل فطرة غيره معطلة خطابا هامسا وجاهرا ، باطنا وظاهرا ، بها لا تملك هذه الفطرة معه إلا المعرفة والإقرار .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - المكذبون لرسول الله فى شتى الأزمان والعصور طريقتهم واحدة فى العناد ، وسنة الله فيهم الإهلاك والتعذيب ؛ ليكونوا عبرة لمن بعدهم .

٢ - القرآن الكريم كتاب معجز ، تكفل الله بحفظه .

٣ - لكل أمة أجل محدد ، وكذلك لكل فرد لا يتقدم عنه ولا يتأخر .

معاني الكلمات :

- بروجا : منازل للكواكب السيارة .
استرق السمع : خطف المسموع من الملاء الأعلى .
شهاب : شعلة نار ساقطة من السماء .
موزون : مقدر بميزان الحكمة .
صلصال : طين يابس كالفخار .
حما : طين أسود متغير .
مسنون : مصور صورة إنسان أجوف .
نار السموم : الريح الحارة القاتلة .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نتعرف على بعض مظاهر قدرة الله - تعالى .
- ٢ - أن نعلم قصة البشرية الكبرى ممثلة في خلق آدم عليه السلام وعدوه اللدود إبليس اللعين .

المحتوى التربوي :

من مشهد المكابرة وكان ميدانه السماء ، إلى معرض الآيات الكونية مبدوءاً بمشهد السماء ، فمشهد الأرض ، فمشهد الرياح اللواقح بالماء ، فمشهد الحياة والموت ، فمشهد البعث والحشر ، وتنطق بآيات القدرة المبدعة ، وتشهد بالإعجاز أكثر مما يشهد نزول الملائكة ، وتكشف عن دقة التنظيم والتقدير ، كما تكشف عن عظمة القدرة على هذا الخلق الكبير ، والبروج قد تكون هي النجوم بضخامتها والكواكب بضخامتها وقد تكون هي منازل النجوم والكواكب التي تنتقل فيها في مدارها ، وهي في كلتا الحالتين شاهدة بالقدرة وشاهدة بالدقة ، وشاهدة بالإبداع الجميل ، وإن نظرة واحدة شاعرة مبصرة إلى السماء في الليلة الحالكة لكفيلة بإدراك حقيقة الجمال الكوني ، وعمق هذا الجمال في تكوينه .

ومع الزينة الحفظ والطهارة للسماء لا ينالها ولا يندسها ولا ينفث فيها من شره ورجسه وغوايته ، فالشيطان موكل بهذه الأرض وحدها ، وبالغاوين من أبناء آدم فيها ، أما السماء - وهي

رمز للسمو والارتفاع فهو مطرود عنها مطارد لا يتألم ولا يدنسها إلا محاولة منه ترد كلما حاولها.

وما الشيطان ؟ وكيف يحاول استراق السمع ؟ وأي شيء يسترق ؟ كل هذا غيب من غيب ، لا سبيل لنا إليه إلا من خلال النصوص ، ولا جدوى في الخوض فيه ؛ لأنه لا يزيد شيئاً في العقيدة ، ولا يثمر إلا انشغال العقل البشري بما ليس من اختصاصه ، وبما يعطله عن عمله الحقيقي في هذه الحياة ، ثم لا يضيف إليه - إدراكاً جديداً لحقيقة جديدة ؛ فلنعلم أن لا سبيل في السوء لشيطان ، وأن هذا الجمال الباهر فيها محفوظ ، وأن ما ترمز إليه من سمو وعلو مصون لا يناله دنس ولا رجس ولا يخطر فيه شيطان ، وإلا طورد فطرد وحيل بينه وبين ما يريد .

ويأتى ذكر الأرض الممدودة أمام النظر ، المبسوطة للخطو والسير ، وما فيها من رواسي ، وما فيها من نبت وأرزاق للناس ولغيرهم من الأحياء ، وكل شيء مقدر بقدر ، فهو موزون بميزان الحكمة لا تصلح فيه زيادة ولا نقصان بحيث لا يطغى نوع على نوع ، أو على بقية الأنواع ، أو جنس على جنس أو على بقية الأجناس ، وجعل في الأرض ما يعاش به ، وجعل الناس فيها من ليسوا له برازقين من الأنعام والدواب ، وما من شيء ينتفع به العباد إلا ونحن قادرون على إيجاده وتكوينه والإنعام به ، وما نعطيه إلا بمقدار معلوم على حسب المشيئة والحكمة البالغة والرحمة ، وأرسل الرياح تلقح السحاب فتدر ماء وتلقح الشجر .

يقول صاحب الأساس : « لقد عرف الناس في عصرنا أن السحاب أنواع ، بعضها فيه كهربائية سالبة ، وبعضها فيه كهربائية موجبة ، وأن للرياح دوراً في الجمع بين أنواع السحاب » .

وهذا الماء جعلناه لكم سقياً بأن أنزلناه لكم عذبا منتفعا به ، وأنتم لستم بقادرين - حتى على خزنه ، قال ابن كثير : « ويحتمل أن المراد : وما أنتم له بحافظين بل نحن ننزله ونحفظه عليكم ونجعله معينا وينابيع في الأرض ، ولو شاء الله - تعالى - لأغاره وذهب به ، ولكن من رحمته أنزلناه وجعله عذبا ، وحفظه في العيون والآبار والأنهار ، وغير ذلك ليبقى لهم في طول السنة يشربون ويسقون أنعامهم وزروعهم وثمارهم » .

ويقول صاحب الأساس : « ويحتمل معنى آخر يذكره المفسرون .. ، وهو أن مجموع الماء الموجود في الأرض لا يزيد ولا ينقص ، ومن ثم فحبس هذا الماء على الأرض وفي جوها ما كان ليكون لولا أن الله جعل هذه الأرض على ما هي عليه ، فالأية قد يراد بها هذا ؛ أي وما أنتم بحاسبين هذا الماء على الأرض وجوها حتى لا يفر من جو الأرض ، ولكن الله هو الذي فعل لكم ذلك » .

ويتم السياق رجع كل شيء إلى الله ، فيرد إليه الحياة والموت ، والأحياء والأموات ، والبعث والنشور ، فالحياة والموت بيد الله ، وهو الوارث بعد الحياة ، ويعلم من كتب عليهم أن يستقدموا فيتوفوا ، ومن كتب عليهم أن يؤجلوا فيستأخروا في الوفاة ، وأنه هو الذي يحشرهم في النهاية ،

وإليه المصير ، يقدر لكل أمة أجلها بحكمته ، ويعلم متى تموت ومتى تحشر ، وما بين ذلك من أمور .

ونجىء إلى قصة البشرية الكبرى : قصة الفطرة الأولى قصة الهدى والضلال وعواملهما الأصيلة ، قصة آدم . مم خلق ؟ وماذا صاحب خلقه وتلاه ؟

ولقد مرت هذه القصة معروضة مرتين من قبل في سورة البقرة وفي سورة الأعراف ، ونقطة التركيز في السياق هنا هي سر التكوين في آدم ، وسر الهدى والضلال وعواملهما الأصيلة في كيان الإنسان ، ومن ثم نص ابتداء على خلق الله آدم من صلصال من حأ مسنون ، ونفخه فيه من روحه المشرق الكريم ، وخلق الشيطان من قبل من نار السموم ، فيقرر اختلاف الطبيعتين بين الصلصال - وهو الطين اليابس الذى يصلصل عند نقره ، المتخذ من الطين الرطب الآسن ، والنار الموسومة بأنها شعواء سامة ، وطبيعة الإنسان قد دخل فيها عنصر جديد هو النفخة من روح الله ، أما طبيعة الشيطان فبقيت من نار السموم ، من نار الريح الشديد الحر .

ويذكر - تعالى - تنويهه بذكر آدم في ملائكته قبل خلقه له ، وتشريفه إياه بأمره الملائكة بالسجود له ، ويذكر تخلف إبليس - عدوه - عن السجود له من بين سائر الملائكة - حسدا وكفرا ، وعنادا واستكبارا .

يقول صاحب الظلال : « وإبليس خلق آخر غير الملائكة ، فهو من نار وهم من نور ، وهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ، وهو أبى وعصى ، فليس هو من الملائكة بيقين ، أما الاستثناء هنا فليس على وجهه ، إنما هو كما نقول حضر بنو فلان إلا أحمد وليس منهم ، إنما هو معهم في كل مكان أو ملابسة ، وأما أن الأمر المذكور للملائكة ... فكيف شمل إبليس ؟ فإن صدور الأمر إلى إبليس يدل عليه ما بعده ، وقد ذكر صريحا في سورة الأعراف ﴿ قَالَ مَا مَنَّكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ ﴾ وأسلوب القرآن يكتفى بالدلالة اللاحقة في كثير من المواضع ، فقول الله - تعالى - له : ﴿ مَا مَنَّكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ ﴾ قاطع في أن الأمر قد صدر له ، وليس من الضروري أن يكون هذا الأمر هو أمره للملائكة ، فقد يصدر إليه معهم لاجتماعهم بهم في ملابسة ما ، وقد يصدر إليه منفردا ، ولا يذكر تهوينا لشأنه وإظهارا للملائكة في الموقف ، ولكن المقطوع به من النصوص ومن دلالة تصرفه أنه ليس من الملائكة وهذا ما نختاره » .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

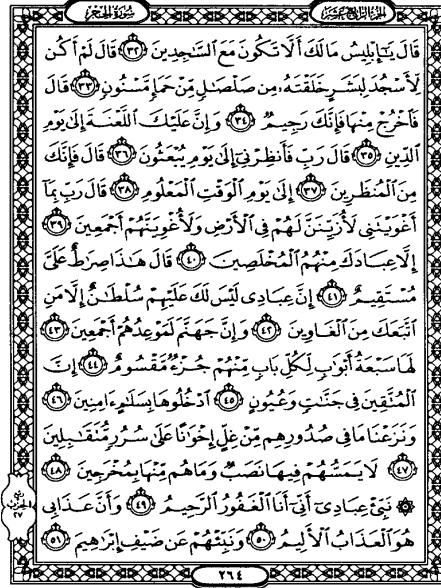
١ - حفظ الله الساء من الشياطين الذين كانوا يتسمعون إلى أخبار الملائكة الأعلى .

٢ - قدرة الله - تعالى - الباهرة التى نرى آثارها في جميع ما حولنا من مخلوقات الله - تعالى .

٣ - يجب أن نتفكر في كل ما حولنا ؛ ليزداد إيماننا بعظمة الله وحكمته .

معاني الكلمات :

- رجيم : مطرود من الرحمة مرجوم بالشهب .
 الوقت المعلوم : وقت النفخة الأولى .
 صراط على : حق على مراعاته .
 سلطان : تسلط وقدرة على الإغواء .
 جزء مقسوم : فريق معين متميز عن غيره .
 غل : حقد وضغينة وعداوة .
 نصب : تعب وإعياء .
 نبئ : أخبر .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نتعرف على موقف إبليس من السجود لآدم وعصيانه لأمر الله .
- ٢ - أن نعلم عداوة إبليس لآدم وذريته .
- ٣ - أن نؤمن بالعذاب والنعيم في الآخرة ، وأن الجنة للمتقين واللعنة للكافرين .

المحتوى التربوي :

يوجه السؤال إلى إبليس ما الغرض من إبانك السجود ؟ وصرحت طبيعة الغرور والاستكبار والعصيان في ذلك المخلوق من نار السموم ، وذكر إبليس الصلصال والحمأ ، ولم يذكر النفخة العلوية التي تلبس هذا الطين ، وتشامخ برأسه المغرور يقول : إنه ليس من شأنه في عظمته أن يسجد لبشر خلقه الله من صلصال من حمأ مسنون ، وكان ما ينبغي أن يكون ، فكان جزاء العصيان والشروء أن أمر إبليس أمراً كونياً لا يخالف ولا يمانع بالخروج من المنزل التي كان فيها من الملاء الأعلى ، وأنه مرجوم وأنه قد اتبعته لعنة لا تزال متصلة به لاحقة ، متواترة عليه إلى يوم القيامة .

عندئذ تتبدى خليفة الحقد وخليفة الشر ، فطلب النظرة إلى يوم البعث ؛ لا ليندم على خطيئته في حضرة الخالق العظيم ، ولا ليتوب إلى الله ويرجع ويكفر عن إثمه الجسيم ، ولكن لينتقم من آدم وذريته - جزاء ما لعنه الله وطرده - يربط لعنة الله له بآدم ، ولا يربطها بعصيان الله في تبجح تكبر ، وبذلك حدد إبليس ساحة المعركة ، إنها الأرض ، وحدد عدته فيها إنه التزين ، تزين القبيح وتجميله ، والإغراء بزينة المصطنعة على ارتكابه ، وهكذا لا يجترح الإنسان الشر إلا وعليه من الشيطان مسحة تزينه وتجميله وتظهره في غير حقيقته وردائه ، فليفتن الناس إلى عدة الشيطان ، وليحذروا كلما وجدوا في أمر تزييناً ، وكلما وجدوا من نفوسهم إليه اشتهاً ، ليحذروا فقد يكون الشيطان هناك إلا أن يتصلوا بالله ويعبدوه حق عبادته ، فليس للشيطان - بشرطه هو - على عباد الله المخلصين من سبيل ، والله يتخلص لنفسه من عباده من يخلص نفسه لله ويمجدها له وحده ، ويعبده كأنه يراه .

ويقول الله - تعالى - له متهدداً ومتوعداً : إن مرجعكم كلكم إلىّ ، فأجازيكم بأعمالكم ، إن خيراً فخير وإن شراً فشر ، وهذه سنة وهي السنة التي ارتضتها الإرادة قانوناً وحكماً في الهدى والضلال ، وعباد الله المخلصون ليس لك عليهم سلطان ، ولا لك فيهم تأثير ؛ ولا تملك أن تزين لهم لأنك عنهم محصور ، ولأنهم منك في حمى ؛ ولأن مداخلك إلى نفوسهم مغلقة ، وهم يعلقون أبصارهم بالله ، ويدركون ناموسه بفطرتهم الواصلة إلى الله ، إنما سلطانك على من اتبعك من الغاوين الضالين ، والشيطان لا يتلقف إلا الشاردين كما يتلقف الذئب الشاردة من القطيع ، فأما من يخلصون أنفسهم لله ، فالله لا يتركهم للضياع .

وأما العاقبة ، عاقبة الغاوين فهي معلنة في الساحة منذ البدء ، فهؤلاء الغاؤون صنوف ودرجات ، والغواية ألوان وأشكال ، ولكل باب منهم جزء مقسوم بحسب ما يكونون وما يعملون .

وبمناسبة ذكر مصير الغاوين يذكر مصير المخلصين ، والمتقون هم الذين يرقبون الله ، ويقون أنفسهم عذابه وأسبابه ، ولعل العيون في الجنات تقابل في المشهد تلك الأبواب في جهنم ، وهم يدخلون الجنات بسلام آمنين في مقابل الخوف والفرع هناك ، ونزعنا ما في صدورهم من غل ، في مقابل الحقد الذي يغلى به صدر إبليس فيما سلف لا يمسه فيها نصب ولا يخافون منها خروجاً ، جزاء ما خانوا في الأرض واتقوا ، فاستحقوا المقام المطمئن الآمن في جوار الله الكريم .

يقول صاحب الظلال : « ومفرق الطريق بين الاتجاه إلى الجنة التي وعد بها المتقون ، وبين الاتجاه إلى جهنم التي وعد بها الغاؤون ، هو الدينونة لله وحده - التي يعبر عنها في القرآن دائماً بالعبادة - أو اتباع تزيين الشيطان بالخروج على هذه الدينونة ، والشيطان نفسه لم يكن ينكر وجود الله - سبحانه ، ولا صفاته أى إنه لم يكن يلحد في الله من ناحية العقيدة ، إنما الذي فعله هو

الخروج على الدينونة لله ، وهذا هو ما أورده جهنم هو ومن اتبعه من الغاوين ... ولا يمكن تجزئة هذه الدينونة ، واختصاصها بالاعتقاد والشعائر دون النظام والشرائع ، فالدينونة لله كل لا يتجزأ ... ، وهذا الدين لا يحاول تغيير طبيعة البشر في هذه الأرض ، ولا تحويلهم خلقاً آخر ، ومن ثم يعترف لهم بأنه كان في صدورهم غل في الدنيا ، وبأن هذا من طبيعة بشرتهم التي لا يذهب بها الإيمان والإسلام من جذورها ؛ ولكنه يعالجها فقط لتخف حدتها ، ويتسامى بها لتنصرف إلى الحب في الله والكراهة في الله ، وهل الإيمان إلا الحب والبغض ؟ ولكنهم في الجنة وقد وصلت بشرتهم إلى منتهى رقيها وأدت كذلك دورها في الحياة ، ينزع أصل الإحساس بالغل من صدورهم ، ولا تكون إلا الأخوة الصافية الودود .

ويقول صاحب الأساس : « إن الشيطان قد يحرش بين المؤمنين ، فيقع بينهم ما يقع ، فإذا دخلوا في طور سعي جرهم ذلك إلى ما هو أسوأ ، وهكذا ، فإذا كانت لهم نية صالحة في قضية يحتملها الاجتهاد ، فإنه يرجي للجميع النجاة ، ولكن بعد وقفة ، أفلا تكفى هذه الوقفة كى يبتعد الإنسان عن كل موطن يؤدي إلى أن يكون في قلبه غل على إخوانه ، أو أن يكون سبباً في إيجاد غل في قلب غيره عليه . »

ويجىء الأمر للرسول ﷺ بعد ذكر جزاء الغاوين ، وجزاء المتقين ، ويقدم الله نبأ الغفران والرحمة على نبأ العذاب جرياً على الأصل الذي ارتضت مشيئته ، فقد كتب على نفسه الرحمة ، وإنما يذكر العذاب وحده أحياناً ، أو يقدم في النص لحكمة خاصة في السياق تقتضى إفراجه بالذكر أو تقديمه .

وتأتى الآيات بعد ذلك بنماذج من رحمة الله وعذابه ممثلة في قصص إبراهيم وبشارته على الكبر بغلام عليم ، وتجيء قصة إبراهيم مع الملائكة المرسلين إلى قوم لوط ، وقد وردت هذه الحلقة من قصة إبراهيم وقصة لوط في مواضع متعددة بأشكال متنوعة ، تناسب السياق الذى وردت فيه ، ووردت قصة لوط وحده في مواضع أخرى ، وقد مرت حلقة من قصة لوط في الأعراف ، وحلقة من قصة إبراهيم ولوط في هود ... وليس المقصود هو القصة بترتيبها الذى وقعت به ، ولكن تصديق النذير .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - عداوة إبليس لأدم وذريته من قديم الزمان ، ووجوب الحذر من كيده .

٢ - الشيطان وأعوانه ليس لهم سلطة ولا قدرة على عباد الله المخلصين .

٣ - يجب على المسلم أن يجمع بين الرجاء والخوف .

معاني الكلمات :

- وجلون : خائفون فزعون .
القائطين : الآيسين من الخير أو الولد .
خطبكم : شأنكم .
الغابرين : الباقين في العذاب مع غيرها .
يمترون : يشكون .
بقطع : بطائفة .
قضينا إليه : أوحينا إليه .
دابر هؤلاء : آخرهم ، والمراد جميعهم .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نعلم موقف سيدنا إبراهيم عليه السلام من أضيافه من الملائكة .
- ٢ - أن نعرف سبب إرسال الملائكة إلى قوم لوط عليه السلام .
- ٣ - أن نعرف موقف أهل سدوم من أضياف سيدنا لوط عليه السلام .

المحتوى التربوي :

يقول - تعالى - أخبر أمتك عن أضياف إبراهيم ؛ لأن هذا الإخبار يدهم على سنة الله في أوليائه ، وعلى سنته في أعدائه في الدنيا بعد أن عرفوا من قصة آدم عليه السلام ونهايتها سنته في أوليائه وأعدائه في الآخرة ، كما أن في هذا الإخبار تعريفا لهم على سنته في إنزال الملائكة الذي اقترحه الكافرون في أول السورة ، فهو ينزلهم إما لتكريم رسول أو لتعذيب المكذابين .

فالسباق يذكر ضيف إبراهيم وكيف دخلوا عليه فقالوا نسلم سلاما ، ولما رأى أيديهم لا تصل إلى ما قربهم ضيافة وهو العجل الحنيد قال : إنا منكم خائفون ، فردوا عليه لا تخف ، وعجلوا له البشري بغلام عليم ، واستبعد إبراهيم في أول الأمر أن يرزق بولد فقد مسه الكبر ، وزوجته كذلك عجز عقيم ، فرده الملائكة إلى اليقين وأجابوه مؤكدين لما بشره به تحقيقاً ،

وبشارة بعد بشارة ، فلا تكن من اليائسين ، فأجابهم بأنه ليس يقنط ، ولكن يرجو من الله الولد ، وإن كان قد كبر وأسنت امرأته ، فإنه يعلم من قدرة الله ورحمته ما هو أبلغ من ذلك .

يقول صاحب الظلال : « وبرزت كلمة « الرحمة » في حكاية قول إبراهيم تنسيقاً مع المقدمة في هذا السياق ، وبرزت معها الحقيقة الكلية : إنه لا يقنط من رحمه ربه إلا الضالون ، الضالون عن طريق الله ، الذين لا يستروحون روحه ، ولا يحسون رحمته ، ولا يستشعرون رأفته وبره ورعايته ، فأما القلب الندى بالإيمان ، المتصل بالرحمن ، فلا ييأس ولا يقنط مهما أحاطت به الشدائد ، ومهما ادهمت حوله الخطوب ، ومهما غام الجو وتلبد ، وغاب وجه الأمل في ظلام الحاضر وثقل هذا الواقع الظاهر ، فإن رحمة الله قريب من قلوب المؤمنين المهتدين ، وقدرة الله تنشئ الأسباب كما تنشئ النتائج ، وتغير الواقع كما تغير الموعود » .

وهنا - وقد اطمأن إبراهيم إلى الملائكة ، وثابت نفسه واطمأنت للبشرى راح يستطلع سبب مجيئهم وغايته ، ولا يعرض السياق لجدال إبراهيم عن لوط وقومه هنا كما عرض له في سورة هود ، بل يصل إخبار الملائكة له ، بالنبا كله ، وذلك أنه يصدق رحمة الله بلوط وأهله ، وعذابه لامرأته وقومه ، وينتهي بذلك دورهم مع إبراهيم ، ويمضون لعملهم مع قوم لوط .

ويعجل السياق إخبارهم للوط بأنهم الملائكة ، جاؤوه بما كان قومه يمترون فيه من أخذهم - بذنوبهم وإهلاكهم جزاء ما يرتكبون ؛ تصديقا لوعده الله ، وتوكيدا لوقوع العذاب حين ينزل الملائكة بلا إبطاء ، وجاؤوا لوطا فأنكرهم ، فقال : لا أعرفكم ولا أدري من أى الأقوام أنتم وما أقدمكم .

وقال المهايمى : « أى يخاف منكم تارة وعليكم أخرى ، والظاهر أنه قال ذلك لهم ، بعد معاناته الشدائد من قومه لأجلهم » .

قالها ضيق النفس بهم ، وهو يعرف قومه ، ويعرف ماذا سيحاولون بأضيافه هؤلاء ، وهو بين قومه غريب ، وهم فجرة فاحشون ، إنكم قوم منكرون أن تجيؤوا إلى هذه القرية وأهلها - مشهورون بما يفعلون مع أمثالكم حين يجيئون ، وهذه التوكيدات كلها تصور لنا جزع لوط وكرهه ، وهو في حيرة بين واجبه لضيافته وضعفه عن حمايتهم في وجه قومه ، فجاءه التوكيد بعد التوكيد لإدخال الطمأنينة عليه قبل إلقاء التعليقات إليه .

فهم ما جاؤوا إلا بعذابهم وهلاكهم ودمارهم الذى كانوا يشكون في وقوعه بهم ، وحلوله بساحتهم ، وأنهم ما جاؤوا إلا بالحق وأنهم صادقون ، ثم يذكر - تعالى - عن الملائكة أنهم أمروه أن يسرى بأهله بعد مضي جانب من الليل ، وأن يكون لوط عليه السلام يمشى وراءهم ؛ ليكون أحفظ لهم ، وهكذا كان رسول الله ﷺ يمشى في الغزو ، وإنها يكون ساقية ، يُزجى الضعيف ويحمل

المنقطع ، ولوط عليه السلام يكون في مؤخرتهم يفقدهم ولا يدع أحداً منهم يتخلف أو يتلصق أو يلتفت إلى الديار على عادة المهاجرين الذين يتنازعهم الشوق إلى ما خلفوا من ديارهم فيتلفتون إليها ويتكؤون ، وكان الموعد هو الصبح ، والصبح قريب .

وأطلعناه على ذلك الأمر الخطير : إن آخر هؤلاء القوم - وهو دابرهم - مقطوع في الصباح ، وإذا انقطع آخرهم فقد انقطع أولهم ، والتعبير على هذا النحو يصور النهاية الشاملة التي لا تبقى أحداً ، فلا بد من الحرص واليقظة كي لا يتخلف أحد ولا يلتفت ، فيصيبه ما يصيب أهل المدينة المتخلفين .

ثم أكمل ما حدث من قوم لوط قبلها ، لقد تسامعوا بأن في بيت لوط شبانا صباح الوجه ، ففرحوا بأن هناك صيداً ، والتعبير على هذا النحو يكشف عن مدى الشناعة والبشاعة الذي وصل إليه القوم في الدنس والفجور في الفاحشة الشاذة المريضة ، يكشف عن هذا المدى في مشهد أهل المدينة يجيئون جماعة ، يستبشرون بالعثور على شبان يعتدون عليهم جهرة وعلانية ، وهذه العلانية الفاضحة في طلب هذا المنكر - فوق المنكر ذاته - شيء بشع لا يكاد الخيال يتصور وقوعه لولا أنه وقع ، فقد يشذ فرد مريض فيتوارى بشذوذه ، ويتخفى بمرضه ، ويحاول الحصول على لذته المستقدرة في الخفاء ، وهو يخجل أن يطلع عليه الناس ، وإن الفطرة السليمة لتتخفى بهذه اللذة حين تكون طبيعية ، بل حين تكون شرعية ، وبعض أنواع الحيوان يتخفى بها كذلك ، بينما أولئك القوم المنحوسون بجاهرون بها ويتجهرون لتحصيلها ، ويستبشرون جماعات وهم يتلمظون عليها ؛ إنها حالة من الارتكاس معدومة النظر .

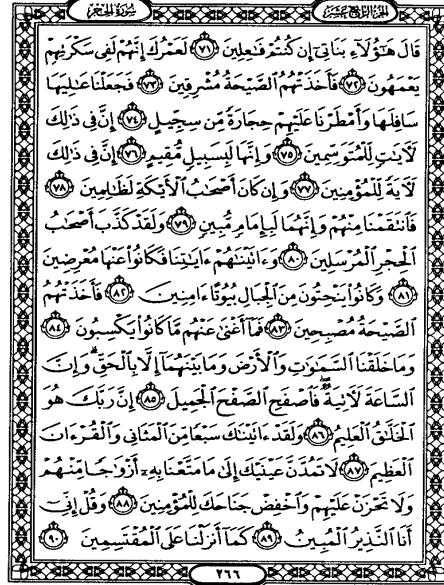
فأما لوط فوقف مكروباً يحاول أن يدفع عن ضيفه وعن شرفه ، فهؤلاء ضيفه ؛ ومن أساء إلى ضيفه فقد أساء إليه ، فقال لقومه : لا تؤذوني بإذلال ضيفي وإهانته ، فكان الرد الجافى : أو ما نهيئك أن تضيف أحداً أو تدفع عن أحد ؟ !

لقد سلك النبي لوط عليه السلام مع قومه كل سبيل ، ولم ييأس فقد خاطب فيهم المروءة والنبل ، لأنه لم يكن يأوى إلى ركن شديد في قومه ، وعندما يأس من استدرار المروءة فيهم ، خاطب فيهم فطرتهم المرتكسة ليوقتها لكن هذه الفطرة قد ماتت ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

- ١ - مشروعية السلام لمن يدخل على الإنسان ووجوب الرد عليه .
- ٢ - يجب على الزائر أن يفصح عن الغرض من زيارته بعد أن يعرف صاحب البيت بنفسه .
- ٣ - الإسراع بتبليغ الأخبار السارة ، واللفظ في توصيل الأخبار السيئة .

معاني الكلمات :

- سكرتهم : غوايتهم وضلالتهم .
 يعمهون : يعمون عن الرشد أو يتحIRON .
 سجيل : طين متحجر طبخ بالنار .
 للمتوسمين : للمتأملين المتفرسين .
 أزواجاً : أصنافاً .
 اخفض جناحك : تواضع وألن جانبك .
 المقتسمين : أهل الكتاب .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نعلم جزاء قوم لوط وما نزل بهم من العذاب .
- ٢ - أن نعلم جزاء قوم شعيب ، وقوم صالح وكلهم كانوا ظالمين .
- ٣ - أن نؤمن بقدرة الله ، وأن الساعة آتية لا محالة .

المحتوى التربوي :

يمضى لوط في محاولته يلوح لهم باتجاه الفطرة السليمة إلى الجنس الآخر ، إلى الإناث اللواتي جعلهن الله لتلبية هذا الدافع العميق في نظام الحياة ؛ ليكون النسل الذي تمتد به الحياة وجعل تلبية هذا الدافع معهن موضع اللذة السليمة المريحة للجنسين معاً - في الحالات الطبيعية - ليكون هذا ضمانا لامتداد الحياة ، بدافع من الرغبة الشخصية العميقة .

يمضى لوط في محاولته هذه لا يعرض بناته على هؤلاء الفجار ليأخذوهن سفاحا ، وإنما يرشدهم إلى نساءهم ، وما خلق لهم ربهم منهن من الفروج المباحة ، فهو يلوح لهم بالطريق الطبيعي - الذي ترصاه الفطرة السليمة ، لينبه فيهم هذه الفطرة ، وبينما هذا المشهد معروض ، القوم في سعارهم المريض يستبشرون ويتلمظون ، ولوط يدافعهم ويستثير نخوتهم ، ويستجيش

وجدانهم ، ويحرك دواعى الفطرة السليمة فيهم ، وهم فى سعارهم مندفعون ، هذا كله وهم غافلون عما يراد بهم وما قد أحاط بهم البلاء ، وماذا يصيبهم من العذاب المستقر .

ثم تكون الخاتمة ، وتحق عليهم كلمة الله ، وإذا نحن أمام مشهد الدمار والخراب والخسف والهلاك المناسب لتلك الطبائع المقلوبة ، وقد خسف بقرى لوط بظاهرة تشبه ظاهرة الزلازل أو البراكين وتصاحبها أحيانا ظاهرة الخسف ، وتناثر أحجار ملوثة بالطين وهبوط مدن بكاملها تسبخ فى الأرض .

يقول صاحب الظلال : « إننا نعلم علم اليقين أن الظواهر الكونية كلها تجري وفق ناموس الله الذى أودعه هذا الكون ، ولكن كل ظاهرة وكل حدث فى هذا الكون لا يقع بأية حتمية إنما يقع وفق قدر خاص به ، بلا تعارض بين ثبات الناموس وجريان المشيئة بقدر خاص لكل حدث كذلك نحن نعلم علم اليقين أن الله - سبحانه - يجرى فى حالات معينة أقداراً معينة لوجهة معينة ، وليس من الضرورى أن يكون ذلك الذى دمر قرى لوط زلزال أو بركان عادى ، فقد يريد الله أن ينزل بهم ما يشاء ، وقتها يشاء ، فيكون ما يشاء ، وفق ما يشاء ، وهذا هو المنهج الإلهي فى تفسير معجزات الرسل أجمعين » .

وقرى لوط تقع فى طريق مطروق بين الحجاز والشام يمر عليها الناس إلى اليوم ، وفيها عظام لمن يتفرس ويتأمل ، ويجد العبرة فى مصارع الغابرين ، وإن كانت الآيات لا تنفع إلا القلوب المؤمنة المتفتحة المستعدة للتلقى والتدبر واليقين ، وهكذا صدق النذير ، وكان نزول الملائكة إيذاناً بعذاب الله الذى لا يرد ولا يمهل ولا يهيد .

كذلك كان الحال مع قوم شعيب أصحاب الشجر الملتف الكثيف الذين ظلموا بشركهم بالله وقطعهم الطريق ، ونقصهم المكيال والميزان ، فانتقم الله منهم بالصيحة والرجفة وعذاب يوم الظلة ، وقد كانوا قريباً من قوم لوط بعدهم فى الزمان ، ومسامتين لهم فى المكان ، ولهذا قال - تعالى : إنها بطريق ظاهر مبين غير مندثر ، ووقوع القرى الدائرة على الطريق المطروق أدعى إلى العبرة .

أما أصحاب الحجر فهم قوم صالح ، والحجر تقع بين الحجاز والشام إلى وادى القرى ، وهى ظاهرة إلى اليوم ، فقد نحتوها فى الصخر فى ذلك الزمان البعيد ، مما يدل على القوة والأيدى والحضارة وهم لم يكذبوا سوى رسولهم صالح ، ولكن صالحاً ليس إلا ممثلاً للرسول أجمعين ، فلما كذبه قومه قيل : إنهم كذبوا المرسلين ، توحيداً للرسالة وللرسول وللمكذبين ، فى كل أعصار التاريخ ، وفى كل جوانب الأرض على اختلاف الزمان والمكان والأشخاص والأقوام ، وآية

صالح كانت الناقة ، ولكن الآيات في هذا الكون والأنفس كثيرة ، وكلها معروضة للأنظار والأفكار ، وقد أعرضوا عن آيات الله كلها .

وتأتى اللمحة الخاطفة من أمنهم في البيوت الحصينة التى نحتوها في صلب الجبال ، إلى الصيحة التى تأخذهم فلا تبقى لهم مما جمعوا ومما كسبوا ومما بنوا ومما نحتوا شيئا يغنى عنهم ويدفع الهلاك الخاطف ، هذه اللمحة تلمس القلب البشرى لمسة عنيفة ، فها يأمن قوم على أنفسهم أكثر مما يأمن قوم بيوتهم منحوتة في صلب الصخور ، وما يبلغ الاطمئنان بالناس في وقت الصباح المشرق الوديع ، وها هم أولاء قوم صالح تأخذهم الصيحة مصبحين وهم في ديارهم الحصينة آمنون ، فإذا كل شيء ذاهب ، وإذا كل وقاية ضائعة ، وإذا كل جهد لا يغنى صاحبه شيئا متى جاء أمر الله .

ويأتى التعقيب بتقرير الحق الذى تقوم به السموات والأرض ، والذى به كان خلقهما وما بينهما ، ويتصل الحق الذى خلق الله به السموات والأرض وما بينهما بالساعة الآتية لا ريب فيها ، فهى آتية لا تتخلف ، وهى جزء من الحق الذى قام به الوجود ، فهى في ذاتها حقيقة ، وقد جاءت لتحقق الحق ، فلا تشغل قلبك بالحق والحق ، وأعرض عنهم إعراضا جليلاً بحلم وإغضاء ، والله - تعالى - هو الخلاق الذى خلق كل شيء ، العليم بحالك وحالهم ، فلا يخفى عليه ما يجرى بينكم ، وهو يحكم بينكم ، وفي هذا تقرير للمعاد .

يتصل بهذا الحق الكبير تلك الرسالة التى جاء بها الرسول ، وذلك القرآن الذى أوتيته ، والمثنى الأرجح أن المقصود بها آيات سورة الفاتحة السبع ، فهى تثنى وتكرر في الصلاة ، أو يثنى فيها على الله ، والقرآن العظيم - سائر القرآن ، ومن أوتي هذا لا يمتد بصره ولا تتحرك نفسه لشيء زائل في هذه الأرض من أعراضها الزوائل ، ولا إلى ما متع به أهلها فلا يغمطهم بها هم فيه ولا تذهب نفسه حسرات - حزنا عليهم في تكذيبهم لك ، وألن جانبك للمؤمنين ، وأخبر الناس أنك النذير من عذاب أليم أن يحل بهم على تكذيبه كما حل بمن تقدمهم من الأمم المكذبة لرسالتها الذين تحالفوا على مخالفة الأنبياء ، فكأنهم كانوا لا يكذبون بشيء إلا أقسموا عليه .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

- ١ - في الزواج عفة وطهارة ، وصيانة للكرامة وللأسرة ، وللحقوق .
- ٢ - للمؤمن فراسة ونظر ثاقب وبصيرة ملهمة ؛ لأنه يرى بنور الله .
- ٣ - يجب أن نتعظ بمن سبقنا ، ومن كذب برسول فقد كذب بجميع المرسلين .

معاني الكلمات :

عضين : أجزاء وأعضاء .

فاصدع : فاجهر .

اليقين : الموت المتيقن .

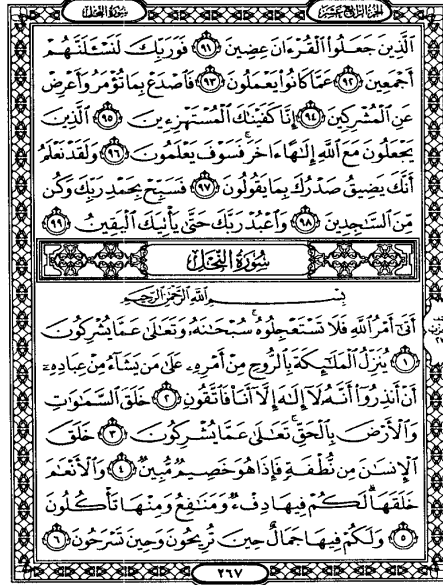
أمر الله : الساعة أو العذاب .

بالروح : بالوحي .

خصيم : شديد الخصومة بالباطل .

تريحون : تردونها آخر النهار .

تسرحون : تخرجونها أول النهار .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نعرف أن الرسول ﷺ معصوم بالله من أذى الناس وشرهم .
- ٢ - أن نعلم أن سنة الله تمضي وفق مشيئته ، لا يقدمها استعجال ولا يؤخرها رجاء .
- ٣ - أن نستشعر قدرة الله ، ونتعرف على بعض مظاهرها .

المحتوى التربوي :

يتجه الخطاب إلى الرسول ﷺ أن يمضي في طريقه ، يجهر بما أمره الله أن يبلغه ، ويسمى هذا الجهر صدعاً - أى شقاً - دلالة على القوة والنفاذ ، لا يقعه عن الجهر والمضي شرك مشرك فسوف يعلم المشركون عاقبة أمرهم ، ولا استهزاء مستهزئ فقد كفاه الله شر المستهزين ، والرسول ﷺ يستر لا يملك نفسه أن يضيق صدره وهو يسمع الشرك بالله ، ويسمع الاستهزاء بدعوة الحق ، فيغار على الدعوة ويغار على الحق ، ويضيق بالضلال والشرك لهذا يؤمر أن يسبح بحمد ربه ويعبده ، ويلوذ بالتسبيح والحمد والعباد من سوء ما يسمع من القوم ولا يفتر عن التسبيح بحمد ربه طوال الحياة ، حتى يأتيه اليقين الذي ما بعده يقين - الأجل - فيمضي إلى جوار ربه الكريم .

يقول صاحب الظلال : « إن الصدع بحقيقة هذه العقيدة ، والجهر بكل مقوماتها وكل مقتضياتها ضرورة في الحركة بهذه الدعوة ؛ فالصدع القوى النافذ هو الذى يهز الفطرة الغافية ، ويوقظ المشاعر المتلبدة ، ويقيم الحججة على الناس ﴿ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ ﴾ (الأنفال : ٤٢) أما التدسس الناعم بهذه العقيدة ، وجعلها عضين يعرض الداعية منها جانباً ويكتم جانباً ؛ لأن هذا الجانب يثير الطواغيت أو يصد الجماهير ، فهذا ليس من طبيعة الحركة الصحيحة بهذه العقيدة القوية ، والصدع بحقيقة هذه الحقيقة لا يعنى الغلظة المنفرة ، والخشونة وقلة الذوق والجلافة .. » .

سورة النحل

تلم هذه السورة بحقيقة الوجدانية الكبرى التى تصل بين دين إبراهيم عليه السلام ودين محمد صلى الله عليه وسلم ، وتلم بحقيقة الإرادة الإلهية والإرادة البشرية فيما يختص بالإيمان والكفر والهدى والضلال ، وتلم بوظيفة الرسل ، وسنة الله فى المكذبين لهم ، وتلم بموضوع التحليل والتحريم وأوهام الوثنية حول هذا الموضوع ، وتلم بالهجرة فى سبيل الله ، وفتنة المسلمين فى دينهم ، والكفر بعد الإيمان ، وجزاء هذا كله عند الله ، ثم تضيف إلى موضوعات العقيدة موضوعات المعاملة : العدل والإحسان والإنفاق والوفاء بالعهد ، وغيرها من موضوعات السلوك القائم على العقيدة ، وهكذا هى مليئة حافلة من ناحية الموضوعات التى تعالجها .

وتبدأ السورة بالتوحيد ، وأدواته هى آيات الله فى الخلق ، وآياته فى النعمة ، وعلمه الشامل فى السر والعلانية ، والدنيا والآخرة ، ولقد كان مشركو مكة يستعجلون الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم بعذاب الدنيا أو عذاب الآخرة ، وكلما امتد بهم الأجل ولم ينزل بهم العذاب زادوا استعجالاً ، وزادوا استهزاء ، وزادوا استهتاراً ، وحسبوا أن محمداً صلى الله عليه وسلم يخوفهم ما لا وجود له ولا حقيقة ؛ ليؤمنوا له ويستسلموا ، ولم يدركوا حكمة الله فى إمهالهم ورحمته فى إنظارهم ، ولم يحاولوا تدبر آياته فى الكون ، وآياته فى القرآن ، وجاء مطلع السورة حاسماً جازماً : ﴿ أَتَىٰ أَمْرَ اللَّهِ ﴾ يوحى بصدور الأمر وتوجه الإرادة ، وهذا يكفى لتحقيقه فى الموعد الذى قدره الله لوقوعه ، فلا تستعجلوه فإن سنة الله تمضى وفق مشيئته ، لا يقدمها استعجال ولا يؤخرها رجاء ، فأمر الله بالعذاب أو بالساعة قد قضى وانتهى ، وأما ما هم عليه من شرك بالله الواحد ، وتصورات مستمدة من هذا الشرك فقد تنزه الله عنه وتعالى عما يشركون به بكل صوره وأشكاله ، الناشئة عن هبوط فى التصور والتفكير .

والله - عز وجل - لا يدع الناس إلى ضلالهم وأوهامهم إنما هو ينزل عليهم من السماء ما يحییهم وينجيهم ، فهو ينزل الملائكة بالوحي أو بالقرآن ، وهو من الوحي ؛ وسمى الوحي والقرآن روحاً لأنه يقوم فى الدين مقام الروح فى الجسد ، أو لأنه يحیی القلوب الميتة ، والملائكة

تنزل على الأنبياء لينذروا بالوحدانية في الألوهية ، روح العقيدة ، وحياة النفس ، ومفرق الطريق بين الاتجاه المحيى والاتجاه المدمر ، فالنفس التى لا توحد المعبود نفس حائرة هالكة ؛ ولذا كان الإنذار ليتقى الناس عقوبة الله لمن خالف أمره وعبد غيره .

ثم يأخذ في عرض الآيات - آيات الخلق الدالة على وحدانية الخالق ، وآيات النعمة الدالة على وحدانية المنعم ، يعرضها فوجاً فوجاً ، ومجموعة مجموعة بادئا بخلق السموات والأرض وخلق الإنسان ، فيخبر - تعالى - عن خلقه العالم العلوى وهو السموات ، والعالم السفلى وهو الأرض بما حوت ، وأن ذلك مخلوق بالحق لا للعبث ، ثم نزه نفسه عن شرك من عبد معه غيره ، وهو المستقل بالخلق وحده لا شريك له ، فلهذا يستحق أن يعبد وحده لا شريك له .

ثم نبه على خلق جنس الإنسان وأنه من نطفة ضعيفة مهينة ، فلما استقل ودَرَج إذا هو بخاصم ربه - تعالى - ويكذبه ، ويحارب رسله ، وهو إنما خلق ليكون عبداً لا ضدّاً .

ويأخذ السياق في استعراض خلق الله الذى سُخر للإنسان ، ويبدأ بالأنعام ، وهى الإبل والبقر والغنم ، وبما جعل لهم فيها من المصالح والمنافع ، من أصوافها وأوبارها وأشعارها يلبسون ويفترشون ، ومن ألبانها يشربون ، ويأكلون من أولادها ، والقرآن إذ يعرض هذه النعمة هنا ينبه إلى ما فيها من تلبية لضرورات البشر ، وتلبية لأشواقهم كذلك ، ففى الأنعام دفاء ومنافع وأكل وشرب - كما أشرنا ، وفيها كذلك جمال عند الإراحة فى المساء وعند السروح فى الصباح ، جمال الاستمتاع بمنظرها فارحة رائعة صحيحة سميئة ، وأهل الريف يدركون هذا المعنى بأعماق نفوسهم ومشاعرهم أكثر مما يدركه أهل المدينة .

قال النفسى : « من الله تعالى بالتجمل بها كما من بالانتفاع بها ؛ لأنه من أغراض أصحاب المواشى ؛ لأن الرعيان إذا رحوها بالعشى وسرحوها بالغداة تزينت بإراحتها وتسريحها الأفنية وفرحت أربابها وأكسبتهم الجاه والحرمة عند الناس .. » .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١- أهمية الاشتغال بذكر الله ، وتحميده وتسبيحه ، وعبادته التى هى الصلاة .

٢ - الله - تعالى - منزّه عن كل نقص وعن الشريك وهو المستقل بالخلق وحده ، ويستحق أن يعبد وحده دون سواه .

٣ - فى جميع مخلوقات الله دلائل على قدرته ووحدانيته وفيها منافع كثيرة للناس .

معاني الكلمات :

أثقالكم : أمتعتكم الثقليلة الحمل .

بشق الأنفس : بمشقتها وتعبها .

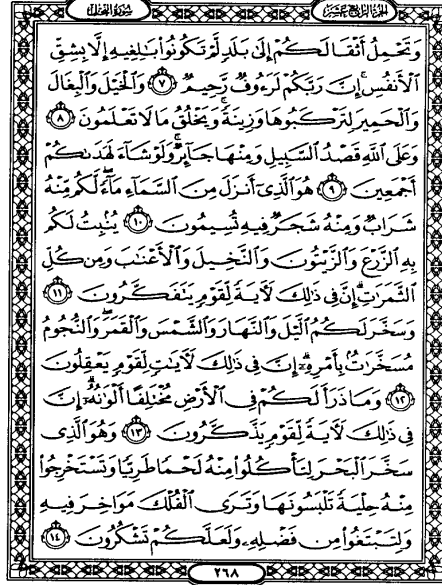
قصد السبيل : بيان الطريق الواضح المستقيم .

جائر : مائل عن الحق منحرف عنه .

تسيمون : ترعون دوابكم .

ذراً : خلق وأبدع .

مواخر : تشق الماء .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نتعرف على بعض دلائل قدرة الله - تعالى .
- ٢ - أن نعلم أن هناك من مخلوقات الله ما لم يصل إليه العقل البشري .
- ٣ - أن نؤمن أن طريق الحق يوصل إلى مرضاة الله - تعالى .

المحتوى التربوي :

يمضي السياق في استعراض خلق الله الذي سخره للإنسان فيذكر أن من الأنعام من تحمل الأحمال المثقلة التي تعجزون عن نقلها إلى بلد بعيدة لا يصل إليها المريد إلا بعد جهد جهيد ، وذلك في الحج والعمرة والغزو والتجارة ، وما جرى مجرى ذلك ، تستعملونها في أنواع الاستعمال من ركوب وتحميل ، ولهذا قال هاهنا بعد تعداد هذه النعم : ﴿ إِنِّ رَبِّكُمْ لَرَّءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾ أى ربكم الذى قيض لكم هذه الأنعام وسخرها لكم .

وفي الخيل والبغال والحمير تلبية للضرورة في الركوب ، وتلبية لحاسة الجمال في الزينة ، وهذه اللفتة لها قيمتها في بيان نظرة القرآن ونظرة الإسلام للحياة ، فالجمال عنصر أصيل في هذه النظرة ،

وليست النعمة هي مجرد تلبية الضرورات من طعام وشراب وركوب ، بل تلبية الأشواق الزائدة على الضرورات ، تلبية حاسة الجمال ووجدان الفرح والشعور الإنسانى المرتفع على ميل الحيوان وحاجة الحيوان .

ويعقب السياق بما يجعل المجال مفتوحاً في التصور البشرى لتقبل أنماط جديدة من أدوات الحمل والنقل والركوب والزينة ، فلا يخلق تصورهم خارج حدود الهيئة ، وخارج حدود الزمان الذى يظلمهم ، فواء الموجود في كل مكان وزمان صور أخرى ، يريد الله للناس أن يتوقعوها فيتسع تصورهم وإدراكهم ، ويريد لهم أن يأنسوا بها حين توجد أو حين تكشف فلا يعاودها ولا يجمدوا دون استخدامها والانتفاع بها ، ولا يقولوا : إنما استخدم آباؤنا الأنعام والخيل والبغال والحمير فلا نستخدم سواها ، وإنما نص القرآن على هذه الأصناف فلا نستخدم ماعداها .

يقول صاحب الظلال : « إن الإسلام عقيدة مفتوحة مرنة قابلة لاستقبال طاقات الحياة كلها ، ومقدرات الحياة كلها ، ومن ثم يهيئ القرآن الأذهان والقلوب لاستقبال كل ما تتمخض عنه القدرة ، ويتمخض عنه العلم ، ويتمخض عنه المستقبل ، استقباله - بالوجدان الدينى المفتوح المستعد لتلقى كل جديد في عجائب الخلق والعلم والحياة » .

ولما ذكر في هذه السورة الحيوانات من الأنعام وغيرها ، التى يركبونها ويبلغون عليها حاجة في صدورهم ، وتحمل أنقالمهم إلى البلاد والأماكن البعيدة والأسفار الشاقة - شرع في ذكر الطرق التى يسلكها الناس إليه ، فبين أن الحق منها ما هى موصلة إليه ، فقال : إن طريق الحق على الله ، فإن ثم طرقا تسلك إليه ، فليس يصل إليه منها إلا طريق الحق ، وهى الطريق التى شرعها ورضيها وعداها مسدودة ، والأعمال فيها مردودة ، ولهذا قال تعالى : ﴿ وَمِنْهَا جَائِرٌ ﴾ أى : حائد مائل زائع عن الحق ، ثم أخبر أن ذلك كله كائن عن قدرته ومشئته ، ولكنه شاء أن يخلق الإنسان مستعداً للهدى والضلال ، وأن يدع لإرادته اختيار طريق الهدى أو طريق الضلال ، فكان منهم من يسلك السبيل القاصد ، ومنهم من يسلك السبيل الجائر ، وكلاهما لا يخرج على مشيئته الله ، التى قضت بأن تدع للإنسان حرية الاختيار .

ولما ذكر - سبحانه - ما أنعم به عليهم من الأنعام والدواب ، شرع في ذكر نعمته عليهم في إنزال المطر من السماء عما لهم فيه بُلْغَةٌ ومتاع لهم ولأنعامهم ، فقال : ﴿ لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ ﴾ أى : جعله عذبا زلالا ، يسوغ لكم شربه ، ولم يجعله ملحا أجاجا ، وأخرج لكم به شجراً ترعون فيه أنعامكم ، ومنه الإبل السائمة ، والسوم : الرعى ، والزروع التى يأكل منها الإنسان مع الزيتون والنخيل والأعناب ، وغيرها من أشجار الثمار يخرجها من الأرض بهذا الماء الواحد ، على اختلاف صنوفها وطعومها وألوانها وروائحها وأشكالها ، والذين يتفكرون هم الذين يدركون

حكمة التدبير ، وهم الذين يربطون بين ظاهرة كظاهرة المطر وما ينشئه على الأرض من حياة وشجر وزروع وثمار وبين النواميس العليا للوجود ، ودلالاتها على الخالق ، وعلى وحدانية ذاته ، ووحدانية إرادته ، ووحدانية تدبيره ، أما الغافلون فيمرون على مثل هذه الآية في الصباح والمساء ، في الصيف والشتاء فلا توقظ تطلعهم ، ولا تثير استطلاعهم ، ولا تستجيش ضمائرهم إلى البحث عن صاحب هذا النظام الفريد .

وينبه - تعالى - عباده على آياته العظام ، ومننه الجسام ، في تسخيره الليل والنهار يتعاقبان ، والشمس والقمر يدوران ، والنجوم الثابت والسيارات في أرجاء السموات نوراً وضياء للمهتدين بها في الظلمات ، وكل منها يسير في فلكه الذي جعله الله - تعالى - فيه ، يسير بحركة مقدرة ، لا يزيد عليها ولا ينقص منها ، والجميع تحت قهره وسلطانه وتسخيره وتقديره وتسييره ، وفي هذا دلالات على قدرة الله الباهرة وسلطانه العظيم لقوم يعقلون عن الله ويفهمون حججه .

ونبه - سبحانه - على ما خلق في الأرض من الأمور العجيبة والأشياء المختلفة من الحيوانات والمعادن والنباتات على اختلاف ألوانها وأشكالها ، وما فيها من المنافع والخواص ، وفي ذلك لآية ودليل لقوم يذكرون ولا ينسون أن يد القدرة هي التي خبأت لهم هذه الكنوز ، فيشكرون الله - عز وجل .

ويخبر - تعالى - عن تسخيره البحر المتلاطم الأمواج ، ويمتن على عباده بتدليله لهم ، وتيسيرهم للركوب فيه ، وجعله السمك والحيتان فيه ، وإحلاله لعباده لحمها حيها وميتها في الحل والإحرام ، وما يخلقه فيه من اللآلئ والجواهر النفيسة ، وتسهيله للعباد استخراجها من قرارها حلية يلبسونها ، وتسخيره البحر لحمل السفن التي تمخره وتشقه بجؤجئها وهو صدرها المسنم - الذي أرشد العباد إلى صنعتها ، وهداهم إلى ذلك ، إرثاً عن أبيهم نوح عليه السلام ، ويوجهنا السياق أمام مشهد البحر والفلك تشق عبابه - إلى ابتغاء فضل الله ورزقه ، وإلى شكره على ما سخر من الطعام والزينة والجمال في ذلك الملح الأجاج .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

- ١ - أن نؤمن بقدرة الله - تعالى - فيما نشاهده في هذا الكون .
- ٢ - لا يوصل إلى الله ومرضاته إلا طريق الحق ، وهي طريق الإسلام .
- ٣ - المياه من النعم العظيمة التي يجب أن نصونها ، ونحافظ عليها من التلوث والإسراف .
- ٤ - الحث على طلب الرزق والسعى على المعاش وشكر الله على نعمه .

معاني الكلمات :

- رواسى : جبالا ثوابت .
 تميد : تحرك وتضطرب .
 علامات : معالم للطرق تمتدون بها .
 لا تحصوها : لا تطبقوا حصرها .
 لا جرم : لا محالة .
 أساطير الأولين : أباطيل السابقين في كتبهم .
 أوزارهم : آثامهم وذنوبهم .
 القواعد : العمد والدعائم والأساس .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نتعرف على بعض دلائل قدرة الله - تعالى - فيما نشاهده في هذا الكون .
- ٢ - أن نعلم أن أى عاقل لا يمكن أن يسوى بين الله - تعالى - وبين من هو دونه من المخلوقات .
- ٣ - أن نعلم أن المرء سوف يتحمل خطيئة ضلاله في نفسه وخطيئة إغوائه لغيره ، واقتداء غيره به .

المحتوى التربوي :

يذكر الله - تعالى - الأرض وما جعل فيها من الرواسى الشاخات ، والعلم الحديث يعلل وجودها ، ولكنه لا يذكر وظيفتها التى يذكرها القرآن هنا ، يعلل وجودها بنظريات كثيرة متعارضة أهمها أن جوف الأرض الملتهب يبرد فينكمش فتقلص القشرة الأرضية من فوقه ، وتتجعد فتكون الجبال والمرتفعات والمنخفضات ، ولكن القرآن يذكر أنها تحفظ توازن الأرض ؛ لتقر الأرض ولا تضطرب بها عليها من الحيوان فلا يهنأ لهم عيش بسبب ذلك .

وفي مقابل الجبال الرواسى يوجه النظر إلى الأنهار الجوارى ، والسبل السوالك ، والأنهار ذات علاقة طبيعية في المشهد بالجبال ، ففي الجبال في الغالب تكون منابع الأنهار ، حيث مساقط - الأمطار ، والسبل ذات علاقة بالجبال والأنهار ، وذات علاقة كذلك بجو الأنعام والأحمال والانتقال ، وإلى جوار ذلك معالم الطرق التى يهتدى بها السالكون فى الأرض من جبال ومرتفعات ومنفراجات ، وفى السماء من النجم الذى يهتدى السالكين فى البر والبحر سواء .

ثم قال - تعالى منبها على عظمته ، وأنه لا تنبغى العبادة إلا له دون ما سواه من الأوثان ، التى لا تخلق شيئا ، بل هم مخلقون ، ولهذا قال : ﴿ أَقْمَنَ تَخْلُقُ كَمَنْ لَا تَخْلُقُ ﴾ ، ويأتى التعقيب بجيء فى أوانه ، والنفس متهيئة للإقرار بمضمونه ، فهل هنالك إلا جواب واحد : لا وكلا : أفيجوز أن يسوى إنسان فى حسه وتقديره ، بين من يخلق ذلك الخلق كله ، ومن لا يخلق - لا كبيراً ولا صغيراً ؟ وهذا الأمر يحتاج إلى أكثر من التذكر ، فيتضح الأمر ويتجلى اليقين .

ثم نبههم الله - تعالى - على كثرة نعمه عليهم وإحسانه إليهم ، فالله - تعالى - يتجاوز عنا ، ولو طالبنا بشكر جميع نعمه لعجزنا عن القيام بذلك ، ولو أمرنا به لضعفنا وتركنا ، ولو عذبنا لعذبنا وهو غير ظالم لنا ، ولكنه غفور رحيم ، يغفر الكثير ويمحى على اليسير ، والخالق يعلم ما خلق يعلم الخافى والظاهر ، فكيف يسوونه فى حسهم وتقديره هم بتلك الآلهة المدعاة ، وهم لا يخلقون شيئاً ولا يعلمون شيئاً ، بل إنهم لأموات غير قابلين للحياة على الإطلاق ، ومن ثم فهم لا يشعرون .

يقول صاحب الظلال : « والإشارة هنا إلى البعث وموعده فيها تقرير أن الخالق لا بد أن يعلم موعد البعث ، لأن البعث تكملة للخلق ، وعنده يستوفى الأحياء جزاءهم على ما قدموا ، فالآلهة التى لا تعلم متى يبعث عبادها هى آلهة لا تستحق التأليه ، بل هى سخرية الساخرين ، فالخالق يبعث مغاليقه ويعلم متى يبعثهم على التحقيق » .

ويقرر السياق وحدة الألوهية ، ويعلل عدم إيمان الذين لا يؤمنون بالآخرة بأن قلوبهم منكورة ، فالجحود صفة كامنة فيهم تصدهم عن الإقرار بالآيات البينات ، وهم مستكبرون ، فالاستكبار يصددهم عن الإذعان والتسليم ، ويجمع السياق بين الإيمان بوحدة الله والإيمان بالآخرة ، بل يجعل إحداها دالة على الأخرى لارتباط عبادة الله الواحد بعقيدة البعث والجزاء ، فبالآخرة تتم حكمة الخالق الواحد ، ويتجلى عدله فى الجزاء ، والله الذى خلق هؤلاء الكافرين يعلم ما يسرون وما يعلنون ، يعلمه دون شك ولا ريب ويكرهه فيهم ، والقلب المستكبر لا يرجى له أن يقتنع أو يسلم ، ومن ثم فهم مكروهون من الله لاستكبارهم الذى يعلمه من يعلم حقيقة أمرهم .

وهؤلاء المستكبرون ذوو القلوب المنكرة التى لا تقتنع ولا تستجيب إذا سئلوا عما أنزل الله لم يجيبوا الجواب الطبيعى المباشر ، فبتلوا شيئاً من القرآن أو يلخصوا فحواه ، فيكونوا أمناء فى

النقل ولو لم يعتقدوه ، إنما هم يعدلون عن الجواب الأمين فيقولون عن القرآن ما هو إلا : حكايات وهمية حافلة بالخرافة ، هكذا يصفون هذا القرآن الذى يعالج النفوس والعقول ، ويعالج أوضاع الحياة وسلوك الناس وعلاقات المجتمع وأحوال البشر فى الماضى والحاضر والمستقبل ، ويؤدى بهم ذلك الإنكار والاستهتار إلى حمل ذنوبهم وشطر من ذنوب الذين يضلونهم بهذا القول ، ويصدونهم عن القرآن والإيمان وهم جاهلون به لا يعلمون حقيقته ، وبئس شيئاً يزورونه ذلك .

وقد كانت حرب داعية منظمة تديرها قريش على الدعوة ، ويديرها أمثال قريش فى كل زمان ومكان من المستكبرين الذين لا يريدون الخضوع للحق والبرهان ؛ لأن استكبارهم يمنعهم من الخضوع للحق والبرهان فهؤلاء المستكبرون من قريش ليسوا أول من ينكر ، وليسوا أول من يمكر ، والسياق يعرض عليهم نهاية الماكرين من قبلهم ، ومصيرهم يوم القيامة ، بل مصيرهم منذ مفارقة أرواحهم لأجسادهم حتى يلقوا فى الآخرة جزاءهم ، والتعبير يصور هذا المكر فى صورة بناء ذى قواعد وأركان وسقف ، إشارة إلى دقته وإحكامه ومتانته وضخامته ، ولكن هذا كله لم يقف أمام قوة الله وتديره ، فقلع الله بنيانهم من قواعد وأسسه ، فهدمه عليهم حتى أهلكهم ، والإتيان يتجاوز به عن الإهلاك ، وهو مشهد للتدمير الكامل الشامل ، يطبق عليهم من فوقهم ويزلزلهم من تحت أرجلهم فالقواعد التى تحمل البناء تتحطم وتهدم من أساسها والسقف ينحدر عليهم من فوقهم فيطبق عليهم ويدفنهم ، وإذا البناء الذى بنوه وأحكموه واعتمدوا على الاحتياض فيه ، إذا هو مقبرتهم التى تحتويهم ، ومهلكتهم التى تأخذهم من فوقهم ومن أسفل منهم ، وهو الذى اتخذوه للحماية ولم يفكروا أن يأتيهم الخطر من جهته .

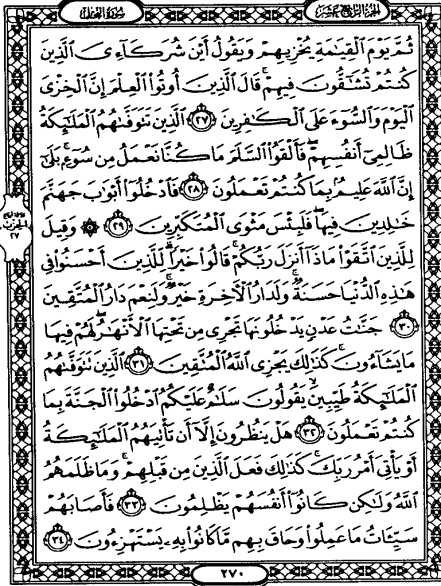
إنه مشهد كامل للدمار والهلاك ، وللسخرية من مكر الماكرين وتدبير المدبرين ، الذين يقفون لدعوة الله ، ويحسبون مكرهم لا يرد ، وتدبيرهم لا يخيب ، والله من ورائهم محيط ، وهو مشهد مكرر فى الزمان قبل قريش وبعدها ، ودعوة الله ماضية فى طريقها مهما يمكر الماكرون ، ومهما يدبر المدبرون ، وهذا يقع فى الدنيا ، وهكذا يضرب الله مثلاً لهؤلاء الذين يحتالون كل حيلة فى إضلال الناس وإحالتهم إلى الكفر بكل وسيلة ، ويبين ما يفعل بهم فى الدنيا .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

- ١ - لا ينبغي العبادة إلا لله - تعالى - دون ما سواه ؛ لأنه هو الذى يخلق وغيره مخلوقون .
- ٢ - الله - تعالى - يعلم الضمائر والسرائر كما يعلم الظواهر ، وسيجزى كل عامل بعمله يوم الحساب .
- ٣ - كل إنسان ضلٌّ عن الحق وأضلَّ غيره ، فسوف يتحمل ذنبه وذنب إغوائه غيره ، ولا يخفف عمن أطاعه من العذاب شيئاً .

معاني الكلمات :

- يخزيهم : يذلهم ويهينهم بالعذاب .
 تشاقون فيهم : تخاصمون وتعادون الأنبياء فيهم .
 الخزي : الذل والهوان .
 السوء : العذاب .
 فآلقوا السلم : فأظهروا الاستسلام .
 مشى التكبرين : مأواهم ومقامهم ومتزلهم .
 طيبين : طاهرين من دنس الشرك .
 حاق بهم : نزل بهم العذاب جزاء كفرهم .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نعرف أن الخزي من الله - تعالى - يوم القيامة لأهل الشرك به والمعاصي .
- ٢ - أن نؤمن بقدرة الله واستسلام الظلمة عند الموت وانزاهم وكذبهم .
- ٣ - أن نعلم أن البشرى لأهل الإيمان والتقوى عند الموت ، وعند القيام من القبور بالنعيم المقيم في جوار رب العالمين .

المحتوى التربوي :

يرتسم مشهد من مشاهد القيامة يقف فيه هؤلاء المستكبرون الماكرون موقف الخزي ، وقد انتهى عهد الاستكبار والمكر ، وجاؤوا إلى صاحب الخلق والأمر ، يسألهم سؤال التبكيت والتأنيب : أين شركائى الذين كنتم تخاصمون من أجلهم الرسول والمؤمنين ، وتجادلون فيهم المقربين والموحدين ؟

ويستكت القوم من خزي لتنتلق ألسنة الذين أوتوا العلم من الملائكة والرسل والمؤمنين ، وقد أذن الله لهم أن يكونوا في هذا اليوم متكلمين ظاهرين ، مخبرين عن الحق في الدنيا والآخرة ، فيقولون حينئذ : إن الفضيحة والعذاب اليوم بمن كفر بالله ، وأشرك به ما لا يضره ولا ينفعه .

ويعود السياق بهم خطوة قبل خطوة القيامة ، يعود بهم إلى ساعة الاحتضار ، والملائكة تتوفاهم ظالمين لأنفسهم بما حرموها من الإيثار واليقين ، وبما أوردوها موارد الهلاك ، وبما قادوها في النهاية إلى النار والعذاب ، ويرسم مشهدهم في ساعة الاحتضار ، وهم قريبو عهد بالأرض ، وما لهم فيها من كذب ومكر وكيد ، فإذا هم قد أظهروا السمع والطاعة والانقياد ، وإذا هم مستسلمون لا يهيمون بنزاع أو خصام ، إنها يلقون السلم ويعرضون الاستسلام ، ثم يكذبون فيقولون : ﴿ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ ﴾ وهو مشهد مخز وموقف مهين لأولئك المستكبرين .

ويجيئهم الجواب : ﴿ بَلَى ﴾ من العليم بما كان منهم ، فلا سبيل إلى الكذب والمغالطة والتمويه ، ويجيئهم الجزاء جزاء المتكبرين ، بأن يدخلوا أبواب جهنم مغلدين فيها ، ولبئس المقيال والمقام والمكان من دار هوان ، لمن كان متكبراً عن آيات الله واتباع رسله ، وهم يدخلون جهنم من يوم مماتهم بأرواحهم ، ويأتى أجسادهم في قبورهم من حرها وسمومها ، فإذا كان يوم القيامة سلكت أرواحهم في أجسادهم ، وخلدت في نار جهنم .

وعلى الجانب الآخر الذين اتقوا يقابلون المنكرين المستكبرين في المبدأ والمصير ، فالمتقون يدركون أن الخير هو قوام هذه الدعوة ، وقوام ما أنزل ربهم من أمر ونهى وتوجيه وتشريع ، فيلخصون الأمر كله في كلمة : ﴿ قَالُوا خَيْرًا ﴾ ثم يفصلون هذا الخير حسبما علموا مما أنزل الله ، فيقولون : من أحسن عمله في الدنيا أحسن الله إليه في الدنيا والآخرة ، ثم أخبروا بأن دار الآخرة خير من الحياة الدنيا ، والجزاء فيها أتم من الجزاء في الدنيا ، ودار الآخرة نعم الدار لمن اتقى ربه ، ويفصل ما أجمل عن هذه الدار ، فإذا هي جنان عدن للإقامة ، تجري من تحتها الأنهار رخاء : ﴿ هُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ ﴾ فلا حرمان ولا كد ، ولا حدود للرزق كما هي الحياة الدنيا ، وكذلك يجزي الله المتقين .

ثم يعود السياق خطوة بالمتقين كما عاد من قبلهم خطوة بالمستكبرين ، فإذا هم في مشهد الاحتضار ، وهو مشهد هين لين كريم ، فهم طيبون مخلصون من الشرك والدنس وكل سوء ، وأن الملائكة تسلم عليهم وتبشرهم بالجنة وهم على أعتاب الآخرة ، جزاء وفاقاً على ما كانوا يعملون .

وفي ظل المشهد بشقيه ، مشهد الاحتضار ومشهد البعث ، يعقب السياق بسؤال عن المشركين من قريش : ماذا ينتظرون ؟ أينظرون الملائكة فتتوفاهم ؟ أم ينتظرون أمر الله فيبعثهم ،

وهذا ما ينتظرهم عند الوفاة ، وماذا ينتظرهم يوم يبعثهم الله أوليس في مصيرهم المكذبين قبلهم وقد شهدوه ممثلاً في ذلك المشهدين عبرة وغناء .

وعجيب أمر الناس ، فإنهم يرون ما حل بمن قبلهم ممن يسلكون طريقهم ، ثم يظنون سادرين في الطريق غير متصورين أن ما أصاب غيرهم يمكن أن يصيبهم ، وغير مدركين أن سنة الله تمضي وفق ناموس مرسوم ، وأن المقدمات تعطى دائماً نتائجها ، وأن الأعمال تلقى دائماً جزاءها ، وأن سنة الله لن تحابيهم ولن تتوقف إزاءهم ، ولن تحيد عن طريقهم ، وبما تهادى فيه هؤلاء المشركون ظلموا أنفسهم وذلك بمخالفة الرسل والتكذيب بما جاؤوا به ، فلهذا أصابهم عقوبة الله على ذلك ؛ وما ظلمهم الله لأنه تعالى أعذر إليهم ، وأقام حججه عليهم بإرساله رسله وإنزال كتبه ، وأحاط بهم من العذاب الأليم ، ما كانوا به يسخرون من الرسل إذا توعدهم بعقاب الله ، وما قسا الله عليهم في عقوبة ، إنما قست عليهم سيئات أعمالهم ؛ لأنهم أصيبوا بها - أى نتائجها الطبيعية وجرائرها .

يقول صاحب الظلال : « ولهذا التعبير وأمثاله دلالة ، فإنهم لا يُعاقبون بشيء خارج عن ثمرة أعمالهم الذاتية ، وإنما ليصابون بجرائر سلوكهم التلقائية ، وهم يتنكسون إلى أدنى من رتبة البشرية بما يعملون ، فيجازون بما هو أدنى من رتبة البشرية في دركات المقام المهيّن ، والعذاب الأليم » .

في قوله تعالى : ﴿ الَّذِينَ تَتَوَفَّيْهُمْ أَلْمَلَيْكَةُ طَيِّبِينَ ﴾ كلمة ﴿ طَيِّبِينَ ﴾ يقول الإمام فخر الدين الرازى : « كلمة طيبين كلمة مختصرة جامعة للمعاني الكثيرة ، وذلك لأنه يدخل فيه إتيانهم بكل ما أمروا به ، ويدخل فيه كونهم موصوفين بالأخلاق الطيبة ، مبرئين عن الأخلاق المذمومة » .

وفي قوله تعالى : ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ أَلْمَلَيْكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرٌ رَبَّكَ ﴾ يقول أيضاً الإمام فخر الدين الرازى : « هذه الشبهة الثانية لمنكرى النبوة - بعد قولهم إن هذا الذكر أساطير الأولين - فإنهم طلبوا من النبي ﷺ أن ينزل الله تعالى ملكاً من السماء يشهد في ادعاء النبوة ، ويحتمل أن يقال : إن الكفار لا ينزحرون عن أقوالهم الباطلة إلا إذا جاءتهم الملائكة بالتهديد » .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - ثبوت عذاب القبر ، ومجيء الملائكة عند الاحتضار ساعة خروج الروح لقبض الأرواح .

٢ - من أحسن عمله في الدنيا أحسن الله إليه في الدنيا والآخرة .

٣ - الدار الآخرة خير من الحياة الدنيا ، والجزاء فيها أتم من الجزاء في الدنيا .

معاني الكلمات :

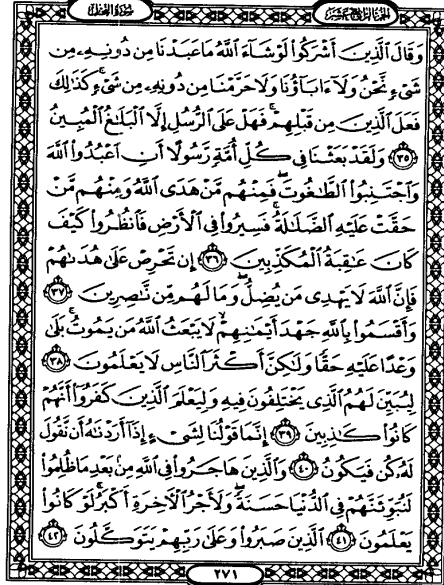
اجتنبوا الطاغوت : اجتنبوا كل معبود باطل وكل داع إلى ضلالة .

حققت : ثبتت ووجبت .

جهد أيماهم : مجتهدين في الحلف بأوكد الأيمان وأقواها .

لنبوثنهم : لننزلنهم .

حسنة : داراً أو عطية حسنة .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نعلم كيف يعتذر المشركون يوم القيامة ، وكيف يرد الله - عز وجل - عليهم كذبهم .
- ٢ - أن نؤمن بأن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء .
- ٣ - أن نعلم ما حدث لرسول الله ﷺ ولأصحابه في مكة من الظلم لإقامة دينه ، وما جازاهم به في الدنيا ، وما ينتظرهم من ثواب عظيم في الآخرة .

المحتوى التربوي :

يخبر الله - تعالى - عن اغترار المشركين بما هم فيه من الشرك واعتذارهم محتجين بالقدر ، وهم يحيلون شركهم وعبادتهم آلهة من دون الله هم وآباؤهم ، وأوهام الوثنية التي يزاولونها من تحريمهم لبعض الذبائح وبعض الأطعمة على أنفسهم بغير شريعة من الله - إنهم يحيلون هذا كله على إرادة الله ومشيته ، فلو شاء الله ، في زعمهم - ألا يفعلوا شيئاً من هذا لمنعهم من فعله ، وهذا وهم وخطأ في فهم معنى المشيئة الإلهية ، وتجريد للإنسان من أهم خصائصه التي وهبها له الله لاستخدامها في الحياة .

قال صاحب الأساس : « إن من أدق مواضيع المعرفة معرفة شمول الإرادة الإلهية ، ومعرفة أن الإنسان مختار ، وأنه لا تنافي بين عموم الإرادة الإلهية واختيار الإنسان ، وأن صفة الإرادة لله غير أوامره وغير رضاه ، فالله يأمر ولا يرضى إلا عما يأمر به ، فهناك تلازم بين الرضا والأمر ، وليس هناك تلازم بين الرضا والإرادة، إن كل شيء بإرادة الله ، وهذا لا يتنافى مع اختيار الإنسان؛ لأن قدرة الله على وفق إرادته ، وإرادته على وفق علمه ، والعلم كاشف لا مجبر .

فالله - عز وجل - علم أزلا أن فلانا سيفعل ، وعلمه ليس مجبراً ، فأراد ذلك فأبرزه بقدرته ، فكونه أراده وأبرزه بقدرته لا يعنى أنه أجبر ؛ لأنه لو لم يرده لم يكن ، ولو لم يبرزه لم يوجد ، فهو وحده الخالق ، على أن ما ذكرناه من ترتيب الإرادة على العلم إنما هو لمجرد الإفهام ، وليس هناك ترتيب في الأزل ، فالله علم أزلا وأراد أزلا » .

فمشيئته - تعالى - الشرعية منتفية، لأنه نهاهم عن ذلك على السنة رسله، وأما مشيئته الكونية ، وهى تمكينهم من ذلك قدرا ، فلا حجة لهم فيها ؛ لأنه - تعالى - خلق النار وأهلها من الشياطين والكفرة ، وهو لا يرضى لعباده الكفر ، وله في ذلك حجة بالغة وحكمة قاطعة .

ولم يجعل الله - عز وجل - الرسل جبارين يلوون أعناق الناس إلى الإيمان ، ولكن مبلغين ليس عليهم إلا البلاغ ، يأمرون بعبادة الله وحده واجتناب كل ما عداه من وثنية وهوى ، وشهوة وسلطان ، وفريق استجاب ، وفريق شرد في طريق الضلال ، ويأتى التعقيب بالخطاب إلى الرسول ﷺ يقرر سنة الله في الهدى والضلال ، فليس الهدى أو الضلال بحرص الرسول على هدى القوم أو عدم حرصه ، فوظيفته البلاغ ، أما الهدى أو الضلال فيمضى وفق سنة الله ، وهذه السنة لا تتخلف ولا تتغير عواقبها ؛ فمن أضله الله لأنه استحق الضلال وفق سنة الله ، فإن الله لا يهديه ، لأن الله سننا تعطى نتائجها ، وهكذا شاء الله فعال لما يشاء ، وليس لهم من ناصر ينصرهم من دون الله .

ثم يخبر - تعالى - عن المشركين أنهم حلفوا فأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت ، فهم يقرون بوجود الله ولكنهم ينفون عنه بعث الموتى من القبور ، يرون هذا البعث أمراً عسيراً بعد الموت والبلبلى وتفرق الأشلاء والذرات ، وغفلوا عن معجزة الحياة الأولى ، وغفلوا عن طبيعة القدرة الإلهية ، وأنها لا تقاس إلى تصورات البشر وطاقاتهم ، وأن إيجاد شيء لا يكلف تلك القدرة شيئاً ، فيكفى أن تتوجه الإرادة إلى كون الشيء ليكون .

وغفلوا كذلك عن حكمة الله في البعث ، وهذه الدنيا لا يبلغ أمر فيها تمامه ، فالناس يختلفون حول الحق والباطل ، والهدى والضلال ، والخير والشر ، وقد لا يفصل بينهم فيما يختلفون فيه في

هذه الأرض ؛ لأن إرادة الله شاءت أن يمتد ببعضهم الأجل ، وألا يحل بهم عذابه الفاصل في هذه الديار ، حتى يتم الجزاء في الآخرة ويبلغ كل أمر تمامه هناك ، والسياق يرد على تلك المقولة الكافرة ، ويكشف ما يحيط بها في نفوس القوم من شبهات ، فيبدأ بالتقرير بأن هذا وعد الله ، ومتى وعد الله فقد كان ما وعده لا يتخلف بحال من الأحوال ، وأكثر الناس لا يعلمون حقيقة وعد الله .

ثم ذكر تعالى حكمته في المعاد وقيام الأجساد يوم التناد ، فقال : إنه ليبين للناس ما كانوا يختلفون فيه من كل شيء ، وليعلم الكافرون كذبهم فيما ادعوا أنهم على الهدى ، وفيما زعموا من كذب الرسل ، ومن نفى الآخرة ، وفيما كانوا فيه من اعتقاد ومن فساد ، الأمر بعد ذلك هين فسبحانه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وإنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون والمعاد من ذلك إذا أراد كونه فإنما يأمر به مرة واحدة فيكون كما يشاء وهنا يأمر الله - عز وجل - بما يريده دفعة واحدة فإذا هو كائن ، فهو تعالى لا يحتاج إلى تأكيد فيما يأمر به ، فإنه - تعالى - لا يبانع ولا يخالف ؛ لأنه الواحد القهار العظيم ، الذي قهر سلطانه وجبروته وعزته كل شيء ، فلا إله إلا هو ولا رب سواه .

ويعرض السياق في الجانب المقابل للمتكبرين الجاحدين ، لمحة عن المؤمنين الصادقين ، الذين يحملهم يقينهم في الله والآخرة على هجر الديار والأموال في الله ، وفي سبيل الله ، وهؤلاء الذين هاجروا من ديارهم وأموالهم ، وتعروا عما يملكون وعما يحبون ، وضحوا بدارهم وقرب عشيرتهم والحبيب من ذكرياتهم ، هؤلاء يرجون في الآخرة عوضاً عن كل ما خلفوا ، وكل ما تركوا ، وقد عانوا الظلم وفارقوه ، فإذا كانوا قد خسروا الديار فالله يعوضهم خيراً منها في الدنيا ، فإن من ترك شيئاً لله عوضه الله بما هو خير له منه ، وكذلك وقع ، فإنهم مكن الله لهم في البلاد وحكمهم على رقاب العباد ، فصاروا أمراء حكاما ، وكل منهم للمتقين إماما .

وأخبر - تعالى - أن ثوابه للمهاجرين في الدار الآخرة أعظم مما أعطاهم في الدنيا ، لو كان المتخلفون عن الهجرة معهم يعلمون ما ادخره الله لمن وصفهم بأنهم صبروا على أذى من آذاهم من قومهم ، متوكلين على الله الذين أحسن لهم العاقبة في الدنيا والآخرة .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - البعث حق وضرورة ؛ لينال كل إنسان جزاء ما قدم من عمل في هذه الحياة .

٢ - كل شيء يوجد وينفذ بأمر الله وإرادته فلا يحتاج إلى تأكيد فيما يأمر به .

٣ - عظم جزاء المهاجرين في سبيل الله لإعلان دينه .

معانى الكلمات :

- بالبينات : أرسلهم الله بالمعجزات .
والزبر : وكتب الشرائع والتكاليف .
يخسف : يغيب .
تقلبهم : أسفارهم ومتاجرهم ومعاشهم .
بمعجزين : بفاتنين من عذاب الله بالهرب .
يتفياً ظلاله : يميل ظله ويتنقل من جانب إلى آخر .
واصبا : دائماً خالصاً أو واجبا .
تجارون : تلحون .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نعلم أن رسل الله بشر وكان معهم من الكتب والمعجزات الواضحة الملزمة بالحجة .
- ٢ - أن نستشعر دلائل الإيمان في الكائنات التي لها ظلال متقلبة عن اليمين والشمال وأنها صاغرة أمام رب العالمين ذليلة له .
- ٣ - أن نعلم أن الله تعالى لا يرضى لعباده الكفر ، فإليه وحده الملجأ ، ومنه النجاة .

المحتوى التربوي :

لما بعث الله محمداً ﷺ رسوله ، أنكرت العرب ذلك ، أو من أنكرت منهم ، وقالوا : الله أعظم من أن يكون رسوله بشراً ، والله عز وجل يقول : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجَالًا ﴾ لم نرسل ملائكة ، ولم نرسل خلقاً آخر ، رجالاً مختارين أوحينا إليهم ، كما أوحينا إليك ، ونكل إليهم التبليغ كما وكلنا إليك ، فاسألوا أهل الكتاب الذين جاءتهم الرسل من قبل ، أكانوا رجالاً أم كانوا ملائكة أم خلقاً آخر ، اسألوهم إن كنتم لا تعلمون ذلك ، أرسلناهم بالبينات وبالكتب المتفرقة ، وأنزلنا إليك القرآن لتوضح للناس ما نزل إليهم من ربهم سواء منهم السابقون أهل الكتاب الذين اختلفوا في كتابهم ، فجاء القرآن ليفصل في هذا الخلاف ، وليبين لهم وجه الحق فيه ، أو المعاصرون الذين جاءهم القرآن والرسول ﷺ يبينه لهم ويشرحه بفعله وقوله ، لعلهم

يتفكرون في آيات الله وآيات القرآن ، فإنه يدعو دائماً إلى التفكير والتدبر ، وإلى يقظة الفكر والشعور .

ويختتم هذا الدرس الذى بدأه بالإشارة إلى الذين يستكبرون ويمكرون ، ينتهى بلمسة وجدانية بعد لمسة : أولاهام للتخويف من مكر الله الذى لا يأمنه أحد فى ساعة من ليل أو نهار ، والثانية لمشاركة هذا الوجود فى عبادة الله وتسيبته ، فليس إلا الإنسان هو الذى يستكبر ويمكر ، وكل ما حوله يحمد ويسبح .

يقول صاحب الظلال : « وأعجب العجب فى البشر أن يد الله تعمل من حولهم ، وتأخذ بعضهم أخذ عزيز مقتدر ، فلا يغنى عنهم مكرهم وتدبيرهم ، ولا تدفع عنهم قوتهم وعلمهم ومالهم ، وبعد ذلك يظل الذين يمكرون يمكرون ، ويظل الناجون آمنين لا يتوقعون أن يؤخذوا كما أخذ من قبلهم ومن حولهم ، ولا يخشون أن تمتد إليهم يد الله فى صحوهم أو فى منامهم ، فى غفلتهم أو فى استيقاظهم والقرآن الكريم يلمس وجدانهم من هذا الجانب ليثير حساسيتهم للخطر المتوقع ، الذى لا يغفل عنه إلا الخاسرون » .

ويخبر سبحانه عن حلمه وإنظاره العصاة الذين يعملون السيئات ويدعون إليها ، ويمكرون بالناس فى دعائهم إياهم وحلهم عليها ، مع قدرته على أن يخسف الله بهم الأرض كما فعل بمن تقدمهم أو يأتيهم العذاب بغتة من حيث لا يعلمون مجيئه إليهم ، أو يأخذهم وهم يتقلبون فى البلاد ، من بلد إلى بلد للتجارة والسياحة ، فإهم بمعجزين لله ، ولا يبعد عليه مكانهم فى حل أو ترحال أو يأخذهم وهم خائفون ، فإن يقظتهم وتوقعهم لا يرد يد الله عنهم ، فهو قادر على أخذهم وهم متأهبون قدرته على أخذهم وهم لا يشعرون ؟ ولكن الله رءوف رحيم .

أفأمن الذين مكروا السيئات أن يأخذهم الله ؟ فهم لاجون فى مكرهم سادرون فى غيهم لا يثوبون ولا يتقون ، ذلك والكون من حولهم بنواميسه وظواهره يوحى بالإيمان ويوحى بالخشوع والخضوع لله ، والدينونة له سبحانه ، وكل ما له ظل يتفياً ذات اليمين وذات الشمال بكرة وعشيا ، فإنه ساجد بظله لله تعالى وهو صاغر خاضع خاشع طائع .

ويضم إلى مشهد الظلال ما فى السموات وما فى الأرض من دابة ، ويضيف إلى هذا الحشد الكونى الملائكة ، فإذا مشهد عجيب من الأشياء والظلال والدواب ، ومعهم الملائكة فى مقام خشوع وخضوع وعبادة وسجود ، لا يستكبرون عن عبادة الله ولا يخالفون عن أمره ، والمنكرون المستكبرون من بنى الإنسان وحدهم شواذ فى هذا المقام العجيب ، ويشير إلى المنكرين المستكبرين ليفردهم فى النهاية بالإنكار والاستكبار فى مشهد الوجود .

يقول صاحب الأساس : « يفهم من ظاهر الآية أن فى السموات دواب ، كما فى الأرض دواب ، وفى عصرنا يزداد الكلام على احتمالات وجود حياة فى أجرام كجرم أرضنا ، ونحن الآن

لا نستطيع أن نجزم بشيء ، ولكن على فرض اكتشاف جرم فيه حياة ، فإن الآية يمكن أن تحمل عليهم، أما إذا لم يتبين مثل ذلك فالآية تحمل على أن المذكور فيها يراد به دواب الجنة والله أعلم .

ويقرر سبحانه أنه لا إله إلا هو ، وأنه لا ينبغي العبادة إلا له وحده لا شريك له ؛ فإنه مالك كل شيء وخالقه ورب ، وله كل ما في السموات والأرض وله الدين دائما ، واصلا منذ ما وجد الدين فلا دين إلا دينه ، ولا يجوز أن يكون في قلب الإنسان رهبة إلا من الله ، وإذا وجدت بحكم الجبله فعليه أن يدافعها ، وإذا كان الملك له سبحانه ، وعلى الكل طاعته ، فكيف يتقى غيره والخوف ليس إلا منه ؟!

ثم أخبر تعالى أن ما بالعباد من رزق ونعمة ونصر فمن فضله عليهم ، وإحسانه لهم قال : أى شيء اتصل بكم من نعمة : عاقبة ، وغنى ، وخصب ، فهو من الله فكيف تشركون معه غيره وإنكم عند الضرورات تلجؤون إليه ، وتسألونه وتلحون في الرغبة مستغيثين به عند الضرر لعلمكم أنه لا يقدر على إزالته إلا هو ، وإذا مسكم الضر من مرض ، وفقر ، وجذب ، وخذلان ، ومصائب ، وخوف وغير ذلك ، فإلى الله ترفعون أصواتكم إليه بالدعاء والاستغاثة ، فلا تتضرعون إلا إليه لعلمكم الفطرى أنه هو الوحيد القادر .

وإذا كشف الضر فإذا البعض يرجع إلى كفره ، فهم يوحّدون في الشدائد ، ويشركون في رخاء أقام الحجة على التوحيد أولاً بالوحي ، ثم بخضوع كل شيء له إذ ما من شيء يشذ عن النظام الذى خلقه ، ثم يكون النعم كلها منه ، فهو الذى أوجدها وسخرها وأنعم بها ، ثم بالالتجاء إليه وحده عند الشدة لما ركبت عليه الفطرة البشرية .

يقول صاحب الظلال : « وهكذا يتفرد سبحانه وتعالى بالآلوهية والملك والدين والنعمة والتوجه ، وتشهد فطرة البشر بهذا كله حين يصهرها الضر وينفض عنها أو شاب الشرك ، مع هذا فإن فريقا من البشر يشركون بالله بعد توحيده طالما ينجيهم من الضر المحيق ... نموذج متكرر في البشرية ، ففي الضيق تتوجه القلوب إلى الله ، لأنها تشعر بالفطرة ألا عاصم لها سواه ، وفي الفرج تتلهى بالنعمة والمتاع ... » .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام كانوا بشرًا ، كما كان محمد ﷺ كذلك ، حتى يتمكنوا من تبليغ رسالة ربهم إلى الناس .

٢ - الرسول ﷺ أعلم الناس وأكثرهم اتباعا لما أنزل عليه وهو سيد ولد آدم .

٣ - السنة النبوية الشريفة تفصيل لما أجمله القرآن ، وتوضيح لما فيه ، ونحن مطالبون بالعمل بالقرآن والسنة جميعاً .

معاني الكلمات :

- تفترون : تكذبون على الله .
كظيم : ممتلئ غما وغيظا في أعماق نفسه .
يتواري : يستخفى .
يدسه : يخفيه فيدفنه حيا .
هون : هوان وذلل .
مثل السوء : صفته القبيحة من الجهل والكفر .
مفرطون : معجل بهم إلى النار .
زين : سؤل وسهل وأغرى .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نتعرف على ما افتراه كفار الجزيرة العربية على الله تعالى قبل الإسلام .
- ٢ - أن نستشعر رحمة الله تعالى ولطفه بعباده في أنه لم يؤاخذهم بأعمالهم ، ولكنه أجلهم إلى وقت معين تقتضيه حكمته .
- ٣ - أن نتذكر نعمة الله تعالى في إرسال الرسل .

المحتوى التربوي :

يذكر السياق أن القلوب في الفرج تتلهى بالنعمة والمتاع ، فتضعف صلتها بالله ، وتزيغ عنه ألوانا من الزيف تبدو في الشرك به ، وتبدو كذلك في صور شتى من تأليه قيم وأوضاع ، ولو لم تدع باسم الإله ، ولقد يشتد انحراف الفطرة وفسادها ، فإذا بعضهم في ساعة العسرة لا يلجأ إلى الله ، ولكن يلجأ إلى بعض مخالقيه يدعوها للنصرة والإنقاذ والنجاة ، بحجة أنها ذات جاه أو منزلة عند الله ، أو بغير هذه الحجة في بعض الأحيان ، كالذين يدعون الأولياء لإنقاذهم من

مرض أو شدة أو كرب ، فهؤلاء أشد انحرافاً من مشركى الجاهلية الذين يرسم لهم القرآن ذلك النموذج الذى رأيناه .

وإذا هم يجرمون على أنفسهم بعض الأنعام لا يركبونها أو لا يذوقون لحومها ، أو يبيعونها للذكور دون الإناث باسم الآلهة المدعاة ؛ التى لا يعلمون عنها شيئاً ، إنها هى أو هام موروثة من الجاهلية الأولى ، والله هو الذى رزقهم هذه النعمة التى يجعلون لما لا يعلمون نصيباً منها ، فليست هى من رزق الآلهة المدعاة لهم ليردوها عليها ، إنها هى من رزق الله ، الذى يدعوهم إلى توحيدهم فيشركون سواه .

يقول صاحب الظلال : « وهكذا تبدو المفارقة فى تصورهم وفى تصرفهم على السواء .. الرزق كله من الله ، والله يأمر ألا يعبد سواه فهم يخالفون عن أمره فيتخذون الآلهة ، وهم يأخذون من رزقه فيجعلونه لما نهاهم عنه، وبهذا تتبدى المفارقة واضحة جاهرة عجيبة مستنكرة ، وما يزال أناس بعد أن جاءت عقيدة التوحيد وتقررت ، يجعلون نصيباً من رزق الله لهم موقوفاً على ما يشبه آلهة الجاهلية » . وهذا افتراء يحطم العقيدة من أساسها ؛ لأنه يحطم عقيدة التوحيد ، ومن ثم أقسم الله تعالى بنفسه الكريمة ليسألنهم عن ذلك الذى افتروه واكتفوه ، وليقابلنهم عليه وليجازينهم أوفر الجزاء فى نار جهنم .

ويخبر تعالى عنهم أنهم جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً ، وجعلوها بنات الله ، وعبدوها معه ، فأخطؤوا خطأ كبيراً فى كل مقام من هذه المقامات الثلاث ، فنسبوا إليه تعالى أن له ولداً ، ولا ولد له ، ثم أعطوه أحسن القسمين من الأولاد وهو البنات ، وهم لا يرضونها لأنفسهم ، فالبنات لله أما هم فيجعلون لأنفسهم ما يشتهون من الذكور ، وانحرافهم عن العقيدة الصحيحة سول لهم وأد البنات ، والإبقاء عليهن فى الذل والهوان من المعاملة السيئة والنظرة الوضيعة ، ذلك أنهم كانوا يخشون العار والفقر مع ولادة البنات ؛ إذ البنات لا يقاتلن ولا يكسبن وقد يقعن فى السبى عند الغار فيجلبن العار ، أو يعشن كلاً على أهلهن فيجلبن الفقر ، والعقيدة الصحيحة عصمة من هذا كله ، إذ الرزق بيد الله يرزق الجميع ، ولا يصيب أحداً إلا ما كتب له ، ثم إن الإنسان بجنسية كريمة على الله .

ويرسم السياق صورة منكرة لعادات الجاهلية ، فإذا بشر أحدهم بالأنثى ترى وجهه مسوداً كثيباً من الهم ، ساكتاً من شدة ما هو فيه من الحزن ، يكره أن يراه الناس فيستخفى منهم من أجل سوء المبتسر به ، ومن أجل تعييرهم ، ويحدث نفسه وينظر أيمسك ما بشر به على هون وذل ، أم يثده بأن يدفنها حية كما كانوا يصنعون فى الجاهلية ؟ أفمن يكرهونه هذه الكراهة ويأنفون لأنفسهم عنه يجعلونه لله ؟ ! فبئس ما قالوا وبئس ما قسموا ، وبئس ما نسبوه إليه .

وهؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة لهم وحدهم صفة النقص أى صفة السوء ، وهى هنا الحاجة إلى الأولاد الذكور وكراهة الإناث وأذهن خشية الإملاق ، والله وحده الكمال المطلق من كل وجه ، ومن ذلك الغنى عن العالمين ، والنزاهة عن صفات المخلوقين ، وهو الغالب فى تنفيذ ما أراد ، الحكيم فى إمهال العباد ، ولو يؤاخذهم بما كسبوا لأهلك جميع دواب الأرض تبعاً لإهلاك بنى آدم، ولكن الرب جل جلاله يحلم ويستتر ويُؤخّر إلى أجل مسمى عنده تقتضيه الحكمة، أو إلى يوم القيامة ، وإذا فهو لا يعاجلهم بالعقوبة إذ لو فعل ذلك بهم لما أبقى أحداً ، وإذا جاء أجلهم الذى سباه لهم ، حققت عليهم كلمة الله سبحانه فى ذلك الوقت من دون تقدم عليه ولا تأخر عنه ، والساعة : المدة القليلة .

ثم ذكر نوعاً آخر من جهلهم وحقهم ؛ فهم ينسبون إليه سبحانه ما يكرهون نسبته إلى أنفسهم من البنات ، ويكرهون أن يكون لأحدهم شريك فى ماله ويجعلون لله شريكاً فى ملكه ، ويكرهون أن يستخف أحد برسلهم وهم يستخفون برسل الله ، ويستهزئون بهم ويكرهون أراذل المال ويجعلونها له ، ويجعلون لأصنامهم أكرمها ، فقد أقاموا الله بالمقام الأدنى من أنفسهم وأصنامهم، ويقولون الكذب وهو أن لهم الجنة عند الله، والحق أن لهم النار فهى التى يستحقونها ، وهؤلاء مقدمون عند الله ، ولكن إلى النار معجلون إليها .

ويذكر تعالى أنه أرسل إلى الأمم الخالية رسلاً ، فكذبت الرسل ، فلك يا محمد فى إخوانك من المرسلين أسوة ، وأما المشركون الذين كذبوا الرسل ، فإننا حملهم على ذلك تزيين الشيطان لهم ما فعلوه ، وهم تحت العقوبة والنكال والشيطان وليهم ، ولا يملك لهم خلاصاً ، ولا صريخ لهم ولهم عذاب أليم .

فوظيفة الكتاب الأخير والرسالة الأخيرة هى الفصل فيما شجر من خلاف بين أصحاب الكتب السابقة وطوائفهم ، إذ الأصل هو التوحيد ، وكل ما طرأ على التوحيد من شبهات وكل ما شابه من شرك فى صورة من الصور ومن تشبيه وتمثيل ، كله باطل جاء القرآن الكريم ليبيحله وينفيه ، وليكون هدى ورحمة لمن استعدت قلوبهم للإيمان وتفتحت لتلقيه .
ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً .

١ - متاع الدنيا قليل ، وعمر الإنسان فيها قصير ، والعاقل من اتخذها وسيلة للنعيم الدائم فى الآخرة .

٢ - الله تعالى منزّه عن الشريك والولد ، تقدس وتعالى عن مشابهة المخلوقات .

٣ - الله رحيم بعباده ، ولولا ذلك لعامل الظالمين بالعقوبة ، ولما ترك دابة تدب على ظهر الأرض .

معاني الكلمات :

- لعبرة : لعة ودلالة على قدرة الله .
 فرت : مافي البطن والأمعاء من زبل أو ثقل .
 سائغاً : لذيذاً حلوا .
 سكرأ : خراً .
 أوحى ربك إلى النحل : ألهمها وأرشدتها أو سخرها .
 بيوتا : أوكاراً تبنيها لتضع فيها عسلها .
 أرذل العمر : أخسه .
 حفلة : خدما وأعوانا ، أو أولاد أولاد .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نتأمل بعض مظاهر الكون ونتفكر فيه .
- ٢ - أن نتعرف على عالم النحل الذي يخرج العسل الذي فيه شفاء للناس .
- ٣ - أن نعلم دلائل قدرة الله ونعمه العظيمة تذكرنا الآيات بنعمة الزواج والإنجاب .

المحتوى التربوي :

يأخذ السياق في استعراض آيات الألوهية الواحدة فيما خلق الله في الكون ، وفيما أودع الإنسان من صفات واستعدادات ، وفيما وهبه من نعم وآلاء ، مما لا يقدر عليه أحد إلا الله ، وقد ذكر في الآية السابقة إنزال الكتاب - وهو خير ما أنزل الله للناس وفيه حياة الروح - فهو يتبعه بإنزال الماء في السماء ، وفيه حياة الأجسام ، والماء حياة كل حي ، والنص يجعله حياة للأرض كلها على وجه الشمول لكل ما عليها ومن عليها ، والذي يحول الموت إلى حياة هو الذي يستحق أن يكون إلها ، وفي ذلك لآية لقوم يسمعون ، فيتدبرون ما يسمعون ، فهذه القضية ، قضية آيات الألوهية ودلائلها من الحياة بعد الموت ذكرها القرآن كثيرا ووجه إليها الأنظار كثيراً ، ففيها آية لمن يسمع ويعقل ويتدبر ما يقال .

وعبرة أخرى في الأنعام تشير إلى عجب صنع الخالق ، وتدل على الألوهية بهذا الصنع العجيب ، فهذا اللبن الذي تدره ضروع الأنعام مم هو ؟ إنه مستخلص من بين فرث ودم ، والفرث ما يتبقى في الكرش بعد الهضم ، وامتصاص الأمعاء للعصارة التي تتحول إلى دم ، هذا الدم الذي يذهب إلى كل خلية في الجسم فإذا صار إلى غدد اللبن في الضرع تحول إلى لبن ببيع صنع الله العجيب ، الذي لا يدرى أحد كيف يكون .

يقول صاحب الأساس : « إن آلية تشكل الحليب كما يتحدث عنه العلم الحديث على الشكل التالي : بعد أن يتمثل الطعام ، ويصل إلى الأمعاء ، تمتص الزغيبات المعوية ما فيه من غذاء ، مبقية الفضلات - وهى الفرث - في الأمعاء ، فيلقى الغذاء في الدم ، وهذه أول تصفية ، ثم يمر الدم وهو يحمل الغذاء على الغدد اللبنية ، فتفرز هذه الغدد الحليب من الدم ليذهب إلى الثدي ، وتلك التصفية الثانية ، وهكذا من بين فرث ودم يخرج الحليب ، هذا الذي ذكره القرآن قبل أن يصل العلم إلى مثل هذه الدقة في تحديد آلية الوصول إلى الحليب يدل بها لا يقبل جدلا على أن منزل هذا القرآن هو العليم بكل شيء » .

ولما ذكر اللبن وأنه تعالى جعله شرايا للناس سائغا ، نثي بذكر ما يتخذه الناس من الأشربة ، من ثمرات النخيل والأعناب ، وما كانوا يصنعون من النبيذ المسكر قبل تحريمه ، والنص يلوح إلى أن الرزق الحسن غير الخمر ، وأن الخمر ليست رزقا حسنا ، وفي هذا توطئة لما جاء بعد من تحريمها ، وإنما كان يصف الواقع في ذلك الوقت من اتخاذهم الخمر من ثمرات النخيل والأعناب ، وليس فيه نص بحلها ، بل فيه توطئة لتحريمها ، وفي هذا آية لقوم يعقلون ، فيدركون أن من يصنع هذا الرزق هو الذي يستحق العبودية له وهو الله .

ثم ذكر الله تعالى بآية أخرى ونعمة أخرى ، فقد ألهم وهدى وأرشد إلى النحل أن تتخذ من الجبال بيوتا تأوى إليها ومن الشجر ومما يعرشون ، ثم هى محكمة في غاية الإتقان في تسديسها وحرصها ، بحيث لا يكون بينها خلل ، ثم أذن لها تعالى إذنا قدريا تسخيريا أن تأكل من كل الثمرات ، وأن تسلك الطرق التى جعلها الله تعالى لها مذلة سهلة عليها حيث شاءت في هذا الجو العظيم والبرارى الشاسعة ، والأودية والجبال الشاهقة ، ثم تعود كل واحدة منها إلى موضعها وبيتها ، لا تحيد عنه يمنة ولا يسرة ، بل إلى بيتها وما لها من فراخ وعسل ، فتبنى الشمع من أجنتحتها ، وتقوى العسل من فيها ، وتبيض الفراخ من دبرها ، ثم تصبح إلى مراعيها .

ويخرج من بطونها عسل مختلف ألوانه ، ما بين أبيض وأصفر وأحمر وغير ذلك من الألوان الحسنة ، على اختلاف مراعيها ومأكليها منها ، وفي هذا العسل شفاء للناس من أدواء تعرض لهم ، وقد ألقت المؤلفات الكثيرة ، شرقية وغربية في العسل كدواء ، وفي مجموع ما مر من هداية النحل إلى الشفاء بها خرج منه لآية ، ولكن لقوم يتفكرون أما الذى لا يتفكر فإنه قد أعمته الألفة عن رؤية الآية فلم يعد يشعر بها تدل عليه .

ثم أخبر تعالى عن تصرفه في عباده وأنه هو الذى أنشأهم من العدم ، ثم بعد ذلك يتوفاهم ، ومنهم من يتركه حتى يدركه الهرم والضعف في الخلقة لينسى ما يعلم ، أولئلا يعلم زيادة علم على علمه ، فالله عليم بحكم التحويل إلى الأزل من الأكمل ، أو إلى الإفناء من الإحياء ، قدير على تبديل ما يشاء كما يشاء من الأشياء ، بعد أن ذكرهم هنا بكمال قدرته وتصرفه وعجزهم وقهرهم تحت سلطانه ، ليدركوا افتقارهم في كل حال إليه ، فهم مفتقرون إلى نعمه ، مفتقرون إليه .

ويبين تعالى للمشركين جهلهم وكفرهم فيما زعموه لله من الشركاء ، وهم يعترفون أنها عبيد له ، فقال تعالى منكرًا عليهم : إنكم لا ترضون أن تساوا عبيدكم فيما رزقناكم ، فكيف يرضى هو تعالى بمساواة عبيده له في الإلهية والتعظيم ، وما بالكم تردون جزءاً من مال الله الذى رزقكم إياه على ألهتكم المدعاة ؟ أفتجاوزن النعمة بالشرك ، بدل الشكر للمنعم المتفضل الوهاب تجعلون له شركاء والله أحق أن ينزه عن هذا ؟ !

ويذكر تعالى نعمه على عبيده ، بأن جعل لهم من أنفسهم أزواجاً من جنسهم وشكلهم ، ولو جعل الأزواج من نوع آخر لما حصل ائتلاف ومودة ورحمة ، ولكن من رحمته خلق من بنى آدم ذكوراً وإناثاً ، وجعل الإناث أزواجاً للذكور ، ثم ذكر تعالى أنه جعل من الأزواج البتين والحفدة ، وهم أولاد البتين ، والإنسان الفانى يحس الامتداد فى الأبناء والحفدة ، ولمس هذا الجانب فى النفس يثير أشد الحساسية .

ويضم إلى هبة الأبناء والأحفاد هبة الطيبات من الرزق للمشاكله بين الرزقين ، ليعقب عليها بسؤال استنكارى : ﴿ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴾ فيشركون به ويخالفون عن أمره ، وهذه النعم كلها من عطائه ، وهى آيات على ألوهيته ، وهى واقعة فى حياتهم ، ثلابسهم فى كل آن : ﴿ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ ﴾ وما عدا الله باطل ، وهذه الآلهة المدعاة ، والأوهام المدعاة كلها باطل لا وجود له ، ولا حق فيه ﴿ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴾ وهى حق يلمسونه ويمسونه ويتمتعون به ثم يمحذونه .

ما ترشدنا إليه الآيات تريبوتاً :

١ - جعل الله القرآن حياة للقلوب الميتة بكفرها ، يترعرع فيها الإيمان ، ويشمر الأعمال الصالحة .

٢ - من عجائب قدرة الله - تعالى - إخراج اللبن الخالص من بين فرث ودم فى باطن الحيوان ، وقد جعله الله غذاء طيباً للإنسان ، وكذلك كل مستخرجاته ، فما أكثر نعم الله علينا ، وما أعظم دلائل قدرته .

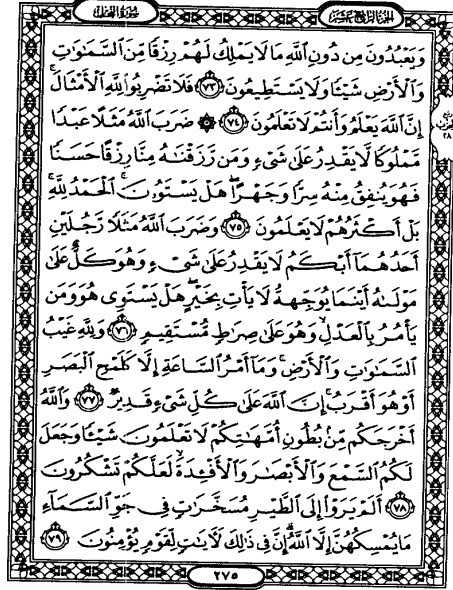
٣ - فى النحل كثير من عجائب قدرة الله - تعالى - وهى تتخذ من الجبال بيوتا تأوى إليها ومن الشجر .

معانى الكلمات :

أبكم : أخرس لا ينطق .

كل : عبء يعوله غيره .

كلمح البصر : مثل النظر بسرعة خاطفة .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن تتعرف على ضلال المشركين في عبادتهم لغير الله .
- ٢ - أن نؤمن بكمال علمه تعالى وقدرته على الأشياء ، واختصاصه بعلم الغيب وقرب قيام الساعة .
- ٣ - أن نعلم قدرة الله المطلقة في خلق الإنسان وإعطائه وسائل العلم من نعمة السمع والبصر والعقل .

المحتوى التربوى :

يقول صاحب الظلال : « إنه لعجيب أن تنحرف الفطرة إلى هذا الحد ، فيتجه الناس بالعبادة إلى ما لا يملك لهم رزقا ، وما هو بقادر في يوم من الأيام ، ولا في حال من الأحوال ، ويدعون الله الخالق الرازق ، وآلاؤه بين أيديهم لا يملكون إنكارها ، ثم يجعلون الله الأشباه والأمثال ، وإنه ليس لله مثال حتى تضربوا له الأمثال » .

ثم يضرب لهم مثلين للسيد المالك الرازق ، وللملوك العاجز الذى لا يملك لهم ولا يكسب ، لتقريب الحقيقة الكبرى التى غفلوا عنها ، حقيقة أن ليس لله مثال ، وما يجوز أن يسواوا فى العبادة بين الله وأحد من خلقه وكلهم له عبيد .

ويأتى مثل يضربه الله لهم من واقعهم ، فقد كان لهم عبيد مملوكون ، لا يملكون شيئا ولا يقدرون على شيء ، وهم لا يسوون بين العبد المملوك العاجز والسيد المالك المتصرف ، فكيف يسوون بين سيد العباد ومالكهم وبين أحد أو شيء مما خلق ، وكل مخلوقاته له عبيد ؟

والمثل الثانى يصور الرجل الأبكم الضعيف البليد الذى لا يدرى شيئا ولا يعود بخير ، والرجل القوى المتكلم الأمر بالعدل ، العامل المستقيم على طريق الخير ، ولا يسوى عاقل بين هذا وذاك ، فكيف تمكن التسوية بين صنم أو حجر ، وبين الله سبحانه وهو القادر العليم الأمر بالمعروف ، الهادى إلى الصراط المستقيم ؟

ولما كان هذان المثالان قد ذكرا من باب تقريب المعانى إلى الأذهان ، وقد يترتب عليه فى الأذهان الكليّة تصور لا يليق بالعظمة ، أتبع الله بآية تتحدث عن عظمة الله بما يخلع القلوب ، فيخبر تعالى عن كماله وقدرته على الأشياء ، فى علمه غيب السموات والأرض ، واختصاصه بذلك فلا اطلاع لأحد على ذلك إلا أن يطلعه تعالى على ما يشاء .

يقول صاحب الظلال : « وقضية البعث إحدى قضايا العقيدة التى لقيت جدلا شديداً فى كل عصر ، ومع كل رسول ، وهى غيب من غيب الله الذى يختص بعلمه .. وإن البشر ليقفون أمام ستار الغيب عاجزين قاصرين ، مهما يبلغ علمهم الأرضى ، ومهما تتفتح لهم كنوز الأرض وقواها المذخورة ، وإن أعلم العلماء من بنى البشر ليقف مكانه لا يدرى ماذا سيكون اللحظة التالية فى ذات نفسه ، أيرتد نفسه الذى خرج أم يذهب فلا يعود ، وتذهب الآمال بالإنسان كل مذهب ، وقدره كامن خلف ستار الغيب لا يدرى متى يفجؤه ، وقد يفجؤه اللحظة ، وإنه لمن رحمة الله بالناس أن يجهلوا ما وراء اللحظة الحاضرة ليؤملوا ويعملوا وينتجوا وينشئوا ، ويخلفوا وراءهم ما بدؤوه يتمه الخلف حتى يأتىهم ما خبى لهم خلف الستار الرهيب .

والساعة من هذا الغيب المستور ، ولو علم الناس موعدها لتوقفت عجلة الحياة ، أو اختلت ، ولما سارت الحياة وفق الخط الذى رسمته لها القدرة ، والناس يعدون السنين والأيام والشهور والساعات واللحظات لليوم الموعود » .

وسبحانه إذا أراد شيئا فإنما يقول له : كن فيكون ما يريد كطرف العين ، وأمر الساعة فى قرب كونها ، وسرعة قيامها ، مع أنها تغيير لنظام الكون كله إلا كرجع طرف أو الأمر أقرب من ذلك ، والله يقدر على أن يقيم الساعة ويبعث الخلق ، وهذا بعض مقدوراته .

ويقرب القرآن الأمر بعرض مثل صغير من حياة البشر ، تعجز عنه قواهم ويعجز عن تصورهم وهو يقع في كل لحظة من ليل أو نهار ، فيذكر تعالى منته على عباده ، في إخراجهم إياهم من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئاً ، ثم بعد هذا يرزقهم تعالى السمع الذي به يدركون الأصوات ، والأبصار اللاتي بها يحسون المراتب ، والأفئدة - وهي العقول التي مركزها القلب على الصحيح ، وقيل : الدماغ والعقل به يميز بين الأشياء ضارها ونافعها ، وهذه القوى والحواس تحصل للإنسان على التدريج قليلاً قليلاً ، كلما كبر زيد في سماعه وبصره وقوى عقله حتى يبلغ أشده .

وإنما جعل تعالى هذه في الإنسان ، ليتمكن بها من عبادة ربه تعالى ، فيستعين بكل جراحة وعضو وقوة على طاعة مولاه ، وكما جاء في الحديث الصحيح : « إن العبد إذا أخلص الطاعة صارت أفعاله كلها لله عز وجل ، فلا يسمع إلا الله ، ولا يبصر إلا الله وما شرعه الله له ، ولا يبطش ولا يمشي إلا في طاعة الله - عز وجل - مستعيناً بالله في ذلك كله ، والله - جل جلاله - ركب هذه الأشياء لإزالة الجهل الذي ولدته عليه ، واجتلاب العلم الذي يوصل إلى شكر المنعم ، وعبادته والقيام بحقوقه ، فماذا فعل الناس فيها ؟ استعملوها الكثيرون فأفادتهم ولكن لم يحققوا بها ما خلقت له ، وهو الوصول إلى الشكر ، والقليل هم الذين شكروا .

ثم لفت نظرهم إلى آيات من آيات الله إلى النظر إلى الطير المسخر بين السماء والأرض ، في جو السماء ما يمسكه هناك إلا الله بقدرته تعالى ، الذي جعل فيها قوى تفعل ذلك ، وسخر الهواء يحملها ويسر الطير لذلك ، والمؤمن هو الذي يرى آيات الله في هذه الظاهرة .

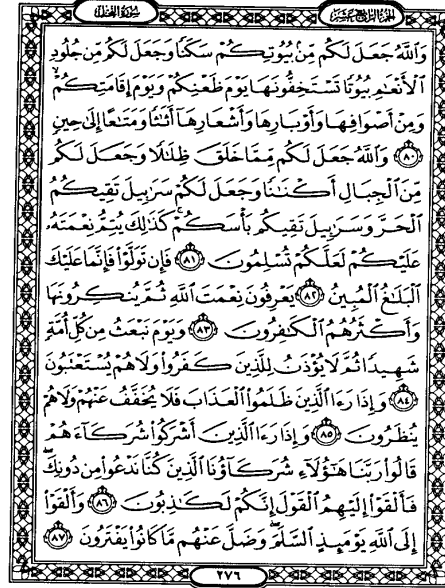
يقول صاحب الظلال : « فالقلب المؤمن هو القلب الشاعر ببدايع الخلق والتكوين ، المدرك لما فيها من روعة باهرة تهمز المشاعر ، وتستجيش الضمائر ، وهو يعبر عن إحساسه بروعة الخلق ، بالإيمان والعبادة والتسبيح ، والموهوبون من المؤمنين هبة التعبير ، قادرون على إبداع ألوان من رائع القول في بدايع الخلق والتكوين ، لا يبلغ إليها شاعر لم تمس قلبه شرارة الإيمان المشرق الوضيء » .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

- ١ - نعم الله علينا كثيرة وفضله علينا عظيم ، ومن تلك النعم نعمة السمع والبصر والعقل .
- ٢ - قيام الساعة قريب ، وعلى المرء حسن الاستعداد لها .
- ٣ - إذا أخلص العبد الطاعة صارت أفعاله كلها لله عز وجل ، فلا يسمع إلا الله ، ولا يبصر إلا الله ، أى ما شرعه الله له ، ولا يبطش ولا يمشي إلا في طاعة الله ومستعيناً بالله في ذلك كله ، شاكرآله فضله ونعمه .

معاني الكلمات :

- تستخفونه : تجدونها خفيفة الحمل .
 ظعنكم : ترحالكم .
 أثاثا : متاعا لبيوتكم كالفرش .
 ظلالة : أشياء تستظلون بها .
 أكنانا : أماكن تسكنون فيها .
 سراويل : ما يلبس من ثياب أو درع .
 يستعقبون : يطلب منهم إرضاء ربهم .
 السلم : الاستسلام والانقياد لحكمه .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نعلم نعم الله علينا وهي كثيرة لا تحصى .
- ٢ - أن نؤمن بأن الرسل عليهم السلام ليس عليهم إلا البلاغ وقد فعلوا .
- ٣ - أن نتعرف على مشهد من مشاهد بعث الناس يوم القيامة ، والظالم لا يخفف عنه العذاب يوم الحساب .

المحتوى التربوي :

يذكر تبارك وتعالى تمام نعمه على عبده ، بما جعل لهم من البيوت التي هي سكن لهم ، يأوون إليها ويستترون بها ، ويتنفعون بها سائر وجوه الانتفاع .

يقول صاحب الظلال : « السكن والطمأنينة في البيوت نعمة لا يقدرها حق قدرها إلا المشردون الذين لا بيوت لهم ولا سكن ولا طمأنينة ، وذكرها في السياق يحىء بعد الحديث عن الغيب ، وظل السكن ليس غريباً عن ظل الغيب ، فكلاهما فيه خفاء وستر ، والتذكير بالسكن يمس المشاعر الغافلة عن قيمة هذه النعمة ... فهكذا يريد الإسلام البيت مكانا للسكنية النفسية

والاطمئنان الشعوري ، هكذا يريد مريحاً تطمئن إليه النفس وتسكن وتأمين سواء بكفايته المادية للسكنى والراحة ، أو باطمئنان من فيه بعضهم لبعض ، ويسكن من فيه كل إلى الآخر ، فليس البيت مكاناً للنزاع والشقاق والخصام ، إنما هو مبيت وسكن وأمن واطمئنان وسلام .

ومن ثم يضمن الإسلام للبيت حرمة ؛ ليضمن له أمنه وسلامه واطمئنانه ، فلا يدخله داخل إلا بعد الاستئذان ، ولا يقتحمه أحد - بغير حق - باسم السلطان ، ولا يتطلع أحد على من فيه لسبب من الأسباب ، ولا يتجسس أحد على أهله في غفلة منهم أو غيبة ، فيروع أمنهم ، ويخل بالسكن الذي يريده الإسلام للبيوت .

ويستعرض السياق من نعمة الأنعام ما يلبي الضرورات وما يلبي الأشواق ، فيذكر المتاع ، إلى جانب الأثاث ، والمتاع ولو أنه يطلق على ما في الأرحال من فرش وأغطية وأدوات إلا أنه يشي بالتمتع والارتياح ، ويرق التعبير في جو السكن والطمأنينة ، وهو يشير إلى الظلال والأكنان في الجبال ، وإلى السراويل تقى في الحر وتقى في الحرب ، وهى الثياب من القطن والكتان والصوف وهذا ما يقى الحر ، والدروع من الحديد المصفى والرزد وغير ذلك وهذا ما يقى الحرب ، وهكذا يجعل لكم ما تستعينون به على أمركم وما تحتاجون إليه ، ليكون عوناً لكم على طاعته وعبادته ، والإسلام استسلام وسكن وركون .

فإن أسلموا فيها ، وإن تولوا وشردوا فما على الرسول إلا البلاغ ، وليكونن إذاً جاحدين منكبين ، بعد ما عرفوا نعمة الله التي لا تقبل النكران ، فهم يعرفون أن الله تعالى هو المسدى إليهم ذلك وهو المتفضل به عليهم ، ومع هذا ينكرون ذلك ، ويعبدون معه غيره ، ويسندون النصر والرزق إلى غيره ، وأكثرهم الكافرون .

ويخبر تعالى عن شأن المشركين يوم معادهم في الدار الآخرة ، وأنه يبعث من كل أمة شهيداً ، وهو نبيها ، يشهد عليها بما أجابته فيها بلغها عن الله تعالى ، ويبدأ السياق بموقف الشهداء من الأنبياء يدلون بما يعلمون مما وقع لهم في الدنيا مع أقوامهم من تبليغ وتكذيب ، والذين كفروا واقفون لا يؤذن لهم في حجة ولا استشفاع ، ولا يطلب منهم أن يسترضوا ربهم بعمل أو قول ، فقد فات أوان العتاب والاسترضاء ، وجاء وقت الحساب والعقاب ، ورأى الذين كفروا وأشركوا العذاب بأن يدخلوا النار ، فلا يفتر عنهم ساعة واحدة ، ولا هم يمهلون قبله لا يؤخر عنهم ولا يفتر .

ثم يقطع هذا الصمت رؤية الذين أشركوا لشركائهم في ساحة الحشر ممن كانوا يزعمون أنهم شركاء لله ، وأنهم آلهة يعبدونهم مع الله أو من دون الله ، فإذا هم يشيرون إليهم ويقولون فيقولون :

ربنا ، واليوم لا يقولون عن هؤلاء : إنهم شركاء الله ، إنما يقولون : هؤلاء شركاؤنا التي جعلناها شركاء نعبدوها من دونك ، ويفزع الشركاء ويرتحقون من هذا الاتهام الثقيل ، فتبرأت منهم آهنتهم أحوج ما يكونون إليها ، فقالت لهم الآلهة : كذبتُم ما نحن أمرناكم بعبادتنا كذبتم آهنتهم لأنها كانت جماً لا تعرف مَنْ عبدها ، أو كذبوهم في تسميتهم شركاء وآلهة ، تنزيها لله عن الشرك .

وإلقاء السلم يعنى : الاستسلام لأمر الله وحكمه بعد الإباء والاستكبار في الدنيا ، أى وألقى الذين كفروا يومئذ السلم لله أن استسلموا لله جميعهم ، فلا أحد إلا سامع مطيع ، أسلموا حيث لا ينفعهم إسلامهم ، وتركوا الإسلام حين كانوا مكلفين به ، وإذا المشركون لا يجدون من مفترياتهم شيئاً يعتمدون عليه في موقفهم العصيب ، وبطل عنهم ما كانوا يفترون من أن الله شركاء ، وأنهم ينصرون ويشفعون ، لقد ذهب واضمحل ما كانوا يعبدونه افتراءً على الله ، فلا ناصر لهم ولا معين ولا مجير ، لقد استسلموا لحكم الله بعد إباؤهم في الدنيا ، فإن قيل : قد جاء إنكارهم كقوله تعالى : ﴿ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُخْلِفُونَ لَهُ مَا كَفَرُوا بِكَرُ ﴾ (المجادلة : ١٨) .

فالجواب كما قال القاشانى : « إن ذلك بحسب المواقف ، فالإنكار في المواقف الأولى وقت قوة هيئات الرذائل ، وشدة شكيمة النفس في الشيطنة وغاية البعد عن النور الإلهي للاحتجاب بالحجب الغليظة والغواشى المظلمة حتى لا يعلم أنه كان يراه ويطلع عليه ، ونهاية تكدر نور الفطرة حتى يمكنه إظهار خلاف مقتضاه .

والاستسلام في الموقف الثانى بعد مرور أحقاب كثيرة من ساعات اليوم ، الذى كان مقداره خمسين ألف سنة ، حين زالت الهيئات ورقت ، وضعفت شرار النفس في رذائلها ، وقرب من عالم النور ، لرقعة الحجب ولعان نور فطرته الأولى فيعترف وينقاد ، هذا إذا كان الاستسلام والإنكار لنفوس بعينها ، وقد يكون الاستسلام للبعض الذين لم ترسخ هيئات رذائلهم ولم تغلظ حجبهم ولم ينطفئ نور استعدادهم ، والإنكار لمن رسخت فيه الهيئات وقويت ، وغلبت عليه الشيطنة واستقرت ، وكثف الحجاب وبطل الاستعداد ، والله أعلم » .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

- ١ - نعم الله عز وجل لا تعد ولا تحصى ، ويجب على المسلم أن يقوم بشكر الله عليها .
- ٢ - كل نبي يشهد يوم القيامة على أمته بما أجابته فيما بلغها .
- ٣ - ليس في يوم القيامة اعتذار للكافرين ولا طلب استرضاء الله ، ولا شفاعة ولا تخفيف عذاب ، ولا إمهال ، بل هو أخذ سريع للكافرين بلا حساب .

معانى الكلمات :

الفحشاء : الذنوب القبيحة جداً .

البغى : التجبر والتطاول على الناس .

كفيلاً : شاهداً ، رقيباً ضامناً .

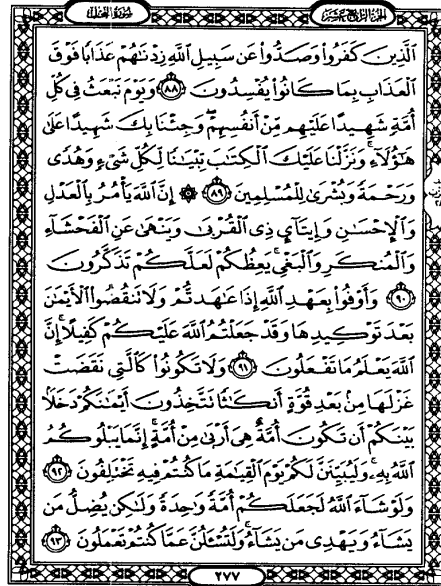
قوة : إبرام وإحكام .

أنكاثاً : محلول الفتل .

دخلا : مفسدة وخيانة وخديعة .

أمة : جماعة .

أربى : أكثر وأعز وأوفر مالا .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نعلم أن للكافرين الذين منعوا الناس عن دين الله عقاباً أليماً .
- ٢ - أن نؤمن بأن القرآن أنزل تبياناً لكل شيء من أمور الدين والدنيا .
- ٣ - أن نعلم أن في القيامة يوم الفصل بين العباد .

المحتوى التربوي :

يبين الله - عز وجل - جزاء الذين جمعوا بين الكفر والصد عن سبيل الله ، فقال : الذين كفروا في أنفسهم ، وحملوا غيرهم على الكفر ومنعوه من الدخول في الإسلام ، والكفر فساد ، والتكفير فساد ، وقد ارتكبوا جريمة كفرهم ، وجريمة صد غيرهم عن الهدى ، فضوعف لهم العذاب جزاء وفاقاً ، ذلك شأن عام جميع الأقوام .

ثم يخصص السياق موقفاً خاصاً للرسول ﷺ مع قومه ، ففى ظل المشهد المعروض للمشركين ، والموقف العصيب الذى يكذب الشركاء فيه شركاءهم ، ويستسلمون لله متبرئين من دعوى عبادهم الضالين ، ويبرز السياق شأن الرسول مع مشركى قريش يوم يُبعث من كل أمة

شهيد عليهم من جنسهم ، ويؤتى بالرسول ﷺ شهيداً على أمته ، فاذكر يا محمد ﷺ ذلك اليوم وهوله ، وما منحك الله فيه من الشرف العظيم والمقام الرفيع .

ثم ذكر الله ما شرف به رسوله ﷺ في الدنيا من إنزال هذا القرآن عليه ، وقد بين لنا في هذا القرآن كل علم وكل شيء ، فما من قضية من القضايا التي يحتاجها الإنسان كفرد ، والإنسانية كلها إلا والله فيها الحكم الحق ، ومجموع هذه الأحكام هي الإسلام ، يقول صاحب الأساس : « وإن أعظم ما وقع فيه المسلمون من أخطاء خطآن : الخطأ الأول : هو نسيانهم أنه ما من قضية من قضايا الوجود إلا والله فيها الحكم الحق ، وأنه لا يسع المسلم أن يخرج عن حكم الله أو يتخلل عنه ، ونتج عن هذا أن كثيراً من أبناء المسلمين - حكومات وأفراداً - أخذوا يستوردون الأفكار والعادات والقوانين والدساتير بدون قيود .

الخطأ الثاني : إنه قد غاب عن كثير من المسلمين أن القرآن إنما كان تبياناً لكل شيء بأن ذكر الحكم صراحة ، أو دل على الطريق الذي يسلك للوصول إلى الحكم من سنة أو قياس أو إجماع ، ومن ثم قامت مدارس الاجتهاد التي تضع نظريات استنباط الحكم وألفت الكتب الكثيرة التي تتحدث عن الأحكام ، فأخطأ بعض الناس بأن نظروا إلى عمل الأئمة المجتهدين ومدارسهم على أنه خارج عن الدين أو زائد عليه » .

ثم أكمل الله وصف كتابه بعد أن بين أنه تبيان لكل شيء ، أنه فيه دلالة إلى الحق ، ورحمة للمسلمين وبشارة لهم بالجنة ، فلا عذر لمعتذر ، فمن شاء الهدى والرحمة فليسلم قبل أن يأتي اليوم المرهوب ، فلا يؤذن للذين كفروا ولاهم يستعتبون .

فبعد أن أقام الله الحجة على الخلق بوجوب الدخول في الإسلام كله ، وذكرهم بما أعده للكافرين والمسلمين يوم القيامة ، وأقام الحجة على مجيء يوم القيامة ، يقرر القرآن ويوجه ويربى ، ويذكر بجوانب من الإسلام ينبغي الدخول فيها ، فيأتي الأمر بالعدل في كل شيء ؛ في أداء الحقوق ، والقيام بالواجبات ، فيحدد الحقوق ، ويحدد الواجبات ؛ في السياسة والاقتصاد والاجتماع ، فلا عدل إلا ما أمر به ، ولا يتحقق العدل في الحياة البشرية إلا بإقامة كتابه وسنة رسوله ﷺ ويندب إلى الإحسان وهو : معنى زائد على العدل ، فالعدل في كل شيء حسن ، والإحسان فعل الأحسن ، ويأمر بصلة الأرحام ، وإعطاء ذى القرابة بأن توصل رحمه وهي مقصودة بذاتها في شريعة الله .

وينهى عن الذنوب المفرطة في القبح ، وعن المنكر الذي تنكره العقول السليمة والفطر المستقيمة ، والبغى وهو العدوان على الناس ، سواء كان العدوان مادياً كأكل أموالهم ظلماً أو

معنوا بالتطاول على الناس كبراً أو عُجْباً ، والله يأمركم بها يأمركم به من الخير ، وينهاكم عما ينهاكم عنه من الشر لعلكم تتعظون بمواعظ الله إليه .

ويأمر سبحانه بالإيفاء بعهد الله ، وأعظم العهود هو البيعة لرسول الله ﷺ ثم لخلفائه الراشدين ولأئمة العدل ، ويدخل في الآية كل عهد التزم به المسلمون ، ويأمر بالمحافظة على الأيمان بعد توثيقها وتأكيدتها باسم الله ، والمراد بالأيمان هنا : الأيمان الداخلة في العهود والمواثيق لا الأيمان التي هي واردة على حث أو منع ، وهذه الأيمان المؤكدة الله شاهد ورقيب على أصحابها والله يعلم بركم وحثكم فيجازيكم به ، ولا تكونوا في نقض الأيمان ، كالمرأة التي تنحى على غزلها بعد أن أحكمته وأبرمته فتجعله أنقاضاً ، فلا تتخذوا أيمانكم خديعة ومكرراً ومفسدة وخيانة ، بسبب أن تكون أمة هي أزيد عدداً وأوفر مالا من الأمة التي عاقدتموها ، قال مجاهد : كانوا يحالفون الحلفاء ، فيجدون أكثر منهم وأعز ، وينقضون حلف هؤلاء ، ويحالفون أولئك الذين هم أكثر منهم وأعز ، فينقضون حلف هؤلاء ، ويحالفون أولئك الذين هم أكثر وأعز فنهوا عن ذلك .

والله - عز وجل - إنما يختبركم بكونهم أربى لينظر - وهو أعلم - أتمسكون بحبل الوفاء بعهد الله وما وكّدتم من أيمان الحلف ، أم تغتروا بالكثرة أو بالثروة فتنقضون وتنكثون ، وليبين لكم إذا جازاكم يوم القيامة على أعمالكم بالثواب والعقاب ﴿ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَحْتَلِفُونَ ﴾ ، فاحذروا أن تخالفوا دين الله وشرعه ، ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة خفيفة مسلمة متصافية لا تباغض بينها ولا شحناء ، والله يضل من علم منه اختيار الضلالة ، ويهدى من علم منه اختيار الهداية ، ومن ثم لم تكونوا أمة واحدة ، واقتضى ذلك تحالفات وعهوداً ، وغير ذلك ولتسألن يوم القيامة عن جميع أعمالكم فيجازيكم عليها على الفتل والنقير والقطمير ، و السؤال سؤال تبكيث ومجازاة ، لا استفسار وتفهم ، وهو المنفى في غير هذه الآية ، أو في موقف دون موقف ، وكل مسؤول عما يعمل ، فلا يكون الاختلاف في العقيدة سبباً في نقض العهود ، فالاختلاف له أسبابه المتعلقة بمشيئة الله ، والعهد مكفول مهما اختلفت المعتقدات .

ما ترشدنا إليه الآيات تروياً :

- ١ - تشریف النبی ﷺ وتكريمه ومقامه الرفيع بشهادته على أمته وشفاعته للخلق .
- ٢ - الإسلام دين العدل والاعتدال والتوسط فلا إفراط ولا تفريط .
- ٣ - أهمية إتقان الأعمال ، وحرص الإسلام على إجادتها ، ورفع كفاءة العاملين .
- ٤ - حرص الإسلام على إشاعة الحب والمودة في المجتمع المسلم .

معانى الكلمات :

ينفذ : يفتى ويذهب .

الرجيم : المطرود من رحمة الله .

سلطان : تسلط .

يتولونه : يتخذونه وليا ونصيراً لهم .

هم به : هم بسببه .

مفتر : كذاب .

روح القدس : الروح المطهر جبريل عليه السلام .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نعرف جزاء الصابرين على الطاعات وعلى تحمل الأذى في سبيل عقيدتهم .
- ٢ - أن نعلم أن كل عمل صالح يقرب من الله ويحقق السعادة في الدنيا والآخرة مطلوب .
- ٣ - أن نتعلم الحذر من وساوس الشيطان والترغيب في الاستعاذة بالله منه في كل عمل من أعمال الدنيا والآخرة .

المحتوى التربوي :

كرر الله - سبحانه - النهي عن اتخاذ الأيمان خديعة ومكرراً ، تأكيداً عليهم وإظهاراً لشناعة الفعل ، ولثلاث نزل قدم بعد ثبوتها ، وهذا مثل لمن كان على الاستقامة فحاد عنها وزل عن طريق الهدى ، بسبب الأيمان الخائنة المشتملة على الصد عن سبيل الله ؛ لأن الكافر إذا رأى أن المؤمن قد عاهده ثم غدر به ، لم يبق له وثوق بالدين ، فانصد بسببه عن الدخول في الإسلام .

قال صاحب الظلال : « واتخاذ الأيمان غشا وخداعاً يزعم العقيدة في الضمير ، ويشوه صورتها في ضمائر الآخرين : فالذى يقسم وهو يعلم أنه خادع في قسمه ، لا يمكن أن تثبت له

عقيدة ولا أن تثبت له قدم على صراطها، وهو في الوقت ذاته يشوه صورة العقيدة عند من يقسم لهم ثم ينكث ... ولقد دخلت في الإسلام جماعات وشعوب بسبب ما رأوا من وفاء المسلمين بعهدهم، ومن صدقهم في وعدهم، ومن إخلاصهم في أيمانهم، ومن نظافتهم في معاملاتهم، فكان الكسب أضعف بكثير من الخسارة الوقتية الظاهرية التي نشأت عن تمسكهم بعهودهم، ولقد ترك القرآن وسنة الرسول ﷺ في نفوس المسلمين أثراً قوياً وطابعاً عاماً في هذه الناحية، ظل هو طابع التعامل الإسلامي الفردي والدولي المتميز.

روى أنه كان بين معاوية بن أبي سفيان وملك الروم أمد، فسار إليهم في آخر الأجل (حتى إذا انقضى وهو قريب من بلادهم أغار عليهم وهم غارون لا يشعرون) فقال عمر بن عتبة: الله أكبر يا معاوية، وفاء لا غدر، سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من كان بينه وبين قوم أجل فلا يحلن عقدة حتى ينقضي أمدها» فرجع معاوية بالجيش، والروايات عن حفظ العهود - مهما تكن المصلحة القريبة في نقضها - متواترة مشهورة.

وقد ترك هذا القرآن في النفوس ذلك الطابع الإسلامي البارز، وهو يرغب ويرهب، وينذر ويحذر، ويجعل العهد عهد الله، ويصور النفع الذي يجره نقضه ضئيلاً هزئياً، وما عند الله على الوفاء عظيماً جزيلاً، ويذكر بأن عرض الحياة الدنيا وزينتها، فإنها قليلة، ولو حيزت لابن آدم الدنيا بحذافيرها لكان ما عند الله هو خير له، وجزاء الله وثوابه خير لمن رجاه، وأمن به وطلبه، وحفظ عهده رجاء موعوده، وكل ما في الدنيا يفرغ وينقضي فإنه إلى أجل محدود محصور مقدر متناه، وما عند الله من ثواب في الجنة دائم لا ينقطع، لا يحول ولا يزول، ويقوى الله العزائم على الوفاء والصبر لتكاليف الوفاء، ويعد الصابرين أجراً حسناً، ويأتي هذا الوعد في معرض القسم من الرب عز وجل أنه يجازي الصابرين بأحسن أعمالهم ويتجاوز عما وقع منهم من عمل سيئ، ليكون الجزاء على أحسن العمل دون سواه.

وبمناسبة العمل والجزاء يعقب بأن العمل الصالح مع الإيمان جزاؤه حياة طيبة في الدنيا، والأجر الحسن الكامل في الآخرة.

قال ابن كثير: «هذا وعد من الله تعالى لمن عمل صالحاً - وهو العمل المتابع لكتاب الله تعالى وسنة نبيه من ذكر أو أنثى من بنى آدم، وقلبه مؤمن بالله ورسوله، وأن هذا العمل المأمور به مشروع من عند الله - بأن يحياه الله حياة طيبة في الدنيا، وأن يجزيه بأحسن ما عمله في الدار الآخرة، والحياة الطيبة تشمل وجوه الراحة من أي جهة كانت».

قال المهاييمي: «فيتلذذ بعمله في الدنيا فوق تلذذ صاحب المال والجاه، ولا يبطل تلذذه إعساره؛ إذ يرضيه الله بقسمته فيقنعه ويقبل إهتمامه بحفظ المال وتنميته، والكافر لا يهنأ عيشه

بالمال والجاه ؛ إذ يزداد حرصا وخوف فوات ، ويميزون بالأحسن في الآخرة ، فلا يقال : أذهبتم طبيباتكم في حياتكم الدنيا ، بل يكمل جزاء أعمالهم الأدنى بحيث يلحق بالأعلى » .

قال القاسمي : « وعندي أن الحياة الطيبة هي الحياة التي فيها تلج الصدور بلذة اليقين وحلاوة الإيمان ، والرغبة في الموعود والرضا بالقضاء ، وعتق الروح مما كانوا يستعبدون له ، والاستكانة إلى معبود واحد ، والتنوّع بسر الوجود الذي قام به ، وغير ذلك من مزاياه المقررة في مواضعها ، هذا في الدنيا ، وأما في الآخرة فله الجزاء الأحسن والثواب الأوفى » .

ثم لما ذكر سبحانه العمل الصالح والجزاء عليه أتبعه بذكر الاستعاذة التي تخلص بها الأعمال الصالحة عن الوسوس الشيطانية ، وتخصيص قراءة القرآن من بين الأعمال الصالحة بالاستعاذة عند إرادتها للتنبيه على أنها لسائر الأعمال الصالحة عند إرادتها أهم ؛ لأنه إذا وقع الأمر بها عند قراءة القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، كانت عند إرادة غيره أولى ، وتوجيه الخطاب إلى رسول الله ﷺ للإشعار بأن غيره أولى منه بفعل الاستعاذة ؛ لأنه إذا أمر بها لدفع وسوس الشيطان مع عصمته فكيف بسائر أمته ؟ والأمر في الآية للندب .

والذين يتوجهون إلى الله وحده ، ويخلصون قلوبهم لله ، لا يملك الشيطان أن يسيطر عليهم ، مهما وسوس لهم فإن صلّتهم بالله تعصمهم أن ينساقوا معه وينقادوا إليه ، وقد يخطئون لكنهم لا يستسلمون فيطردون الشيطان عنهم ، ويثوبون إلى ربهم من قريب ، إنما سلطانه على أولئك الذين يجعلونه وليهم ويستسلمون له بشهواتهم ونزواتهم ، ومنهم من يشرك به .

ويخبر تعالى عن ضعف عقول المشركين وقلة ثباتهم وإيقانهم ، وأنه لا يتصور منهم الإيمان ، وقد كتب عليهم الشقاوة ، وذلك أنهم إذا رأوا تغيير الأحكام ناسخها بمنسوخها ، قالوا للرسول ﷺ : أنت كذاب ، وإنما هو الرب تعالى يفعل ما يشاء ، ويحكم ما يريد ، وقد قال تعالى مجيبا لهم ؛ قل : ما يمكن أن يكون هذا افتراء ، وقد نزل جبريل عليه السلام من ربك لا من عندك بالحق والصدق والعدل ، ليثبت المؤمنين فيصدقوا بها نزل أولا ، وثانيا : وتخبث له قلوبهم ، وجعله هاديا وبشارة للمسلمين الذين آمنوا بالله ورسوله .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - الدين الإسلامي يسوى بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات .

٢ - الإسلام يحث على العمل للدنيا ، والاستعداد للآخرة .

٣ - الشيطان ضعيف لا يثبت أمام قوة الإيمان .

معانى الكلمات :

يلحدون إليه : يميلون إليه وينسبون إليه
أنه يعلمه .

أعجمى : غير عربى .

استحبوا : اختاروا وفضلوا .

طبع : ختم .

لا جرم : حقا أو لا محالة .

فنتوا : ابتلوا وعذبوا لإسلامهم .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن تتعرف على اتهام المشركين لرسول الله ﷺ ورد الله تعالى عنه .
- ٢ - أن تعلم أن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يهديهم الله إلى طريق النجاة .
- ٣ - أن تتيقن أن الله يتولى الصالحين وينصرهم ويغفر لهم ويرحمهم .

المحتوى التربوى :

يذكر السياق فرية أخرى للكافرين بزعمهم أن الذى يعلم الرسول ﷺ هذا القرآن إنما هو بشر ، سموه باسمه ، واختلفت الروايات فى تعيينه ، قيل : كانوا يشيرون إلى رجل أعجمى كان بين أظهرهم غلام لبعض بطون قريش ، وكان يباعا يبيع عند الصفا ، وربما كان رسول الله ﷺ يجلس إليه ويكلمه بعض الشئ ، وذلك كان أعجمى اللسان لا يعرف العربية ، أو أنه كان يعرف الشئ اليسير بقدر ما يرد جواب الخطاب فيما لا بد منه .

ولهذا قال الله - تعالى - رادا عليهم فى افتراءهم : كيف يمكن لمن لسانه أعجمى أن يعلم محمداً هذا الكتاب العربى المبين ؟ وهذا المقالة منهم يصعب حملها على الجد ، وأغلب الظن أنها كيد من كيدهم الذى كانوا يدبرونه وهم يعلمون كذبه وافتراءه ، وإلا فكيف يقولون - وهم أخبر بقيمة

هذا الكتاب وإعجازه - إن أعجمياً يملك أن يعلم محمداً هذا الكتاب ، ولئن كان قادراً على مثله ليظهرن به نفسه .

ويعلل القرآن هذه المقولة الضالة فيقول : إن هؤلاء الذين لم يؤمنوا بآيات الله لم يهدهم الله إلى الحقيقة في أمر هذا الكتاب ، ولا يهديهم إلى الحقيقة في شيء ما ، بكفرهم وإعراضهم عن الآيات المؤدية إلى الهدى ، ولهم بعد ذلك الضلال المقيم والعذاب الأليم ، ثم يثنى بأن الافتراء على الله لا يصدر إلا من مثل هؤلاء الذين لا يؤمنون ، ولا يمكن أن يصدر من الرسول الأمين ، فالكذب جريمة فاحشة لا يقدم عليها مؤمن ، والرسول ﷺ أصدق الناس وأبرهم وأكملهم علماً وعملاً وإيماناً وإيقاناً .

ولما بين تعالى فضل من آمن وصبر على أذى المشركين في المحاماة عن الدين ، تأثره ببيان ما للردة وإيثار الضلال على الهدى ، من الوعد الشديد بهذه الآيات ، واستثنى المكره المطمئن القلب بالإيمان بالله ورسوله ، فإنه إذا وافق المشركين بلفظ لتعرضه قوياً وإيذاء شديد وتهديد بقتل ، فلا جناح عليه ، إنما الجناح على من شرح بالكفر صدراً أى طاب به نفساً واعتقده ، استحباباً للحياة الدنيا الفانية .

أى إثارة لها على الآخرة الباقية ، فذاك الذى له من الوعيد ما بينته الآيات الكريمة ؛ من غضب الله عليهم أولاً وعذابه العظيم لهم وهو عذاب النار ثانياً ، وعدم هدايتهم باختيارهم الكفر ثالثاً ، ورابعاً بالطبع على قلوبهم بقساوتها وكدورتها فلم يفتح لهم طريق الفهم ، وعلى سمعهم وأبصارهم بسد طريق المعنى المراد من مسموعاتهم وطريق الاعتبار من مبصراتهم إلى القلب ، فلم يؤثر فيهم شيء من أسباب الهداية من طريق الباطل من فيض العلم وإشراق النور ، ولا من طريق الظاهر بطريق التعلم والتعليم والاعتبار من آثار الصنع ، وخامساً بكونهم هم الغافلين بالحقيقة ، لعدم انتباههم بوجه من الوجوه ، وامتناع تيقظهم من نوم الجهل بسبب من الأسباب .

وجلى أن كل نقمة من هذه الخمس على انفرادها من أعظم الحواجز عن الفوز بالخيرات والسعادات فكيف بها كلها ؟

قال الرازى : « ومعلوم أنه تعالى إنما أدخل الإنسان الدنيا ليكون كالتاجر الذى يشتري بطاعته سعادات الآخرة ، فإذا حصلت هذه الموانع عظم خسارته ، فلهذا قال : « لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ » أى الذين ضاعت دنياهم التى استنفذوا فى تحصيلها وسعهم ، وأتلفوا فى طلبها أعمارهم ، وليسوا من الآخرة فى شيء إلا فى وبال التحسرات .

قال ابن كثير : « فهو استثناء ممن كفر بلسانه ووافق المشركين بلفظه مكرها لما ناله من ضرب وأذى ، وقلبه يأبى ما يقول ، وهو مطمئن بالإيمان بالله ورسوله ، وعن ابن عباس : أن هذه الآية نزلت فى عمار بن ياسر حين عذبه المشركون حتى يكفر بمحمد ﷺ ، فوافقهم على ذلك مكرها ،

وجاء معتذرا إلى النبي ﷺ فأُنزل الله هذه الآية ، ولهذا اتفق العلماء على أنه يجوز أن يوالى المكره على الكفر إبقاء لمهجته ، ويجوز له أن يستقتل ، كما كان بلال ؓ يأبى عليهم ذلك وهم يفعلون به الأفاعيل ، حتى إنهم ليضعون الصخرة العظيمة على صدره في شدة الحر ، ويأمرونه أن يشرك بالله فيأبى عليهم وهو يقول : أحد ، أحد . ويقول : والله لو أعلم كلمة هي أغبط لكم منها لقلتها ، ﷺ وأرضاه .

والأفضل والأولى أن يثبت المسلم على دينه ، ولو أفضى إلى قتله ، كما قال الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد الله بن حذافة السهمي أحد الصحابة: إنه أسرته الروم فجاءوا به إلى ملكهم، فقال: تنصر وأنا أشركك في ملكي وأزوجك ابنتي .

فقال له : لو أعطيتني جميع ما تملك وجميع ما تملكه العرب على أن أرجع عن دين محمد طرفة عين ما فعلت . فقال : إذا أقتلك . قال : أنت وذاك ، فأمر به فصلب ، وأمر الرماة فرموه قريبا من يديه ورجليه ، وهو يعرض عليه دين النصرانية فيأبى ، ثم أمر به فأُنزل ، ثم أمر بقدر وفي رواية : ببقرة من نحاس ، فأحميت وجاء بأسير من المسلمين فألقاه وهو ينظر ، فإذا هو عظام تلوح ، وعرض عليه فأبى ، فأمر به أن يلقي فيها ، فرفع البكرة ليلقى فيها فبكى فطمع فيه ودعاه فقال له : إني إنما بكيت لأن نفسي إنما هي نفس واحدة ، تلقى في هذه القدر الساعة في الله ، فأحببت أن يكون لي بعدد كل شعرة في جسدي نفس تعذب هذا العذاب في الله .

وفي بعض الروايات : إنه سجنه ومنع عنه الطعام والشراب أياما ، ثم أرسل إليه بخمر ولحم خنزير فلم يقربه ، ثم استدعاه فقال : ما منعك أن تأكل ؟ فقال : أما إنه قد حل لي ولكن لم أكن لأشمتك في ، فقال له الملك : فقبّل رأسي وأنا أطلقك . فقال : وتطلق معي جميع أسارى المسلمون ؟ قال نعم : فقبل رأسه ، فأطلقه وأطلق معه جميع أسارى المسلمين عنده ، فلما رجع قال عمر بن الخطاب ؓ : حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله حذافة ، وأنا أبداً فقام فقبل رأسه .

ويذكر السياق من كانوا مستضعفين بمكة ، مهانين في قومهم ، وقد وافقوهم على الفتنة ، ثم أمكنهم الخلاص بالهجرة ابتغاء رضوان الله وغفرانه ، ثم جاهدوا معهم الكافرين وصبروا ، فأخبر الله أنه بعد إجابتهم إلى الفتنة غفور لهم رحيم بهم يوم معادهم .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

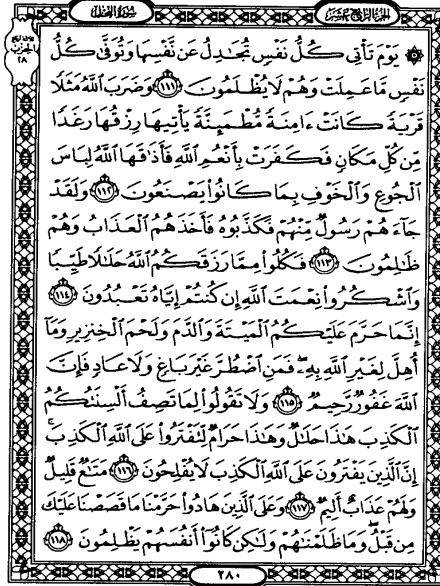
١ - الله - تعالى - لا يهدي من أعرض عن ذكره ، وتغافل عما أنزله على رسوله ﷺ .

٢ - من كفر مكرها بالتلفظ باللسان فقط وقلبه مطمئن بالإيمان بالله ورسوله ، فليس بكافر ، ولا إثم عليه .

٣ - شدة إيذاء المسلمين الأوائل وصبرهم وتحملهم ، ثم جهادهم حتى حملوا إلينا هذا الدين العظيم لنقوم بدورنا .

معاني الكلمات :

- رغداً : طيباً واسعاً أو هنيئاً لا تعب فيه .
الدم : الدم المسفوح السائل .
لحم الخنزير : أى الخنزير بجميع أجزائه ومثله الكلب .
اضطر : دعت الضرورة إلى تناول منه .
غير باغ : لا يطلب المحرم للتلذذ به .
ولا عاد : ولا يزيد عن قدر الضرورة .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نتعرف على مشهد من مشاهد يوم القيامة .
- ٢ - أن نعلم ما حرمه الله تعالى على الناس .
- ٣ - أن نؤمن بأن المشركين لن يفوزوا لا في الدنيا ولا في الآخرة .

المحتوى التربوي :

يذكر السياق يوم القيامة الذى تشغل فيه كل نفس بأمرها ، لا تتلفت إلى سواها ، هذا اليوم الذى من مشاهدته دفاع كل نفس عن ذاتها لا يهمها أمر غيرها، وتعطى كل نفس جزاء ما عملت، وهو تعبير يلقي ظل الهول الذى كل امرئ مشغول بنفسه ، يجادل عنها لعلها تنجو من العذاب ، ولا غناء فى انشغال ولا جدال ، إنها هو الجزاء ، كل نفس وما كسبت ، وهم لا يظلمون .

ثم يضرب الله تعالى مثلاً لتصوير حال مكة ، وقومها المشركين ، الذين جحدوا نعمة الله عليهم ؛ لينظروا المصير الذى يتهددهم من خلال المثل الذى يضره لهم .

قال صاحب الظلال : « وهى حال أشبه شىء بحال مكة ، جعل الله فيها البيت ، وجعلها بلداً حراماً من دخلها فهو آمن مطمئن ، لا تمتد إليه يد ولو كان قاتلاً ، ولا يجرؤ أحد على إيذائه وهو فى جوار بيت الله الكريم ، وكان الناس يتخطفون من حول البيت وأهل مكة فى حراسته

وحايته آمنون مطمئنون ، كذلك كان رزقهم يأتيهم هينا هنيئا من كل مكان مع الحجيح ومع القوافل الآمنة ، مع أنهم في واد قفر جدد غير ذى زرع ، فكانت تجبى إليهم ثمرات كل شيء فيتذوقون طعم الأمن وطعم الرغد .

والمثل الذى يضربه الله منطبق على حالهم ، وعاقبة المثل أمامهم ، مثل القرية التى كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت بأنعم الله ، وكذبت رسوله فألبسها الله الخوف وأذاقها الجوع بعد أن كان يجيب إليهم ثمرات كل شيء ، ويأتيها رزقها من كل مكان ، وألبسها الخوف وذلك بأنهم بدلوا بأمنهم خوفاً من رسول الله ﷺ وأصحابه حين هاجروا إلى المدينة من سطوة سراياه وجيوشه ، وجعلوا كل ما لهم في سفال ودمار ، حتى فتحها الله عليهم ، وذلك بسبب صنيعهم وبغيهم وتكذيبهم الرسول الذى بعثه الله فيهم منهم .

يقول صاحب الظلال : « ويجسم التعبير الجوع والخوف فيجعله لباسا ، ويجعلهم يذوقون هذا اللباس ذوقاً ؛ لأن الذوق أعمق أثراً في الحس من مساس اللباس للجسد ، وتتداخل في التعبير استجابات الحواس فتضاعف مس الجوع والخوف لهم ، ولدعه وتأثيره وتغلغله في النفوس ، لعلمهم يشفقون من تلك العاقبة التى تنتظرهم لتأخذهم وهم ظالمون » .

يقول تعالى أمراً عباده المؤمنين بأكل رزقه الحلال الطيب وبشكره على ذلك ، فإنه المنعم المتفضل به ابتداء ، الذى يستحق العبادة وحده لا شريك له ، ثم ذكر ما حرمه عليهم مما فيه مضرة لهم في دينهم ودنياهم ، من الميتة والدم ولحم الخنزير ، وما ذبح على غير اسم الله ، ومع هذا فمن احتاج في غير بغي ولا عدوان ، فالله يغفر هذا الاضطراب ، ولا يعاقب رحمة منه تعالى .

يقول الفخر الرازى : « إنه تعالى حصر المحرمات في هذه الأشياء الأربعة في هذه السورة ؛ لأن لفظة « إنما » تفيد الحصر وحصرها أيضاً في هذه الأربعة في سورة الأنعام في قوله : ﴿ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ ﴾ (الأنعام : ١٤٥) ، وهاتان السورتان مكيّتان .

وحصرها أيضاً في هذه الأربعة في سورة البقرة ؛ لأن هذه الآية بهذه اللفظة وردت في سورة البقرة ، وحصرها أيضاً في سورة المائدة ، فإنه تعالى قال في أول هذه السورة : ﴿ أُحِلَّتْ لَكُم بَيْعَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ ﴾ (المائدة : ١) فأباح الكل إلا ما يتلى عليهم ، وأجمعوا على أن المراد بقوله : ﴿ عَلَيْكُمْ ﴾ هو قوله تعالى في تلك السورة : ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهْلٌ لِّغَيْرِ اللَّهِ ﴾ (المائدة : ٣) فذكر تلك الأربعة المذكورة في تلك السور الثلاث .

ثم قال : ﴿ وَالْمَنْخِيقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ ﴾ (المائدة : ٣) وهذه الأشياء داخلة في الميتة ، ثم قال : ﴿ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ ﴾ (المائدة : ٣) وهو أحد الأقسام الداخلة تحت قوله : ﴿ وَمَا أَهْلٌ لِّغَيْرِ اللَّهِ ﴾ (المائدة : ٣) .

فثبت أن هذه السور الأربع دالة على حصر المحرمات في هذه الأربع : سورتان مكيّتان وسورتان مدنيّتان ، فإن سورة البقرة مدنية ، وسورة المائدة من آخر ما أنزل الله تعالى بالمدينة ،

فمن أنكر حصر التحريم في هذه الأربع إلا ما خصه الإجماع والدلائل القاطعة ، كان في محل أن يجنبى عليه ؛ لأن هذه السورة دلت على أن حصر المحرمات في هذه الأربع كان شرعا ثابتا في أول أمر مكة ، وآخرها وأول المدينة وآخرها ، وأنه تعالى أعاد هذا البيان في هذه السور الأربع قطعا للأعذار ، وإزالة للشبهة ، والله أعلم .

ذلك حد الحلال والحرام الذى شرعه الله في المطعومات ، فلا تحالفوه اتباعا لأوهام الوثنية ، ولا تكذبوا فتدعوا تحريم ما أحله الله ، فالتحريم والتحليل لا يكونان إلا بأمر من الله ، فهما تشريع ، والتشريع لله وحده لا لأحد من البشر ، وما يدعى أحد لنفسه حق التشريع بدون أمر من الله إلا مفتر ، والمفتر على الله لا يفلحون في الدنيا ولا في الآخرة ، فلا تقولوا للكذب الذى تصفه ألسنتكم وتحكيه : هذا حلال وهذا حرام ، فهذا حلال وهذا حرام حين تقولونها بلا نص هى الكذب عينه ، الذى تفترونه على الله ، والذين يفترون على الله الكذب ليس لهم إلا المتاع القليل في الدنيا ومن ورائه العذاب الأليم ، والخيبة والخسران ، ثم يجرو ناس بعد ذلك على التشريع بغير إذن من الله ، وبغير نص في شريعته يقوم عليه ما يشرعونه من القوانين ، ويتنظرون أن يكون لهم فلاح في هذه الأرض أو عند الله .

فأما ما حرمه الله على اليهود في قوله من قبل في سورة الأنعام ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ﴾ (الأنعام: ١٤٦) فقد كان عقوبة خاصة بهم لا تسرى على المسلمين .

ولقد استحق اليهود تحريم هذه الطيبات عليهم بسبب تجاوزهم الحد ومعصيتهم لله ، فكانوا ظالمين لأنفسهم لم يظلمهم الله فاستحقوا ذلك ، أى استحقوا ما حرمناه عليهم عقوبة لهم على معاصيهم ، فموضوع التحريم والتحليل من أخطر المواضع في الحياة البشرية ، ومن ثم فإن الله عز وجل هو الذى يحل ويحرم وقد جعل الله عز وجل التحريم والتحليل النابعين عن الهوى من عمل الشيطان .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

- ١ - كل إنسان يوم القيامة يكون مشغولا بنفسه فقط ، لا يدافع إلا عنها .
- ٢ - أحل الله الأكل من الرزق الحلال الطيب ، وحرم ما فيه مضرة وأذى في الدين أو الدنيا .
- ٣ - على المؤمن أن يشكر ربه على ما أنعم به عليه ربه ، فإن الشكر يزيد النعم وبارك فيها .
- ٤ - من يسر الإسلام وساحته أنه لا يؤاخذ المضطر إذا أكل من شيء محرم بقدر الضرورة .

معاني الكلمات :

- بجهالة : بجهل وسفه وعناد .
 أمة : معلما للخير أو مؤمنا وحده أو إماماً .
 قانتا لله : مطيعا خاضعا له تعالى .
 حنيفا : مائلا عن الباطل إلى الدين الحق .
 اجتباه : اصطفاه واختاره للنبوّة .
 ملة إبراهيم : شريعته وهي التوحيد .
 جعل السبب : فرض تعظيمه .
 ضيق : ضيق صدر و حرج .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نعلم عفو الله - تعالى - عمن يعمل المعاصي والسيئات بجهل وسفه ثم رجع إلى الله تائباً .
- ٢ - أن نعلم أن الله فرض تعظيم يوم السبت على اليهود الذين اختلفوا فيه ، وسيحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون .
- ٣ - أن يعلم المسلم أن الله معه فلا يحزن على من خالفه ، ولا يغتم من مكروهه ، فإن الله كافية وناصره .

المحتوى التربوي :

أخبر تعالى هذه الأمة عن سنته في حق العصاة : أن من تاب منهم إليه تاب الله عليه تكرمًا وامتنانًا ، فمن تاب عن عمل السوء بجهالة ولم يصر على المعصية ، ولم يلج فيها حتى يوافيه الأجل ؛ ثم أتبع التوبة القلبية بالعمل الصالح ، فإن غفران الله يسعه ورحمته تشملها ، والنص عام يشمل التائبين العاملين من اليهود المذنبين وغيرهم إلى يوم الدين .

وبمناسبة ما حرم على اليهود خاصة ، ومناسبة ادعاء مشركى قريش أنهم على ملة إبراهيم فيما يحرمونه على أنفسهم ويجعلونه للآلهة ، يعرج السياق على إبراهيم عليه السلام يجلو حقيقة ديانته ، ويربط بينها وبين الدين الذى جاء به محمد ﷺ ، ويبين ما اختص به اليهود من المحظورات التى لم تكن على عهد إبراهيم .

والقرآن الكريم يصوره ﷺ نموذجاً للهداية والطاعة والشكر والإنابة لله ، ويقول عنه هنا : إنه كان أمة ، واللفظ يحتمل أنه يعدل أمة كاملة بما فيها من خير وطاعة وبركة ، ويحتمل أنه كان إماماً يقتدى به فى الخير ، وهما قريبان فالإمام الذى يهذى إلى الخير هو قائد أمة وله أجره وأجر من عمل بهدايته ، فكأنه أمة من الناس فى خيره وثوابه لا فرد واحد ، وهو قائد لله طائع خاشع عابد ، وهو حنيف متجه إلى الحق مائل إليه ، وما كان من المشركين فلا يتعلق به ولا يتمسح فيه المشركون ، وهو شاكر لأنعم الله بالقول والعمل ، لا كهؤلاء المشركين الذين يحدون نعمة الله قولاً ، ويكفرونها عملاً ويشركون فى رزقه لهم ما يدعون من الشركاء ، ويمحرون نعمة الله عليهم اتباعاً للأوهام والأهواء ، وقد اختصه الله واصطفاه للنبوة وهداه إلى الإسلام لله وحده بالعبادة والشرعية ، وقد جمعنا له خير الدنيا من جميع ما يحتاج إليه فى إكمال حياته الطيبة ؛ من نبوة وأموال وأولاد ، وذكر حسن وخلود على السنة أهل التوحيد ، وقبول فى قلوب الناس جميعاً ، وهو فى الآخرة لمن أهل الجنة . هذا هو النموذج للمسلم الكامل ، وما أعطاه الله نموذجاً للحياة الطيبة التى وعدنا عباده الصالحين ، هذا النموذج مستجمع لخصال الخير : خاشع ، مطيع ، مائل عن كل دين إلا دين الإسلام ، موحد ، شاكر للنعمة ، مستقيم على صراط الله ، صالح ، وجزاؤه الحياة الطيبة فى الدنيا ، والجزاء الحسن فى الآخرة ، هذا هو النموذج الكامل للمسلم ، والنموذج الكامل للدخول فى الإسلام كله ، ومن ثم جعله الله قدوة لرسوله محمد ﷺ ، وهذا كذلك من إكرامه فى الدنيا ، ومن كماله وعظمته وصحة توحيده وطريقه أنا أوحينا إليك يا خاتم الرسل وسيد الأنبياء ﴿أَنْ أَتَّبِعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾ .

وإذا فالنموذج للمسلم الكامل إبراهيم عليه السلام ، وبعثة رسولنا ﷺ إنما هى تجديد لدين إبراهيم ، وإحياء له فى التوحيد والقدوة ، وأما تحريم السبت فهو خاص باليهود الذين اختلفوا فيه ؛ وليس من ديانة إبراهيم ، وليس كذلك من دين محمد السائر على نهج إبراهيم ، وإنما فرض تعظيم يوم السبت على اليهود الذين اختلفوا فيه ، وسيحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون .

ثم يتوجه الخطاب إلى الرسول ﷺ وارث ملة إبراهيم عليه السلام ، الداعية إلى الإسلام ، وهو خطاب لكل فرد من أمة يعلمه كيفية الدعوة إلى الإسلام ، وذلك يكون بالمقالة الصحيحة المحكمة ، وهو الدليل الموضح للحق المزيل للشبهة ، أو بالخطاب المناسب لكل إنسان بحسبه ، أو بالقدر الذى بينه فى كل مرة حتى لا يثقل عليهم ولا يشق بالتكاليف قبل استعداد النفوس لها .

وبالموعظة الحسنة التى تدخل إلى القلوب برفق ، وتتعمق المشاعر بلطف ، لا بالزجر والتأنيب فى غير موجب ، ولا يفضح الأخطاء التى قد تقع عن جهل أو حسن نية ، فإن الرفق فى

الموعظة كثيراً ما يهدى القلوب الشاردة ، ويؤلف القلوب النافرة ، ويأتى بخير من الزجر والتأنيب والتوبيخ .

وبالجدل بالتى هى أحسن بلا تحامل على المخالف ولا ترذيل له وتقييح حتى يطمئن إلى الداعى ويشعر أن ليس هدفه هو الغلبة فى الجدل ، ولكن الإقناع والوصول إلى الحق ، والجدل بالحسنى يشعر المجادل أن ذاته مصونة ، وقيمه كريمة ، وأن الداعى لا يقصد إلا كشف الحقيقة فى ذاتها ، والاهتداء إليها فى سبيل الله ، لا فى سبيل ذاته ونصرة رأيه ، وهزيمة الرأى الآخر ، ويشير النص القرآنى إلى أن الله هو الأعلم بمن ضل عن سبيله وهو الأعلم بالمهتدين ، فلا ضرورة للجاجة فى الجدل إنما هو البيان والأمر بعد ذلك لله ، فهو يعلم الشقى منهم والسعيد ، وكتب ذلك عنده وفرغ منه .

هذا هو منهج الدعوة ودستورها ما دام الأمر فى دائرة الدعوة باللسان والجدل بالحجة ، فأما إذا وقع الاعتداء على أهل الدعوة فإن الموقف يتغير ، فالاعتداء عمل مادم يدفع بمثله إعزازاً لكرامة الحق ، ودفعاً لغلبة الباطل على ألا يتجاوز الرد على الاعتداء حدوده إلى التمثيل والتفطيع ، فالإسلام دين العدل والاعتدال ، والدفع عن الدعوة فى حدود القصد والعدل يحفظ لها كرامتها وعزتها ، فلا تهون فى أنفس الناس ، والمؤمنون بالله أمناء على إقامة الحق فى هذه الأرض وتحقيق العدل بين الناس ، وقيادة البشرية إلى الطريق القويم ، فكيف ينهضون بهذا كله وهم يعاقبون فلا يعاقبون ويعتدى عليهم فلا يردون ؟ !

ومع تقرير قاعدة القصاص بالمثل ، فإن القرآن الكريم يدعو إلى العفو والصبر ، حين يكون المسلمون قادرين على دفع الشر ووقف العدوان ، فى الحالات التى قد يكون العفو فيها والصبر أعمق أثراً ، وأكثر فائدة للدعوة ، ولأن الصبر يحتاج إلى مقاومة للانفعال ، وضبط للعواطف ، وكبت للفطرة ، فإن القرآن يصله بالله ويزين عقابه ؛ فهو الذى يعين على الصبر وضبط النفس ، والاتجاه إليه هو الذى يطامن من الرغبة الفطرية فى رد الاعتداء بمثله ، ويوصى القرآن الرسول ﷺ وهى وصيته لكل داعية من بعده - ألا يأخذه الحزن إذا رأى الناس لا يهتدون ، فإنما عليه واجب يؤديه ، وألا يضيق صدره بمكرهم فإنما هو داعية لله ، فالله حافظه من المكر والكيد ، لا يدعه للهاكرين الكائدين ، وهو مخلص فى دعوته لا يبتغى من ورائها شيئاً لنفسه . ما ترشدنا إليه الآيات تروياً :

- ١ - الدعوة إلى الله تكون بالحكمة والموعظة الحسنة لا بالعنف ولا بالغلظة .
- ٢ - المجادلة والمناظرة للخصوم يجب أن تكون عند الضرورة .
- ٣ - العدل فى القصاص من غير ظلم أو زيادة ، والصبر والعفو أفضل وبخاصة عند المقدرة .
- ٤ - الله تعالى - يؤيد المتقين والمحسنين بنصره ومعونته ، وهدايته وتوفيقه .

سورة الإسراء

معاني الكلمات :

سبحان : تنزيها لله . أسرى : جعل البراق يسرى به ﷺ ليلاً .

آياتنا : عجائب قدرتنا . فجاسوا : فترددوا لطلبكم باستقصاء .

خلال : وسط . الكرة : الدولة والغلبة .

أكثر نفيرا : أكثر عدداً أو عشيرة من أعدائكم .

ليسوؤوا وجوهكم : ليحزنوكم حزنا يظهر على وجوهكم .

ليتبروا : ليهلكوا ويدمروا .

ما علوا : ما استولوا عليه .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نتعرف على حكمة الإسراء بالنبي ﷺ .
- ٢ - أن نعلم أهمية المسجد الأقصى في مسيرة الدعوة الإسلامية .
- ٣ - أن نقف على إفساد بنى إسرائيل في الأرض وعقاب الله لهم .

المحتوى التربوي :

تبدأ الآيات بالحديث عن معجزة الإسراء التي كانت مظهراً من مظاهر التكريم الإلهي لخاتم الأنبياء والمرسلين ودليلاً واضحاً على قدرة الله عز وجل - في صنع العجائب والغرائب ، حيث نقله - تعالى - بقدرته ليلاً في وقت قصير بالبراق من المسجد الحرام بمكة إلى المسجد الأقصى ببيت المقدس (تلك معجزة الإسراء) ثم صعد به إلى السماء ليطلع على عجائب قدرته (وتلك معجزة المعراج) .

وتذكر صفة العبودية في مقام الإسراء والعروج إلى الدرجات التي لم يبلغها بشر ؛ وذلك كي لا ننسى هذه الصفة، ولا يلتبس مقام العبودية بمقام الألوهية .

والرحلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى رحلة مختارة من اللطيف الخبير ، تربط بين عقائد التوحيد الكبرى من لدن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام ، إلى محمد خاتم النبيين ﷺ ، وتربط بين الأماكن المقدسة لديانات التوحيد جميعا ، يقول صاحب الظلال : « وكأننا أريد بهذه الرحلة العجيبة إعلان وراثة الرسول الأخير لمقدسات الرسل قبله ، واشتغال رسالته على هذه المقدسات ، وارتباط رسالته بها جميعا ، فهي رحلة ترمز إلى أبعد من حدود الزمان والمكان » .

قال الشوكاني : « الذى دلت عليه الأحاديث الصحيحة الكثيرة هو ما ذهب إليه معظم السلف والخلف من أن الإسراء بجسده وروحه يقظة إلى بيت المقدس ثم إلى السموات ، ولا حاجة إلى التأويل وصرف هذا النظم القرآنى وما يباثله من ألفاظ الأحاديث إلى ما يخالف الحقيقة » .

والإسراء آية صاحبها آيات ، وما أحسن ما قاله ابن إسحاق : « كان في مسراه ﷺ وما ذكر منه بلاء وتمحيص وأمر من أمر الله في قدرته وسلطانه فيه عبرة لأولى الألباب ، وهدى ورحمة وثبات لمن آمن بالله وصدق ، وكان من أمر الله سبحانه وتعالى على يقين ، فأسرى به - سبحانه وتعالى - كيف شاء ليريه من آياته ما أراد ، حتى عاين ما عاين من أمره وسلطانه العظيم ، وقدرته التى يصنع بها ما يريد » .

ورحلة الإسراء نقلة عجيبة بالقياس إلى مألوف البشر ، والمسجد الأقصى هو طرف الرحلة ، والمسجد الأقصى هو قلب الأرض المقدسة التى أسكنها الله بنى إسرائيل ثم أخرجهم منها .

وينتقل السياق إلى ذكر كتاب موسى - التوراة - وما اشتمل عليه من إنذار لبنى إسرائيل وتذكير لهم بجدهم الأكبر - نوح - العبد الشكور ، وآبائهم الأولين الذين حملوا معه في السفينة ، ولم يحمل معه إلا المؤمنون ، ذلك الإنذار وهذا التذكير مصداق لوعده الله ألا يعذب الله قوما حتى يبعث إليهم رسولا ينذرهم ويذكرهم فلا يعتمدوا إلا على الله وحده ، ولا يتجهوا إلا إلى الله وحده ، فهذا هو الهدى ، وهذا هو الإيثار ، وفي ذلك الكتاب الذى آتاه الله لموسى ليكون هدى لبنى إسرائيل ، أخبرهم بما قضاه عليهم من تدميرهم بسبب إفسادهم في الأرض ، وتكرار هذا التدمير مرتين لتكرر أسبابه من أفعالهم ، وأنذرهم بمثله كلما عادوا إلى الإفساد في الأرض ، تصديقا لسنة الله الجارية التى لا تتخلف .

ولقد قضى الله لبنى إسرائيل في الكتاب الذى آتاه موسى أنهم سيفسدون في الأرض مرتين ، وأنهم سيعلون في الأرض المقدسة وسيطرون ، وكلما ارتفعوا فاتخذوا الارتفاع وسيلة للإنسان سلط عليهم من عباده من يقهرهم ويستبيح حرماهم ويدمرهم تدميرا ؛ المرة الأولى : يعلون في

الأرض المقدسة ، ويصبح لهم فيها قوة وسلطان ، فيفسدون فيها فيبعث الله عليهم عبدا من عباده أولى بأس شديد، وأولى بطش وقوة ، يستبيحون الديار ، ويروحون فيها ويغدون باستهتار ، ويطؤون ما فيها ومن فيها بلا تهييب ، وكان وعداً مفعولاً لا يخلف ولا يكذب .

يقول صاحب الظلال : « حتى إذا ذاق بنو إسرائيل ويلات الغلب والقهر والذل ، فرجعوا إلى ربهم، وأصلحوا أحوالهم وأفادوا من البلاء المسلط عليهم، وحتى إذا استعلى الفاتحون وغرتم قوتهم ، فطغوا هم الآخرون وأفسدوا في الأرض أدال الله للمغلوبين من الغالبين ، ومكن للمستضعفين من المستكبرين ثم تتكرر القصة من جديد » .

ولم يذكر السياق ما وقع من بنى إسرائيل بعد الكرة من إفساد في الأرض ، اكتفاء بذكره من قبل ، ويثبت ما يسلطه عليهم في المرة الآخرة بما يرتكبونه معهم من نكال يملأ النفوس بالإساءة حتى تفيض على الوجوه ، ويستبيحون المقدسات ويستهنون بها ، ويدمرون ما يغلبون عليه من مال وديار .

ولقد صدقت النبوة ووقع الوعد ، فسلط الله على بنى إسرائيل من قهرهم أول مرة ... ثم سلط عليهم من شردهم في الأرض ودمر مملكتهم تدميراً ولا ينص القرآن على جنسية هؤلاء الذين سلطهم على بنى إسرائيل ؛ لأن النص عليها لا يزيد في العبرة شيئا ، والعبرة هي المطلوبة هنا .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - معجزة الإسراء والعروج من المعجزات التي أيد الله بها نبيه ﷺ وهى من دلائل قدرة الله ، وحبه لنبيه ﷺ .

٢ - العبودية لله أرقى درجات القرب من الله تعالى .

٣ - النعمة تقتضى شكراً ، فإذا يقص الله علينا ما عاقب به بنى إسرائيل لكفرهم ، فإنه يعرفنا بذلك على سنته فيمن لم يشكر .

وفي ذلك تربية لهذه الأمة التي سيعطيها الله بيت المقدس وما حوله ، والتي أنزل عليها كتاباً هادياً ، وأرسل لها رسولا بالآيات ألا تكفر النعمة فتسلب ، وكفرانها بالنعمة إنها هو بكفرها بمحمد ﷺ وكفرها بدينه وعدم التزامها بشريعته .

٤ - ضرورة العمل من أجل تحرير المسجد الأقصى وإعادته .

٥ - البعد عن الإفساد في الأرض حتى لا ننال العقاب الإلهي .

معاني الكلمات :

- حصيرا : سجننا .
محونا : طمسنا .
مبصرة : يبصر الإنسان بها .
طائر : عمله .
حسبنا : حسبنا .
وزر : ذنب .
مترفيها : متنعميها .
القرون : الجيل من الناس .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نتعرف على أن الجزاء ثمرة طبيعية للعمل .
- ٢ - أن نعلم فضل القرآن وأنه هداية للتي هي أقوم .
- ٣ - أن نتعرف على سنة الله في إهلاك الأمم .

المحتوى التربوي :

يعقب السياق على النبوءة الصادقة والوعد المفعول أن الدمار قد يكون طريقا للرحمة إن أفيد منه عبرة .

فأما إذا عاد بنو إسرائيل إلى الإفساد فسلط الله عليهم المسلمين فأخرجوهم من الجزيرة كلها ، ثم عادوا إلى الإفساد فسلط عليهم عباداً آخرين ، ولقد عادوا اليوم إلى الإفساد في صورة «إسرائيل» التي أذاقت العرب أصحاب الأرض الويلات ، وليسلمن الله عليهم من يسومهم سوء العذاب تصديقا لوعد الله القاطع ، وفاقا لسنته التي لا تتخلف ، وإن غداً لناظره قريب .

ويختم السياق الآية بمصير الكافرين في الآخرة وجعل جهنم تحصرهم فلا يفلت منهم أحد ، وتتسع فلا يند عنها أحد .

وينتقل السياق إلى القرآن ، القرآن الذى يهدى للتى هى أقوم ، وهكذا على وجه الإطلاق فيمن يهديهم ، فيشمل الهدى أقواما وأجيالا بلا حدود من زمان أو مكان ، ويشمل ما يهديهم إليه كل منهج وكل طريق ، وكل خير يهتدى إليه البشر في كل زمان ومكان .

ويهدى للتى هى أقوم في عالم الضمير والشعور بالعقيدة الواضحة البسيطة التى لا تعقيد فيها ولا غموض ، والتى تطلق الروح من أثقال الوهم والخرافة ، وتطلق الطاقات البشرية الصالحة للعمل والبناء .

يهدى للتى هى أقوم في التنسيق بين ظاهر الإنسان وباطنه ، وبين مشاعره وسلوكه ، وبين عقيدته وعمله ، فإذا هى كلها مشدودة إلى العروة الوثقى التى لا تنفصم ، متطلعة إلى أعلى وهى مستقرة على الأرض ، وإذا العمل عبادة متى توجه الإنسان به إلى الله ، ولو كان هذا العمل متاعا واستمتاعا بالحياة .

ويهدى للتى هى أقوم في عالم العبادة بالموازنة بين التكاليف والطاقة ، فلا تشق التكاليف على النفس حتى تمل وتيأس من الوفاء ولا تسهل وترخص حتى تشيع في النفس الرخاوة والاستهتار ، ولا تتجاوز القصد والاعتدال وحدود الاحتمال .

ويهدى للتى هى أقوم في علاقات الناس بعضهم ببعض : أفراداً وأزواجا ، وحكومات وشعوبا ، ولا تميل مع المودة والشنآن ، ولا تصرفها المصالح والأغراض .

ويهدى للتى هى أقوم في تبنى الديانات المساوية جميعها والربط بينها كلها ، وتعظيم مقدساتها وصيانة حرمانها ، فإذا البشرية كلها بجميع عقائدها المساوية في سلام ووثام .

ويبشر القرآن الذين آمنوا وعملوا الصالحات بأن لهم أجراً كبيراً ألا وهو الجنة . كما يخبر الذين لا يؤمنون بالآخرة أن الله تعالى هيا لهم عذاباً أليماً في جهنم ، وهذه هى قاعدته الأصلية في العمل والجزاء ، فعلى الإيمان والعمل الصالح يقيم بناءه ، فلا إيمان بلا عمل ، ولا عمل بلا إيمان ، الأول مبتور لم يبلغ تمامه ، والثاني مقطوع لا ركيزة له ، وبهما معا تسير الحياة على التى هى أقوم .

ويخبر السياق عن الإنسان في ضعفه وقلة إدراكه لعواقب الأمور من أنه إذا ضجر أو غضب يدعو على نفسه وأهله بالشر غير مفكر في عاقبة دعائه لو استجاب الله تعالى له ، يدعو بالشر كدعائه بالخير ، ذلك أنه لا يعرف مصائر الأمور وعواقبها ، فأين هذا من هدى القرآن الثابت الهادئ الهادى ؟ ألا إنها طريقان مختلفان : شتان شتان بين هدى القرآن وهوى الإنسان .

ثم ينتقل السياق إلى آيات الله الكونية في هذا الوجود ، يربط بها نشاط البشر وأعمالهم ، وجهدهم وجزاءهم ، وكسبهم وحسابهم ، فإذا نواويس العمل والجزاء والكسب والحساب مرتبطة أشد الارتباط بالنواويس الكونية الكبرى ، قائمة على قواعد وسنن لا تتخلف .

فالناموس الكونى الذى يحكم الليل والنهار يرتبط به سعى الناس للكسب وعلم السنين للحساب ، ويرتبط به كسب الإنسان من خير وشر وجزاءه على الخير والشر ، وترتبط به عواقب

الهدى والضلال ، وفردية التبعة فلا تزرُ وازرة وزر أخرى ، ويرتبط به وعد الله ألا يعذب حتى يبعث رسولا ، وترتبط به مصائر الذين يطلبون العاجلة ، والذين يطلبون الآخرة وعطاء الله هؤلاء وهؤلاء في الدنيا والآخرة ، كلها تمضى وفق ناموس ثابت وسنن لا تتبدل ، ونظام لا يتحول فليس شيء وليس أمر في هذا الوجود متروكا للمصادفة والجفاف ، ودقة الناموس الذى يصرف الليل والنهار ناطقة بدقة التدبير والتفصيل ، وهى عليه شاهد ودليل .

ثم تذكر الآيات أن كل إنسان مسؤول عن عمله الذى سيكون محددًا لمصيره فى الآخرة ، فعمله لا يتخلف عنه وهو لا يملك التملص منه ، فعمله مكشوف لا يملك إخفاءه ، أو تجاهله أو المغالطة فيه ، وبذلك الناموس الكونى الدقيق ترتبط قاعدة العمل والجزاء ، فهى التبعة الفردية التى تربط كل إنسان بنفسه ، إن اهتدى فلها ، وإن ضل فعليها ، وما من نفس تحمل وزر أخرى ، وما من أحد يخفف حمل أحد ، إنما يسأل كل عن عمله ، ويجزى كل بعمله ، ولا يسأل حميم حميما .

وقد شاءت رحمة الله ألا يأخذ الإنسان بالآيات الكونية المبثوثة فى صفحات الوجود ، وألا يأخذه بعهد الفطرة الذى أخذه على بنى آدم فى ظهور آبائهم ، إنما يرسل إليهم الرسل منذرين ومذكرين ، وهى منة من الله أن يعذر إلى العباد قبل أن يأخذهم بالعذاب .

كذلك تمضى سنة الله فى إهلاك القرى وأخذ أهلها فى الدنيا ، فإذا قدر الله لقرية أنها هالكة لأنها أخذت بأسباب الهلاك فكثرت فيها المترفون ، فلم تدافعهم ولم تضرب على أيديهم ، سلب الله هؤلاء المترفين ففسقوا فيها فعم فيها الفسق ، فتحللت وترهلت فحققت عليها سنة الله ، وأصابها الدمار والهلاك ، وهى المسؤولة عما يحل بها ؛ لأنها لم تضرب على أيدي المترفين ، ولم تصلح من نظامها الذى يسمح بوجود المترفين .

يقول صاحب الظلال : « وهنا تبرز تبعة الجماعة فى ترك النظم الفاسدة تنشع آثارها التى لا مفر منها ، وعدم الضرب على أيدي المترفين فيها كى لا يفسقوا فيها فيحق عليها القول فيدمرها تدميرا ، هذه السنة قد مضت فى الأولين من بعد نوح ، قرنا من بعد قرن كلما فشلت الذنوب فى أمة انتهت بها إلى ذلك المصير » .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

- ١ - القرآن الكريم يهdy إلى أحسن الطرق وأعد لها .
- ٢ - توجيه النظر إلى الآيات الكونية واستخراج الحكمة من إيجادها .
- ٣ - كل إنسان مسجل عليه عمله ، ومسؤول عنه وحده .
- ٤ - الفسق وعدم الطاعة يؤديان إلى إهلاك الأمم .
- ٥ - للحياة البشرية نواميس لا تتخلف وسنن لا تتبدل ، وحين توجد الأسباب تتبعها النتائج .

﴿١٧﴾ قَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ النَّارِ إِذْ فُتِنُوا بِهِمْ فَلَا تُفْسِدُوا أَمْوَالَكُمْ فَتَكُونَ لِلنَّارِ مَوْجِبَاتٍ ۖ ﴿١٨﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ۖ ﴿١٩﴾ وَتِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ الَّتِي نُنَزِّلُ بِهَا عَلَىٰ نَذِيرٍ ۖ ﴿٢٠﴾ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْبَنِي إِسْرَءِيلَ نَبِيًّا ۖ وَذَكَرَ إِلَهُاتِهِمْ ۖ وَوَضَعْنَا عَصَاهُ فِي الْأَرْضِ فَقَالَ أَتُبْتَلُونَ ۚ ﴿٢١﴾ فَوَضَعْنَا عَصَاهُ فِي الْأَرْضِ فَخَلَّ سَائِرُهَا مَاءً ۖ وَأَخْرَجْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ مِنْ أَصْحَابِ الْكَلْبِ ۖ وَتَوَقَّعْتَ الْغَيْثَ وَنَدَيْتَهُ ۖ وَجِئْتَ مَجَادِجَ الْعِبَادِ ۖ ﴿٢٢﴾ وَتِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الَّتِي كُنَّا نُخَبِّرُكَ بِهَا فَتَعْلَمَ مَا تَخْتَارُ ۚ ﴿٢٣﴾

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ### المحتوى التربوي :

والذى يريد الآخرة لابد أن يسعى لها سعيها فيؤدى تكاليفها، وينهض بتبعاتها، ويقيم سعيه لها على الإيمان وليس الإيمان بالتمنى ولكن ما وفر في القلب وصدقه العمل، والسعى للآخرة لا يحرم المرء من لذائذ الدنيا الطيبة، إنما يمد بالبصر إلى آفاق أعلى فلا يكون المتاع في الأرض هو

الهدف والغاية ، ولا ضير بعد ذلك من المتاع حين يملك الإنسان نفسه ، فلا يكون عبداً لهذا المتاع ، وإذا كان الذى يريد العاجلة ينتهى إلى جهنم مذموماً مدحوراً ، فالذى يريد الآخرة ويسعى لها سعيها ينتهى إليها مشكوراً يتلقى التكريم فى الملاء الأعلى جزاء السعى الكريم لهدف كريم .

يقول صاحب الظلال : « إن الحياة للأرض حياة تليق بالديدان والزواحف والحشرات والهوام والوحوش والأنعام ، فأما الحياة للآخرة فهى الحياة اللاتقة بالإنسان الكريم على الله ، الذى خلقه فسواه وأودع روحه ذلك السر الذى ينزع به إلى السماء وإن استقرت على الأرض قدماه » .

على أن هؤلاء وهؤلاء إنما ينالون من عطاء الله ، وعطاء الله لا يحظره أحد ولا يمنعه ، والتفاوت فى الأرض ملحوظ بين الناس بحسب وسائلهم وأسبابهم واتجاهاتهم وأعمالهم ، ومجال الأرض ضيق ورقعة الأرض محدودة ، فكيف بهم فى المجال الواسع ، كيف بهم فى الآخرة التى لا تزن فيها الدنيا كلها جناح بعوضة ؟ فمن شاء التفاوت الحق ومن شاء التفاضل الضخم فهو هناك فى الآخرة ، وفى ذلك فليتنافس المتنافسون .

ثم ينتقل السياق إلى درس تربط فيه قواعد السلوك والآداب والتكاليف الفردية والاجتماعية إلى العقيدة فى وحدة الله ، كما تربط بهذه العروة الوثقى جميع الروابط وتشد إليها كل الوشائج فى الأسرة وفى الجماعة وفى الحياة .

يبدأ الدرس بالنهاى عن الشرك والتحذير من عاقبته ، والأمر عام ولكن وجه إلى المفرد ليحس كل أحد أنه أمر خاص به ، صادر إلى شخصه ، فالاعتقاد مسألة شخصية ، مسؤول عنها كل فرد بذاته ، والعاقبة التى تنتظر كل فرد يحيد عن التوحيد أن يقعد مذموماً بالفعلة الذميمة التى أقدم عليها مخذولاً لا ناصر له ، ومن لا ينصره الله فهو مخذول وإن كثر ناصروه .

ويأتى أمر التوحيد بعد النهى عن الشرك أمراً فى صورة قضاء، فهو أمر حتمى حتمية القضاء، وإذا وضعت القاعدة ، وأقيم الأساس جاءت التكاليف الفردية والاجتماعية ولها فى النفس ركيزة من العقيدة فى الله الواحد ، توحد البواعث والأهداف من التكاليف والأعمال .

والرابطة الأولى بعد رابطة العقيدة ، هى رابطة الأسرة ، ومن ثم تربط السياق بر الوالدين بعبادة الله ، قال القاشانى :

« قرن - سبحانه وتعالى - إحسان الوالدين بالتوحيد وتخصيصه بالعبادة لكونها مناسبين للحضرة الربوبية ، لتربيتهما إياك عاجزاً صغيراً ضعيفاً لا قدرة لك ولا حراك بك ، وهما أول مظهر ظهر فيه آثار صفات الله تعالى من الإيجاد والربوبية ، والرحمة والرفقة بالنسبة إليك ، ومع ذلك فإنها محتاجان إلى قضاء حقوقهما ، والله غنى عن ذلك ، فأهم الواجبات بعد التوحيد إذا إكرامهما والقيام بحقوقهما ما أمكن » .

ويستجيش القرآن الكريم وجدان البر والرحمة فى قلوب الأبناء ، ذلك أن الحياة وهى مندفة فى طريقها بالأحياء، توجه اهتمامهم القوى إلى الأمام إلى الذرية إلى الناشئة الجديدة إلى الجيل

المقبل ، وقلما توجه اهتمامهم إلى الوراء ، إلى الأبوة ، إلى الحياة المولية ، إلى الجيل الذاهب ، ومن ثم تحتاج البنوة إلى استجاشة وجدانها بقوة لتنعطف إلى الخلف ، وتلتفت إلى الآباء والأمهات ، لتتذكر واجب الجيل الذى أنفق رحيقه كله حتى أدركه الجفاف .

ثم يأخذ السياق في تظليل الجو كله بأرق الظلال ، وفي استجاشة الوجدان بذكريات الطفولة ومشاعر الحب والعطف والحنان ، ويخص سبحانه حالة الكبر ، والكبر له جلاله ، وضعف الكبر له إيماؤه ، فإذا كانا كِلَيْنِ على ولدهما ، ولا كافل لهما غيره فهما عنده في بيته وكنفه وذلك أشق عليه ، فهو مأمور بأن يستعمل معهما لين الخلق ، حتى لا يقول لهما إذا أضجره شيء منهما أف ، وهى أول مرتبة من مراتب الرعاية والأدب ألا يند من الولد ما يدل على الضجر والضيق وما يشى بالإهانة وسوء الأدب ، فمرتبة القول الحسن وما يشى بالإكرام والاحترام أعلى إيجابية .

ويبلغ التعبير أقصاه ويمس شغاف القلب وحنايا الوجدان بأن يجعل الرحمة ترق وتلطف حتى لكأنها الذل الذى لا يرفع عينا ولا يرفض أمراً ، وكأنها للذل جناح يخفضه إيداناً بالسلام والاستسلام .

قال الزمخشري : « لا تكتف برحمتك عليهما التى لا بقاء لها ، وادع الله بأن يرحمهما رحمة الباقية جزاء لرحمتها عليك في صغرك وتربيتها لك » .

فهى الذكرى الحانية ، ذكرى الطفولة الضعيفة يرعاها الوالدان ، وهما اليوم في مثلها من الضعف والحاجة إلى الرعاية والحنان ، وهو التوجه إلى الله أن يرحمهما فرحة الله أوسع ، ورعاية الله أشمل .

ولأن الانفعالات والحركات موصولة بالعقيدة في السياق ، فإنه يعقب على ذلك برجع الأمر كله لله الذى يعلم النوايا ، ويعلم ما وراء الأقوال والأفعال ليفتح باب التوبة والرحمة لمن يخطئ أو يقصر ، ثم يرجع فيتوب من الخطأ والتقصير ، وما دام القلب صالحاً ، فإن باب المغفرة مفتوح .

ثم يمضى السياق بعد بر الوالدين إلى ذوى القربى أجمعين ، ويصل بهم المساكين وابن السبيل متوسعا في القربات حتى تشمل الروابط الإنسانية بمعناها الكبير .

وينهى القرآن عن التبذير ، وليس هو الكثرة والقلّة في الإنفاق ، إنها هو موضع الإنفاق ، ومن ثم كان المبذرون إخوان الشياطين لأنهم ينفقون في الباطل والشر والمعصية فهم رفقاء الشياطين وصحابهم .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

- ١ - التفاضل الحق في الحرص على الآخرة لا في متاع الدنيا القليل الهزيل .
- ٢ - وجوب توحيد الله والإحسان إلى الوالدين .
- ٣ - الحث على الإنفاق والتحذير من التبذير .
- ٤ - حق النعمة أن تؤدى في طاعة الله تعالى .

معاني الكلمات :

- ميسورا : سهلا . محسورا : منقطعا .
 يبسط : يوسع ويكثر . يقدر : يضيق .
 إملاق : فقر . خطئا : إثما . أشده : قوته .
 القسطاس : الميزان .
 تأويلا : عاقبة . تقف : تتبع .
 مرحا : فخرا .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نعلم أن التوازن هو قاعدة الإسلام الكبرى .
 ٢ - أن نعرف أن العقيدة لا يمكن أن تعيش في معزل عن الحياة .
 ٣ - أن نسلم بحرمة العرض والنفس والمال خاصة مال اليتيم .
 ٤ - أن نحرص على أمانة التعامل ونظافة القلب .

٥ - أن نعلم أن عقيدة الإسلام عقيدة الوضوح فلا يقوم شيء فيها على الظن .

٦ - أن نجتنب ذميمة الفعال .

المحتوى التربوي :

إذا لم يجد إنسان ما يؤدي به حق ذوى القربى والمساكين وابن السبيل واستحيا أن يواجههم ، وتوجه إلى الله يرجو أن يرزقه ويرزقهم فليعدهم إلى ميسرة ، وليقل لهم قولا لنا ، فلا يضيق بهم صدره ، ولا يسكت ويدعهم فيحسوا بالضيق في سكوتهم ، ففى القول الميسور عوض وأمل وتجمل .

والتوازن هو القاعدة الكبرى في النهج الإسلامى ، والغلو كالتفريط يحل بالتوازن ، والتعبير هنا يجرى على طريقة التصوير ، يرسم البخل يدا مغلولة إلى العنق ، ويرسم الإسراف يدا ميسوطة كل البسط لا تمسك شيئا ، ويرسم نهاية البخل ونهاية الإسراف قعدة كقعدة الملووم المحسور ، والحسير في اللغة : الدابة تعجز عن السير فتقف ضعفا وعجزا ، وكذلك البخل يحسره بخله فيقف ، وكذلك المسرف ينتهى به سرفه إلى وقفة الحسير ملوما في الحالتين على البخل وعلى السرف ، وخير الأمور الوسط .

ثم يعقب على الأمر بالتوسط بأن الرازق هو الله يبسط الرزق لمن يشاء عن خبرة وبصر ، ويقدر الرزق لمن يشاء عن خبرة وبصر .

ولما قرر السياق أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ، كان من المناسب أن يتبعه بالنهاى عن قتل الأولاد خشية الإملاق ، فإدام الرزق بيد الله فلا علاقة إذن بين الفقر وكثرة النسل أو نوع النسل ، إنما الأمر كله لله .

يقول صاحب الظلال : « إن انحراف العقيدة وفسادها ينشئ آثاره في حياة الجماعة الواقعية ، ولا يقتصر على فساد الاعتقاد والطقوس التعبدية ، وتصحيح العقيدة ينشئ آثاره في صحة المشاعر وسلامتها ، وفي سلامة الحياة الاجتماعية واستقامتها ، وهذا المثل من وأد البنات مثل بارز على آثار العقيدة في واقع الجماعة الإنسانية ، وشاهد على أن الحياة لا يمكن إلا أن تتأثر بالعقيدة وأن العقيدة لا يمكن أن تعيش في معزل عن الحياة » .

وينتقل السياق من النهى عن قتل الأولاد إلى النهى عن الزنا ، وبين قتل الأولاد والزنا صلة ومناسبة - وقد توسط النهى عن الزنا بين النهى عن قتل الأولاد والنهى عن قتل النفس لذات الصلة وذات المناسبة ؛ ففي الزنا قتل من نواحى شتى ، إنه قتل ابتداء لأنه إراقة لمادة الحياة في غير موضعها ، يتبعه غالبا الرغبة في التخلص من آثاره بقتل الجنين قبل أن يتخلق ، قبل مولده أو بعد مولده ، فإذا ترك الجنين للحياة ترك في الغالب حياة شريرة أو حياة مهينة ، فهي حياة مضیعة في المجتمع على نحو من الأنحاء .

وهو قتل في صورة أخرى ، قتل للجماعة التي يفشو فيها فتضيع الأنساب وتختلط الدماء ، وتذهب الثقة في العرض والولد ، وهو قتل للجماعة من جانب آخر ؛ إذ إن سهولة قضاء الشهوة عن طريقه يجعل الحياة الزوجية نافلة لا ضرورة لها ، ويجعل الأسرة تبعة لا داعى إليها ، والأسرة هي المحضن الصالح للفراخ الناشئة .

يقول صاحب الظلال : « وما من أمة فشيت فيها الفاحشة إلا صارت إلى انحلال منذ التاريخ القديم إلى العصر الحديث ، وقد يفر بعضهم أن أوروبا وأمريكا تملكان زمام القوة المادية اليوم مع فشو هذه الفاحشة فيها ، ولكن آثار هذا الانحلال في الأمم القديمة منها كفرنسا ظاهرة لا شك فيها ، أما في الأمم الفتية كالولايات المتحدة فإن فعلها لم تظهر بعد آثاره بسبب حداثة هذا الشعب واتساع موارده كالشباب الذي يسرف في شهواته فلا يظهر أثر الإسراف في بنيته وهو شاب ، ولكن سرعان ما يتحطم عندما يدلف إلى الكهولة ، فلا يقوى على احتمال آثار السن كما يقوى عليها المعتدلون من أنداده » .

والقرآن يحذر من مجرد مقارنة الزنا وهي مبالغة في التحرز ؛ لأن الزنا تدفع إليه شهوة عنيفة ، فالتحرز من المقاربة أضمن فعند المقاربة من أسبابه لا يكون هناك ضمان ، ويختتم النهى عن قتل الأولاد وعن الزنا بالنهى عن قتل النفس إلا بالحق .

يقول صاحب الظلال : « والإسلام دين الحياة ودين السلام ، فقتل النفس عنده كبيرة تلى الشرك بالله ، فإله واهب الحياة ، وليس لأحد غير الله أن يسلبها إلا بإذنه وفي الحدود التي يرسمها ، وكل نفس هي حرم لا يمس وحرام إلا بالحق ، وهذا الحق الذى يبيح قتل النفس محدود لا غموض فيه ، وليس متروكا للرأى ولا متأثراً بالهوى ، وقد جاء في الصحيحين أن رسول الله ﷺ قال : « لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس ، والزانى المحضن والتارك لدينه المفارق للجماعة » .

فأما الأولى : فهي القصاص العادل الذى إن قتل نفسا فقد ضمن الحياة لنفسه .

وأما الثانية : فهي دفع للفساد القاتل في انتشار الفاحشة .

وأما الثالثة : فهي دفع للفساد الروحي الذى يشيع الفوضى في الجماعة ، ويهدد أمنها ونظامها الذى اختاره الله لها ، ويسلمها إلى الفرقة القاتلة ، والتارك لدينه المفارق للجماعة إنما يقتل لأنه اختار الإسلام لم يجبر عليه ، ودخل في جسم الجماعة المسلمة ، واطلع على أسرارها ، فخروجه بعد ذلك عليها فيه تهديد لها .

تلك الأسباب الثلاثة المبيحة للقتل ، فمن قتل مظلوما بغير واحد من تلك الأسباب ، فقد جعل الله لوليه - وهو أقرب عاصب إليه - سلطانا على القاتل ، إن شاء قتله وإن شاء عفا على الدية ، وإن شاء عفا عنه بلا دية ، فهو صاحب الأمر في التصرف في القاتل ، لأن دمه له ، وفي مقابل هذا السلطان الكبير ينهاء الإسلام عن الإسراف في القتل ، فهو منصور بقضاء الله له وتأيد الشرع ونصرة الحاكم فليكن عادلا في قصاصه ، وكل السلطات تناصره وتأخذ له بحقه .

وبعد أن ينتهي السياق من حرمة العرض والنفس يتحدث عن حرمة مال اليتيم وحرمة العهد ، ويشدد في مال اليتيم ، ويبرز النهي عن مجرد قربه إلا بالتى هي أحسن ، ذلك أن اليتيم ضعيف عن تدبير ماله ، ضعيف عن الذود عنه ، ومن ثم جاء النهي عن قرب مال اليتيم إلا بالتى هي أحسن ، في صيغة الجمع ؛ لتكون الجماعة كلها مسؤولة عن اليتيم ومياله ؛ ولأن رعاية مال اليتيم عهد على الجماعة ألحق به الأمر بالوفاء بالعهد إطلاقا ﴿ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴾ يسأل الله جل جلاله عن الوفاء ، ويحاسب من ينكث به وينقضه .

وينتقل السياق في تناسق ملحوظ من الوفاء بالعهد إلى إيفاء الكيل والميزان ، وهذا الإيفاء أمانة في التعامل ونظافة في القلب ، يستقيم بها التعامل في الجماعة ، وتتوافر بها الثقة في النفوس ، وتتم بها البركة في الحياة ، وذلك خير في الدنيا وأحسن مآلا في الآخرة .

والعقيدة الإسلامية عقيدة الوضوح والاستقامة والنصاعة ، فلا يقوم شيء فيها على الظن أو الوهم أو الشبهة ، فالتثبت من كل خبر ومن كل ظاهرة ومن كل حركة قبل الحكم عليها هو دعوة القرآن الكريم ، ويجعل الإنسان مسؤولا عن سمعه وبصره وفؤاده أمام واهب السمع والبصر والفؤاد .

وتختتم هذه الأوامر والنواهي المرتبطة بعقيدة التوحيد بالنهي عن الكبر الفارغ والخيلاء الكاذبة ، وهو نهى عن ذميم الأفعال والصفات بإعلان كراهية الله للسيئ منها .
ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - ينبغي للمؤمن أن يصل رحمه وأن يعطى المحتاجين ، فإن لم يستطع فإنه يردهم بالقول الحسن .

٢ - الإسراف والبخل يؤديان إلى الحسرة والملامة .

٣ - حرص الإسلام على طهارة المجتمع من القبائح والمنكرات ، وصيانيته لحقوق الإنسان .

٤ - النهي عن ذميم الفعال والصفات .

معاني الكلمات :

- مدحورا : مطرودا .
 أصفاكم : فضلكم وخصكم .
 صرفنا : كررنا .
 نفورا : تباعدا وإعراضا .
 ابتغوا : طلبوا .
 سبيلا : طريقا .
 حجابا : ساترا .
 أكنة : أغطية .
 وقرا : صمما .
 مسحورا : مغلوبا على عقله بالسحر .
 رفاتا : أجزاء مفتتة أو ترابا أو غبارا .

عظيم في شناعته وبشاعته ، وعظيم في جراته ووقاحته ، عظيم في ضخامة الافتراء فيه ، عظيم في خروجه عن التصور والتصديق .

ويمضى السياق ليقرر أن القرآن قد جاء بالتوحيد ، وسلك إلى تقرير هذه العقيدة وإيضاحها طرقاً شتى ، وأساليب متنوعة ، ورسائل متعددة ليذكروا ، فالتوحيد لا يحتاج إلى أكثر من التذكر والرجوع إلى الفطرة ومنطقها ، وإلى الآيات الكونية ودلالاتها ، ولكنهم يزدون نفوراً كلما سمعوا هذا القرآن . نفوراً من العقيدة التي جاء بها ، ونفوراً من القرآن ذاته خيفة أن يغلبهم على عقائدهم الباطلة التي يستمسكون بها ، عقائد الشرك والوهم والترهات .

ويقرر السياق أن الآلهة لو وجدت فإنها ستحاول أن تتقرب إلى الله وأن تجد لها وسيلة إليه وسبيلاً ، والقضية كلها ممتنعة ، وليس هنالك آلهة مع الله - كما يقولون - والآلهة التي يدعونها إن هي إلا خلق من خلق الله .

ثم يرسم السياق للكون كله بما فيه ومن فيه مشهداً فريداً تحت عرش الله ، يتوجه كله إلى الله ، يسبح له ويمجد الوسيلة إليه ، وهو تعبير تنبض به كل ذرة في هذا الكون الكبير ، وتتفرض روحاً حية تسبح الله ، فإذا الكون كله حركة وحياة ، وإذا الوجود كله تسبيحة واحدة شجية رحية ، ترتفع في جلال إلى الخالق الواحد الكبير المتعال .

وإنه لمشهد كونى فريد ، حين يتصور القلب ، كل حصاة وكل حجر ، كل حبة وكل ورقة ، كل زهرة وكل ثمرة ، كل نبتة وكل شجرة ، كل حشرة وكل زاحفة ، كل حيوان وكل إنسان ، كل دابة على الأرض وكل سابحة في الماء والهواء ، ومعها سكان السماء ؛ كلها تسبح الله وتتوجه إليه في علاه ، وإن الوجدان ليرتعش وهو يستشعر الحياة تدب في كل ما حوله مما يراه وما لا يراه ، وكلما همت يده أن تلمس شيئاً ، وكلما همت رجله أن تطأ شيئاً سمعه يسبح الله وينبض بالحياة يقول صاحب الظلال : « وحين تشف الروح وتصفو فتسمع لكل متحرك أو ساكن وهو ينبض بالروح ويتوجه بالتسبيح فإنها تنهياً للاتصال بالملا الأعلى ، وتدرك من أسرار هذا الوجود ما لا يدركه الغافلون ، الذين تحول صفاقة الطين بين قلوبهم وبين الحياة الخفية الساربة في ضمير هذا الوجود ، النابضة في كل متحرك وساكن ، وفي كل شيء في هذا الوجود » .

وفي ظل هذا الموكب الكونى المسيح يبدو تقصير البشر وهم أولى من كل شيء في هذا الكون بالتسبيح والتحميد والمعرفة والتوحيد ، ولولا حلم الله وغفرانه لأخذ البشر أخذ عزيز مقتدر .

ويتتابع السياق فيذكر أن القوم كانت تتأثر بالقرآن فطرتهم فيصدونها ، وتجاهلهم إليه قلوبهم فيما نعونها ، فجعل الله بينهم وبين الرسول حجاباً خفياً لا يظهر للعيون ولكن تحسه القلوب فإذا هم لا ينتفعون به ، ولا يهتدون بالقرآن الذى يتلوه ، وهكذا كانوا يتناجون بها أصاب قلوبهم من

القرآن ، ثم يتآمرون على عدم الاستماع إليه ، ثم يغلبهم التأثير به فيعودون ، ثم يتناجون من جديد حتى ليتعاهدون على عدم العودة ليحجزوا أنفسهم عن هذا القرآن المؤثر الجذاب الذى يخلب القلوب والألباب ، ذلك أن عقيدة التوحيد التى يدور عليها هذا القرآن كانت تهددهم فى مكانتهم وفى امتيازاتهم وفى كبرياتهم فينفرون منها .

ولقد كانت الفطرة تدفعهم إلى التسمع والتأثر ، والكبرياء تدفعهم عن التسليم والإذعان ؛ فيطلقون التهم على الرسول ﷺ يعتذرون بها عن المكابرة والعناد ، فهم يستكثرون فى دخيلتهم أن يكون هذا قول بشر ؛ لأنهم يحسون فيه شيئاً غير بشرى ، ويحسون ديبه الخفى فى مشاعرهم فينسبون قائله إلى السحر يرجعون إليه هذه الغرابة فى قوله ، وهذا التميز فى حديثه ، وهذا التفوق فى نظمه ، ولو أنصفوا لقالوا : إنه من عند الله ، فما يمكن أن يقول هذا إنسان ولا خلق آخر من خلق الله . ولو أنصفوا لقالوا إنك رسول ولست بمسحور ولكنهم ضلوا فلم يهتدوا وحاروا فلم يجدوا طريقاً يسلكونه لا إلى الهدى ولا إلى تعليل موقفهم المريب .

ويتنقل السياق إلى تكذيب المشركين بالبعث وكفرهم بالآخرة ، فقد كانت قضية البعث مثار جدل طويل بين الرسول ﷺ والمشركين ، واشتمل القرآن الكريم على الكثير من هذا الجدل مع بساطة هذه القضية ووضوحها عند من يتصور طبيعة الحياة والموت ، وطبيعة البعث والحشر ، ولقد عرضها القرآن الكريم فى هذا الضوء مرات ، ولكن القوم لم يكونوا يتصورونها بهذا الوضوح وبذلك البساطة ، فكان يصعب عليهم تصور البعث بعد البلى والفناء المسلط على الأجسام .

ذلك أنهم لم يكونوا يتدبرون أنهم لم يكونوا أحياء أصلاً ثم كانوا ، وأن النشأة الآخرة ليست أعسر من النشأة الأولى ، وأنه لا شئ أمام القدرة الإلهية أعسر من شئ وأداة الخلق واحدة فى كل شئ كن فيكون ، فيستوى إذن أن يكون الشئ سهلاً ، وأن يكون صعباً فى نظر الناس ، متى توجهت الإرادة الإلهية إليه .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

- ١ - استنكار فكرة الولد والشريك مع الله ، فالله هو الواحد الأحد .
- ٢ - الكون كله يسبح لله وعلى الإنسان أن ينسجم مع الكون .
- ٣ - لا يتأثر بالقرآن وما فيه من مواعظ وأحكام إلا من هداه الله وشرح صدره للإيمان .
- ٤ - قضية البعث بسيطة عند من يتصور طبيعة الحياة والموت وطبيعة البعث والحشر .

الوسيلة : القربة بالطاعة والعبادة .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

ينتقل السياق إلى الرد على ذلك التعجب من استبعاد وقوع المعاد فيأمر الله جل جلاله نبيه ﷺ أن يحییهم بأن العظام والرفات فيها الرائحة البشریة وفيها ذکری الحیاة ، والحديد والحجارة أبعد عن الحیاة فکونوا حجارة أو حديداً أو خلقاً آخر أوغل فی البعد عن الحیاة من الحجارة والحديد مما یکبر فی صدورکم أن تتصوروه وقد نفخت فیہ الحیاة ، فسیعثکم الله .

وهم لا يملكون أن يكونوا حجارة أو حديداً أو خلقاً آخر ولكنه قول للتحدى ، وفيه كذلك ظل التوبيخ والتفريع فالحجارة والحديد جماد لا يحس ولا يتأثر ، وفي هذا إيحاء من بعيد إلى ما في تصورهم من جمود وتحجر .

ويمضى السياق فيذكر سؤال المستنكرين للبعث من يردنا إلى الحياة إن كنا رفاتا وعظاما ، أو خلقا آخر أشد إغالا في الموت والخمود ؟

ويأتى الرد فيرجع المشكلة إلى تصور بسيط واضح مريح ، فالذى أنشأهم إنشاء قادر على أن يردهم أحياء ، ولكنهم لا ينتفعون به ولا يقتنعون ويحركون رؤوسهم علوا أو سفلا ، استنكرا واستهزاء ، ويتساءلون عن موعده متى هو ؟ استبعادا لهذا الحادث واستنكارا ، وما كان لهم أن يسألوا سؤالهم فهو غيب والغيب لا يعلمه إلا الله وحده ، وما كان للرسول أن يعلم موعده تحديداً ، ولكن لعله أقرب مما يظنون ، وما أجدرهم أن يخشوا وقوعه وهم في غفلتهم يكذبون ويستهزئون .

ثم يرسم السياق مشهداً سريعاً لذلك اليوم ، وهو مشهد يصور أولئك المكذبين بالبعث المنكرين له ، وقد قاموا يلبون دعوة الداعى ، وألستهم تلهج بحمد الله ليس لهم سوى هذه الكلمة من قول ولا جواب !

وهو جواب عجيب ممن كانوا ينكرون اليوم كله وينكرون الله ، فلا يكون لهم جواب إلا أن يقولوا : الحمد لله الحمد لله ! ويومئذ تنطوى الحياة الدنيا كما ينطوى الظل ، وتظنون إن لبثتم في الدنيا إلا قليلا ، وتصوير الشعور بالدنيا على هذا النحو يصغر من قيمتها في نفوس المخاطبين ، فإذا هى قصيرة قصيرة ، لا يبقى من ظلها في النفس وصورها في الحس ، إلا أنها لمحة مرت وعهد زال وظل تحول ، ومتاع قليل .

ثم يلتفت السياق عن هؤلاء المكذبين بالبعث والنشور ، المستهزئين بوعد الله وقول الرسول ، المنغضين رؤوسهم المتهاكمين المتهاجمين ، يلتفت عنهم إلى عباد الله المؤمنين ليوجههم الرسول ﷺ أن يقولوا الكلمة الطيبة وينطقوا دائما بالحسنى ، فيختاروا أحسن ما يقال ليقولوه . بذلك يتقون أن يفسد الشيطان ما بينهم من مودة .

يقول صاحب الظلال : « الشيطان ينزغ بين الإخوة بالكلمة الخشنة تفلت ، وبالرد السيئ يتلوها فإذا جو الود والمحبة والوفاق مشوب بالخلاف ثم بالجفوة ثم بالعداء ، والكلمة الطيبة تأسو جراح القلوب ، تندى جفافها ، وتجمعها على الود الكريم ، فالشيطان يتلمس سقطات فمه

وعثرات لسانه فيغرى بها العداوة والبغضاء بين المرء وأخيه ، والكلمة الطيبة تسد عليه الشغرات ، وتقطع عليه الطريق ، وتحفظ حرم الأخوة آمنة من نزغاته ونفثاته .

وبعد هذه اللفتة يعود السياق إلى مصائر القوم يوم يدعوهم فيستجيبون بحمده ، فإذا المصير كله بيد الله وحده إن شاء رحم وإن شاء عذب ، وهم متروكون لقضاء الله ، وما الرسول عليهم بوكيل إن هو إلا رسول ، والعلم المطلق لله وهو يرتب على كامل علمه بالناس رحمتهم أو عذابهم .

وبهذا العلم المطلق بحقائق الخلائق فضل الله بعض النبيين على بعض ، وهو تفضيل يعلم الله أسبابه ، ويذكر السياق نموذجاً من عطاء الله لأحد أنبيائه وهو من مظاهر التفضيل فقد آتى داود زبوراً ، والكتب أبقى من الخوارق المادية التي يراها بعض الناس في ظرف معين من الزمان .

وينتهى الدرس بتحدى الذين يزعمون الشركاء ، أن يدعوا الآلهة المدعاة إلى كشف الضر عنهم لو شاء الله أن يعذبهم ، أو تحويل العذاب إلى سواهم ، ويقرر لهم أن من يدعوهم آلهة من الملائكة أو الجن أو الإنس إن هم إلا خلق من خلق الله ، يحاولون أن يجدوا طريقهم إلى الله ويتسابقون إلى رضاه ، ويخافون عذابه الذى يحذره من يعلم حقيقته ويخشاه ؛ فما أجدركم أن تتوجهوا إلى الله كما يتوجه إليه من تدعونهم آلهة من دونه وهم عباد الله ، يبتغون رضاه .

وهكذا يبدأ الدرس ويختتم ببيان تهاافت عقائد الشرك في كل صورها ، وتفرد الله سبحانه بالألوهية والعبادة والاتجاه .

ويستطرد السياق إلى بيان المصير النهائى للبشر جميعاً - كما قدره الله في علمه وقضائه - وهو انتهاء القرى جميعها إلى الموت والهلاك قبل يوم القيامة ، أو وقوع العذاب ببعضها إن ارتكبت ما يستحق العذاب ، فلا يبقى حى إلا ويلاقى نهايته على أى الوجهين : الهلاك حتف أنفه أو الهلاك بالعذاب ، فما من قرية إلا وسبيلها الله ؛ بأن يبيد أهلها جميعاً أو يعذبهم عذاباً شديداً إما بقتل أو ابتلاء بها شاء ، وإنما يكون ذلك بسبب ذنوبهم وخطاياهم وعدم استجابتهم لنبيهم ﷺ .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - الله قادر على إعادتنا كما خلقنا أول مرة .

٢ - اختيار أحسن ما يقال ، فالكلمة الطيبة تحفظ حرم الأخوة آمنة .

٣ - على قدر الخوف والرجاء تكون العبادة لله .

٤ - ما ينزل بالناس من العذاب بسبب ظلمهم لأنفسهم .

معاني الكلمات :

- مبصرة : آية بينة واضحة .
 أحاط : علماً وقدرة فيهم في قبضة الله .
 الشجرة الملعونة : شجرة الزقوم .
 لأحتكن : لأستولين أو لأستأصلن .
 استغفر : استعجل واستخف وأزعج .
 أوجب عليهم : صح عليهم وسقهم .
 بخيلك ورجلك : بكل راكب وماشٍ في معاصي الله .
 يزجي : يجري ويسير ويسوق برفق .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نعلم أن نزول العذاب نتيجة الجحود والنكران .
- ٢ - أن نطلع على الحرب الدائرة علينا من قبل إبليس وأتباعه .
- ٣ - أن نعلم أنه لا سلطان للشيطان على القلب الموصول بالله .
- ٤ - في لحظات الكرب والشدة ينسى كل سند ومجير إلا الله وحده .

المحتوى التربوي :

قد كانت الخوارق تصاحب الرسائل لتصديق الرسل ، وتخويف الناس من عاقبة التكذيب وهي الهلاك بالعذاب ، ولكن لم يؤمن بهذه الخوارق إلا المستعدة قلوبهم للإيمان ، أما الجاحدون فقد كذبوا بها في زمانهم .

يقول صاحب الأساس : « إن سنة الله في الأمم أن من اقترح منهم آية فأجيب إليها ، ثم لم يؤمن أن يعاجل بعذاب الاستئصال ، وذكر من تلك الآيات التي اقترحها الأولون ، ثم كذبوا بها لما أرسلت فأهلكوا : ناقة صالح لأن آثار هلاك ثمود معروفة معلومة ، وقد ذكر ابن كثير أن

الكوفة قد رجفت على عهد ابن مسعود ؓ فقال : يا أيها الناس ، إن ربكم يستعيبكم فأعقبوه .
وهكذا روى أن المدينة زلزلت على عهد عمر بن الخطاب ؓ مرات فقال عمر : أحدثتم والله لئن
عادت لأفعلن ولأفعلن » .

ومن هنا جاءت الرسالة الأخيرة غير مصحوبة بهذه الخوارق ، فمعجزة الإسراء هي القرآن ،
وهو كتاب يرسم منهجا كاملا للحياة ، ويخاطب الفكر والقلب ، ويلبى الفطرة القويمة ، ويبقى
مفتوحا للأجيال المتتابعة تقرأه وتؤمن به إلى يوم القيامة ، أما الخارقة المادية فهي تخاطب جيلا
واحداً من الناس ، وتقتصر على من يشاهدها من هذا الجيل .

وهذه التجارب البشرية التي ضرب السياق المثل لها بشمود ، اقتضت أن تحيى الرسالة
الأخيرة غير مصحوبة بالخوارق ؛ لأنها رسالة الأجيال المقبلة جميعها لا رسالة جيل واحد يراها ،
ولأنها رسالة الرشد البشرى تخاطب مدارك الإنسان جيلا بعد جيل ، وتحترم إدراكه الذي تتميز
به بشريته ، والذي من أجله كرمه الله على كثير من خلقه .

أما الخوارق التي وقعت للرسول ﷺ وأولها خارقة الإسراء والمعراج ، فلم تتخذ معجزة
مصدقة للرسالة ، إنما جعلت فتنة للناس وابتلاء ، فلقد ارتد بعض من كان آمن بالرسول ﷺ
بعد حادثة الإسراء ، كما ثبت بعضهم وازداد يقينا ، ومن ثم كانت الرؤيا التي أراها الله لعبده فتنة
للناس وابتلاء لإيمانهم .

أما إحاطة الله بالناس فقد كانت وعداً من الله لرسوله بالنصر ، وعصمة له من أن تمتد أيديهم
إليه ، ولقد أخبرهم بوعد الله له وبما أطلعه الله عليه في رؤياه الكاشفة الصادقة ، ومنه شجرة
الزقوم التي يخوف الله بها المكذبين .

وفي ظل الرؤيا التي رآها الرسول ﷺ واطلع فيها على ما اطلع من عوالم ، والشجرة الملعونة
التي يطعم منها أتباع الشياطين ، يجيء مشهد إبليس الملعون ، يهدد ويتوعد بإغواء الضالين ، ثم
يكشف السياق عن الأسباب الأصلية لضلال الضالين ، فيعرض هذا المشهد هنا ؛ ليحذر الناس
وهم يطلعون على أسباب الغواية ، ويرون إبليس عدوهم وعدو أبيهم يتهددهم بها عن إصرار
سابق قديم ، فحسد إبليس لأدم يجعله يذكر الطين ويغفل نفخة الله في هذا الطين .

ويعرض إبليس بضعف هذا المخلوق واستعداده للغواية ، فيقول في تبجح : أترى هذا
المخلوق الذي جعلته أكرم منى عندك ؟ لئن تأخرت إلى يوم القيامة فلاستولين عليهم وأحتويهم
وأملك زمامهم وأجعلهم في قبضة يدي أصرف أمرهم .

وتشاء إرادة الله أن يطلق لرسول الشر والغواية الزمام ، يحاول محاولته مع بنى الإنسان ،
ويمضى السياق فيجسم وسائل الغواية والإحاطة ، والاستيلاء على القلوب والمشاعر والعقول ،
فهى المعركة الصاخبة تستخدم فيها الأصوات والخيال والرجل على طريق المعارك والمبارزات

يرسل فيها الصوت فيزعج الخصوم ويخرجهم من مراكزهم الحصينة ، أو يستدرجهم للفخ المنصوب والمكيدة المدبرة ، فإذا استدرجوا إلى العراء أخذتهم الخيل وأحاطت بهم الرجال .

ويتابع السياق رسم صورة المعركة القائمة ، فيصور شركة تقوم بين إبليس وأتباعه تشمل الأموال والأولاد وهما قوام الحياة ، وإبليس مأذون في أن يستخدم وسائله كلها ، ومنها الوعود المغرية الخادعة؛ كالوعد بالإفلات من العقوبة والقصاص ، والوعد بالغنى من الأسباب الحرام ، والوعد بالغلبة والفوز بالوسائل القذرة والأساليب الخسيسة ، ولعل أشد الوعود إغراء الوعد بالعفو والمغفرة بعد الذنب والخطيئة ، وهى الثغرة التى يدخل منها الشيطان على كثير من القلوب التى يعز عليه غزوها من ناحية المجاهرة بالمعصية والمكابرة ، فيزين لها الخطيئة وهو يلوح بها بسعة الرحمة الإلهية وشمول العفو والمغفرة .

ويجنب السياق أقواما - هم عباد الله أحداث هذه المعركة الصاخبة لأنهم مذودون بحصانة تمنعهم سطوة إبليس .

يقول صاحب الظلال : « فمتى اتصل القلب بالله واتجه إليه بالعبادة ، متى ارتبط بالعروة الوثقى التى لا انفصام لها ، متى أيقظ في روحه النفخة العلوية فأشرق وأنارت ، فلا سلطان - حيثئذ - للشيطان على ذلك القلب الموصول بالله ، وهذه الروح المشرقة بنور الإيمان ، والله يعصم وينصر ويبطل كيد الشيطان » .

ثم ينتقل فيعرض مشهد الفلك في البحر نموذجا للخطاب للحظات الشدة والخرج ؛ لأن الشعور بيد الله في الخضم أقوى وأشد حساسية ، ونقطة من الخشب أو المعدن تائهة في الخضم ، تتقاذفها الأمواج والتيارات والناس متشبون بهذه النقطة على كف الرحمن .

إنه مشهد يحس به من كابده ، ويحس بالقلوب الخائفة الواجفة المتعلقة بكل هزة وكل رجفة في الفلك - صغيرا كان أو كبيرا - حتى عابرات المحيط الجبارة التى تبدو في بعض اللحظات كالريشة في مهب الرياح على ثبج الموج الجبار ، ويشعر الناس أن يد الله تزجى لهم الفلك في البحر وتدفعه لبيتغوا من فضله ، فالرحمة هى أظهر ما تستشعره القلوب في هذا الأوان .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - من رحمة الله - تعالى - بعباده أنه يخوفهم ببعض آياته ومظاهر نقمه ليرجعوا إليه تائبين .

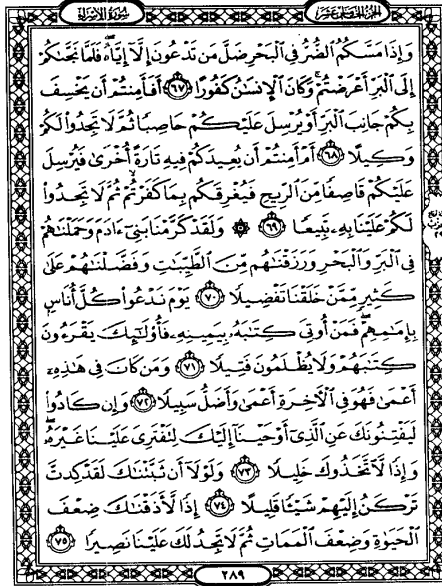
٢ - الحسد من الأسباب الأصيلة لضلال الضالين ، فمن أراد الهداية عليه أن يبتعد عنه .

٣ - الحذر من الشيطان وإغوائه .

٤ - لا سلطان للشيطان على القلب الموصول بالله .

معاني الكلمات :

- يخسف بكم : يغيب بكم تحت التراب .
 حاصبا : ريحا شديدة ترمى بالحصباء .
 قاصفا : عاصفا شديداً مهلكا .
 تبيعا : نصيراً .
 فتيلاً : قدر الخيط المستطيل في شق نواة البلح .
 ليفتونك : ليصرفونك .
 تفترى : تختلق .
 تركن : تميل .
 ضعف الحياة : عذاباً مضاعفاً في الحياة الدنيا .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نعلم أن من الغفلة أن يعرض البشر عن الله وهم في قبضته في كل لحظة وفي كل بقعة .
- ٢ - أن نقف على تكريم الله لبنى آدم .
- ٣ - أن نعرف أن الإنسان يتحمل تبعه اتجاهه وعمله ، ومن العدل أن يلقي ثمرة عمله في دار الحساب .

المحتوى التربوي :

ينتقل السياق من الإجزاء الرخي للاضطراب العتي ، حين ينسى الراكب في الفلك المتناوح بين الأمواج كل قوة وكل سند وكل مجير إلا الله ، فيتنجهون إليه وحده في لحظة الخطر لا يدعون أحداً سواه ، ولكن الإنسان هو الإنسان ، فما إن تنجلي الغمرة وتمس قدماه ثبات الأرض من تحته حتى ينسى لحظة الشدة فينسى الله ، وتتقاذفه الأهواء وتجرفه الشهوات ، وتغطي على فطرته التي جلاها الخطر إلا من اتصل قلبه بالله فأشرق واستنار .

وهنا يستجيش السياق وجدان المخاطبين بتصوير الخطر الذي تركوه في البحر وهو يلاحقهم في البر ، أو وهم يعودون إليه في البحر ليشعروا أن الأمن والقرار لا يكونان إلا في جوار الله

وحماه ، لا في البحر ولا في البر ؛ لا في الموجة الرخية والريح المواتية ولا في الملجأ الحصين والمنزل المريح .

ويقرر السياق أن البشر في قبضة الله في كل لحظة وفي كل بقعة ، إنهم في قبضته في البر كما هم في قبضته في البحر ، فكيف يأمنون ؟ كيف يأمنون أن يخسف بهم جانب البر بزلزال أو بركان ، أو بغيرهما من الأسباب المسخرة لقدرة الله ؟ أو يرسل عليهم عاصفة بركانية تقذفهم بالحمم والماء والطين والأحجار فتهلكهم دون أن يجدوا لهم من دون الله وكيلا يحميهم ويدفع عنهم ؟

أم كيف يأمنون أن يردهم الله إلى البحر فيرسل عليهم ريحا قاصفة ، تقصف الصواري وتحطم السفين ، فيغرقهم بسبب كفرهم وإعراضهم فلا يجدون من يطالب بعدهم بتبعة إغراقهم ؟ ألا إنها الغفلة أن يعرض الناس عن ربهم ويكفروا ، ثم يأمنوا أخذه وكيده وهم يتوجهون إليه وحده في الشدة ثم ينسون بعد النجاة ، كأنها آخر شدة يمكن أن يأخذهم بها الله .

ويعلن السياق تكريم الله لبنى آدم ، هذا المخلوق البشري على كثير من خلقه ، كرمه بخلقته على تلك الهيئة ، بهذه الفطرة التي تجمع بين الطين والنفخة ، فتجمع بين الأرض والسماء في ذلك الكيان ، وكرمه بالاستعدادات التي أودعها فطرته ، والتي استأهل بها الخلافة في الأرض يغير فيها ويبدل ، وينتج فيها وينشئ ، ويركب فيها ويحلل ، ويبلغ بها الكمال المقدر للحياة .

وكرمه بتسخير القوى الكونية له في الأرض وإمداده بعون القوى الكونية في الكواكب والأفلاك ؛ وكرمه بذلك الاستقبال الفخم الذي استقبله به الوجود ، وبذلك الموكب الذي تسجد فيه الملائكة ويعلن فيه الخالق - جل شأنه - تكريم هذا الإنسان ، وكرمه بإعلان هذا التكريم كله في كتابه المنزل من الملأ الأعلى الباقي في الأرض - القرآن .

ويتابع السياق حديثه عن هذا التكريم بأن تم حملهم في البر والبحر بتسخير النواميس وجعلها موافقة لطبيعة الحياة الإنسانية وما ركب فيها من استعدادات ، ولو لم تكن هذه النواميس موافقة للطبيعة البشرية لما قامت الحياة الإنسانية ، وهي ضعيفة ضئيلة بالقياس إلى العوامل الطبيعية في البر والبحر ، ولكن الإنسان مذود بالقدرة على الحياة فيها ومذود كذلك بالاستعدادات التي تمكن من استخدامها ، وكله من فضل الله .

والإنسان ينسى ما رزقه الله من الطيبات بطول الألفة ، فلا يذكر الكثير من هذه الطيبات التي رزقها إلا حين يحرمها ، فعندئذ يعرف قيمة ما يستمتع به ، ولكن سرعان ما يعود فينسى ، هذه الشمس ، هذا الهواء ، هذا الماء ، هذه الصحة ، هذه القدرة على الحركة ، هذه الحواس ، هذا العقل ، هذه المطاعم والمشارب والمشاهد ، هذا الكون الطويل العريض الذي استخلف فيه ، وفيه من الطيبات ما لا يحصيه .

هذا الإنسان فضله الله بهذا الاستخلاف في ملك الأرض الطويل العريض ، وبما ركب في فطرتهم من استعدادات تجعل المخلوق الإنساني فذاً بين الخلائق في ملك الله ، ومن التكريم أن

يكون الإنسان قبيحاً على نفسه ، محتتملاً تبعة اتجاهه وعمله ، فهذه هي الصفة الأولى التي بها كان الإنسان إنساناً ، حرية الاتجاه وفردية التبعة ، وبهذا استخلف في دار العمل ، فمن العدل أن يلقي جزاء اتجاهه وثمره عمله في دار الحساب .

ويتصور السياق مشهد الخلائق محشورة ، وكل جماعة تنادى بعنوانها باسم المنهج الذي اتبعته ، أو الرسول الذي اقتدت به ، أو الإمام الذي اتتمت به في الحياة الدنيا ؛ تنادى ليسلم لها كتاب عملها وجزائها في الدار الآخرة ، فمن أوتى كتابه بيمينه فهو فرح بكتابه يقرؤه ويتملاه ، ويوفى أجره لا ينقص منه شيئاً ، ولو قدر الخيط الذي يتوسط النواة .

ومن عمى في الدنيا عن دلائل الهدى فهو في الآخرة أعمى عن طريق الخير ، وأشد ضللاً ، وجزاؤه معروف ، ولكن السياق يرسمه في المشهد المزدهم الهائل ، أعمى ضالاً يتخبط ، لا يجد من يهديه ولا ما يهتدى به ، ويدعه كذلك لا يقرر في شأنه أمراً ؛ لأن مشهد العمى والضلال في ذلك الموقف العصيب هو وحده جزاء مرهوب ، يؤثر في القلوب .

ويتنقل السياق فيعدد محاولات المشركين مع الرسول ﷺ وأدائها محاولة فتنته عما أوحى الله إليه ليفترى عليه غيره ، وهو الصادق الأمين .

لقد حاولوا هذه المحاولة في صور شتى .. منها مساومتهم له أن يعبدوا إلهه في مقابل أن يترك التنديد بأللهتهم وما كان عليه آباؤهم ، ومنها مساومة بعضهم له أن يجعل أرضهم حراماً كالبيت العتيق الذي حرمه الله ، ومنها طلب بعض الكبراء أن يجعل لهم مجلساً غير مجلس الفقراء .

والسياق يشير إلى هذه المحاولات ولا يفصلها ؛ ليذكر فضل الله على الرسول في تثبيته على الحق ، وعصمته من الفتنة ، ولو تخلى عنه تثبيت الله وعصمته لركن إليهم فاتخذوه خليلاً ، وللقى عاقبة الركون إلى فتنة المشركين ، وهي مضاعفة العذاب في الحياة والمات دون أن يجد له نصيراً منهم يعصمه من الله .

ما ترشدنا إليه الآيات تروياً :

١ - الأمن والقرار لا يكونان إلا في جوار الله وحماه لا في البر ولا في البحر .

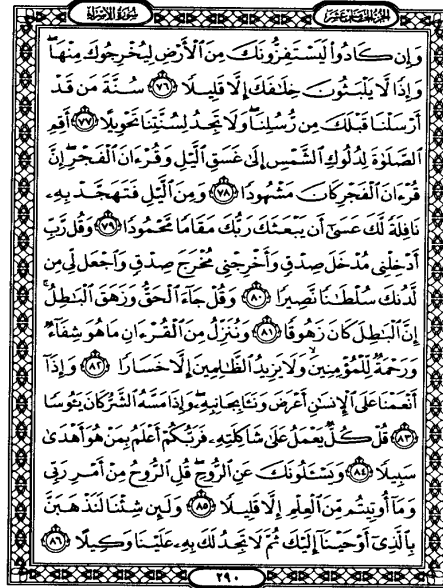
٢ - الإنسان ضعيف بالقياس إلى العوامل الطبيعية ، ولكنه مذود بالقدرة على الحياة فيها واستخدامها .

٣ - من العدل أن يلقي الإنسان جزاء اتجاهه وثمره عمله .

٤ - الله - تعالى - تكفل بنصرة نبيه ﷺ وإظهار دينه على من عاده وخالفه في مشارق الأرض ومغاربها .

معاني الكلمات :

- يستفزونك : يستخفونك ويزعجونك .
 تحويلاً : تبديلاً وتغييراً .
 دلوك الشمس : بعد أو عند زوالها عن كبد السماء .
 غسق : ظلمة أو شدة الظلمة .
 نافلة : فريضة زائدة .
 سلطانا : قهراً وعزاً .
 زهق : بطل .
 نأى بجانبه : لوى جانبه تكبراً وعناداً .
 شاكلته : طريقته .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نعرف أن الاتصال بالله هو السلاح الذي يعصم من الفتن ويكفل النصر والسلطان .
- ٢ - أن نعلم أن القرآن شفاء ورحمة لمن يؤمنون به ، وعذاب ونقمة على من يكذبون به .
- ٣ - أن نقف على صفة الإنسان في حالتي الرحمة والعذاب .
- ٤ - أن نعلم أن علم الإنسان ضئيل .

المحتوى التربوي :

هذا الدرس الأخير في سورة الإسراء يقوم على المحاور الرئيسية للسورة ، شخص الرسول ﷺ وموقف القوم منه ، والقرآن الذي جاء به وخصائص هذا القرآن .

وقد بدأ بالإشارة إلى محاولات المشركين مع الرسول ليفتنوه عن بعض ما أنزل الله إليه ، وما هموا به من إخراجه من مكة وعصمة الله له من فتنهم ومن استفزازهم؛ لما سبق في علمه - تعالى - من إهمالهم وعدم أخذهم بعذاب الإباداة كالأمم قبلهم ، ولو أخرجوا الرسول لحاق بهم الهلاك وفقاً لسنة الله التي لا تبدل مع الذين يخرجون رسلهم من الأقوام .

هذه المحاولات التي عصم الله منها رسوله ، هي محاولات أصحاب السلطان مع أصحاب الدعوات - دائماً ، محاولة إغرائهم لينحرفوا - ولو قليلاً - عن استقامة الدعوة وصلابتها ، ويرضوا بالحللول الوسط التي يغرونهم بها في مقابل مغنم كثيرة .

يقول صاحب الظلال : « المسألة مسألة إيمان بالدعوة كلها ، فالذى ينزل عن جزء منها مهما صغر ، والذى يسكت عن طرف منها مهما ضؤل لا يمكن أن يكون مؤمناً بدعوته حق الإيمان ، فكل جانب من جوانب الدعوة في نظر المؤمن هو حق كالأخر ، وليس فيها فاضل ومفضل ، وليس فيها ضرورى وناقلة ، وليس فيها ما يمكن الاستغناء عنه ، وهى كل متكامل يفقد خصائصه كلها حين يفقد أحد أجزائه ، كالمركب يفقد خواصه كلها إذا فقد أحد عناصره .

وأصحاب السلطان يستدرجون أصحاب الدعوات فإذا سلّموا في الجزء فقدوا هيتهم وحصانتهم ، وعرف المتسلطون أن استمرار المساومة وارتفاع السعر ينتهيان إلى تسليم الصفقة كلها ، والتسليم في جانب - ولو ضئيل - من جوانب الدعوة لكسب أصحاب السلطان إلى صفها - هو هزيمة روحية بالاعتماد على أصحاب السلطان في نصره الدعوة ، والله وحده هو الذى يعتمد عليه المؤمنون بدعوتهم ، ومتى دبت الهزيمة في أعماق السريرة فلن تنقلب الهزيمة نصراً » .

لذلك امتن الله على رسوله ﷺ أن ثبتته على ما أوحى الله ، وعصمه من فتنة المشركين له ، ووقاه الركون إليهم - ولو قليلاً - ورحمه من عاقبة هذا الركون ، وعندما عجز المشركون عن استدراج الرسول ﷺ إلى هذه الفتنة حاولوا استفزازه من الأرض ولكن الله أوحى إليه أن يخرج هو مهاجراً ، ولو أخرجوا الرسول ﷺ عنوة وقسراً لحل بهم الهلاك فهذه سنة الله النافذة ، ولقد جعل الله هذه سنة جارية لا تتحول أمام اعتبار فردى ، وإنما هى سنن مطردة ، ومضت سنة الله في طريقها لا تتحول .

بعد ذلك يوجه الله رسوله ﷺ إلى الاتصال به ، واستمداد العون منه والمضى في طريقه بأن يقيم الصلاة ما بين ميل الشمس للغروب وإقبال الليل وظلامه ، ويقرأ قرآن الفجر ، ولهذين الأوائين خاصيتهما ، ولهما وقعهما العميق في النفس ، فإن مقدم الليل وزحف الظلام كمطلع النور وانكشاف الظلمة كلاهما يخشع فيه القلب ، وكلاهما مجال للتأمل والتفكير في نوااميس الكون التى لا تفتر لحظة ولا تحتل مرة ، وللقرآن - كما للصلاة - إيقاعه في الحس في مطلع الفجر ونداوته ، ونسماته الرخية ، وهدوئه السارب ، وتفتحته بالنور ، ونبضه بالحركة ، وتنفسه بالحياة .

يقول صاحب الظلال : « هذا هو الطريق المؤدى إلى المقام المحمود ، وإذا كان الرسول ﷺ يؤمر بالصلاة والتهجد والقرآن ليعثه ربه المقام المحمود المأذون له به ، وهو المصطفى المختار ، فما أحوج الآخرين إلى هذه الوسائل لينالوا المقام المأذون لهم به في درجاتهم ، فهذا هو الطريق ، وهذا هو زاد الطريق .

وصاحب الدعوة لا يمكن أن يستمد السلطان إلا من الله ، ولا يمكن أن يُهاب إلا بسلطان الله لا يمكن أن يستظل بحاكم أو ذى جاه فينصره ويمنعه ما لم يكن اتجاهه قبل ذلك إلى الله ، والدعوة قد تغزوا قلوب ذوى السلطان والجاه فيصبحون لها جنداً وخداماً فيقلحون ، ولكنها هى لا تغلح إن كانت من جند السلطان وخدمه ، فهى من أمر الله ، وهى أعلى من ذوى السلطان والجاه ، وبهذا السلطان المستمد من الله ، أعلن مجيء الحق بقوته وصدقه وثباته ، وزهوق الباطل واندحاره وجلاته ، فمن طبيعة الصدق أن يحيا ويثبت ، ومن طبيعة الباطل أن يتوارى ويزهق وإن بدا للنظرة الأولى أن للباطل صولة ودولة ؛ لأنه لا يحمل عناصر البقاء في ذاته ، إنما يستمد حياته الموقوتة من عوامل خارجية وأسناد غير طبيعية ، فإذا تخلخلت تلك العوامل ووهت هذه

الأسناد تهاوى وانهار ، فأما الحق فمن ذاته يستمد عناصر وجوده ، وثباته واطمئنانه يجعل له العقبي ويكفل له البقاء ؛ لأنه من عند الله الذي جعل الحق من أسماؤه وهو الحى الباقي الذى لا يزول .

ويمضى السياق فيذكر أن فى القرآن شفاء ، وفى القرآن رحمة لمن خالطت قلوبهم بشاشة الإيمان ، فأشرقت وتفتحت لتلقى ما فى القرآن من روح ، وطمأنينة واطمئنان ؛ وفى القرآن شفاء من الوسوسة والقلق والحيرة فهو يصل القلب بالله ، فيسكن ويطمئن ويستشعر الحماية والأمن ، وفى القرآن شفاء من الهوى والدنس والطمع والحسد ونزغات الشيطان ، وفى القرآن شفاء من الاتجاهات المختلفة فى الشعور والتفكير ، فهو يعصم العقل من الشطط ، ويطلق له الحرية فى مجالاته المثمرة ، ويكفه عن إنفاق طاقته فيما لا يجدى ، وفى القرآن شفاء من العلل الاجتماعية التى تخلخل بناء الجماعات ، وتذهب بسلامتها وأمنها وطمأنينتها ، فتعيش الجماعة فى ظل نظامه الاجتماعى وعدالته الشاملة فى سلامة وأمن وطمأنينة .

أما الظالمون فهم لا ينتفعون بها فيه من شفاء ورحمة ، وهم فى غيظ وقهر من استعلاء المؤمنين به ، وهم فى الدنيا مغلوبون من أهل القرآن فهم خاسرون ، وفى الآخرة معذبون بكفرهم به فهم خاسرون ، وحين يترك الإنسان لنزعاته واندفاعاته فهو فى حال النعمة متبطر معرض لا يشكر ، وهو فى حال الشدة يائس من رحمة الله ، تظلم فى وجهه فجاء الحياة .

ثم يقرر السياق أن كل فرد وكل فريق يعمل وفق طريقته واتجاهه ، والحكم على الاتجاهات والأعمال موكول لله ، ويأتى السؤال عن الروح ما هو ؟ والمنهج الذى سار عليه القرآن - وهو المنهج الأقوم - أن يجيب الناس عما هم فى حاجة إليه ، فلما سأله عن الروح أمره الله أن يجيبهم بأن الروح من أمر الله اختص بعلمه دون سواه ، والله يمتن على رسوله ﷺ بهذا الفضل ؛ فضل إنزال الوحي واستبقاء ما أوحى به إليه والمنن على الناس أكبر ، فهم بهذا القرآن فى رحمة وهداية ونعمة ، أجيالا بعد أجيال .

ما ترشدنا إليه الآيات تروياً :

١ - كل جانب من جوانب الدعوة فى نظر المؤمن هو حق كالأخر ، وليس فيها فاضل ومفضول .

٢ - متى دبت الهزيمة فى أعماق السريرة فلن تنقلب الهزيمة نصراً .

٣ - بالصلاة والقرآن والتهجد به والصلة الدائبة بالله يكون الطريق المؤدية إلى المقام الأسمى عند الله .

٤ - صاحب الدعوة لا يمكن أن يستمد السلطان إلا من الله .

٥ - فى القرآن شفاء ورحمة .

معاني الكلمات :

ظهيرا : معينا :

صرفنا : ردنا وكررنا بأساليب مختلفة .

مثل : معنى غريب بديع .

كفورا : شديد الجحود للحق .

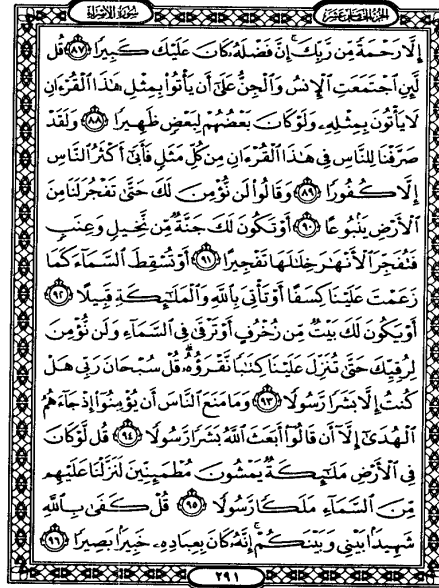
ينبوعا : عينا لا يجف ماؤها .

كسفا : قطعا .

قبيل : جماعة أو مقابلة وعيانا .

زخرف : ذهب .

ترقى : تصعد .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نعلم أن القرآن - كسائر ما يبدعه الله - يعجز المخلوقون أن يصنعوه أو يضاهوه .
- ٢ - أن نعرف أن الخارقة ليست من صنع الرسول ولا هي من شأنه ؛ إنها هي من أمر الله .
- ٣ - أن نعلم أن المكابرة تقود إلى الجحود والنكران .

المحتوى التربوي :

وكما أن الروح من الأسرار التي اختص الله بها ، فالقرآن من صنع الله الذي لا يملك الخلق محاكاته ، ولا يملك الإنس والجن - وهما يمثلان الخلق الظاهر والخفى - أن يأتوا بمثله ، ولو تظاهروا وتعاونوا في هذه المحاولة ، فهذا القرآن ليس ألفاظاً وعبارات يحاول الإنس والجن أن يحاكوها ، إنها هو - كسائر ما يبدعه الله يعجز المخلوقون أن يصنعوه ، هو كالروح من أمر الله لا يدرك الخلق سره الشامل الكامل ، وإن أدركوا بعض أوصافه وخصائصه وآثاره .

والقرآن بعد ذلك منهج حياة كامل ، منهج ملحوظ فيه نوااميس الفطرة التي تصرف النفس البشرية في كل أطوارها وأحوالها ، والتي تصرف الجماعات الإنسانية في كل ظروفها وأطوارها ، ومن ثم فهو يعالج النفس المفردة ، ويعالج الجماعة المتشابكة علاجا متكاملا متناسق الخطوات

في كل جانب ، في الوقت الواحد ، فلا يغيب عن حسابه احتمال من الاحتمالات الكثيرة ، ولا ملابسة من الملابس المتعارضة في حياة الفرد وحياة الجماعة ؛ لأن مشرع هذه القوانين هو العليم بالفطرة في كل أحوالها وملابسها المتشابهة .

أما النظم البشرية فهي متأثرة بقصور الإنسان وملابس حياته ، ومن ثم فهي تقصر عن الإحاطة بجميع الاحتمالات في الوقت الواحد ، وقد تعالج ظاهرة فردية أو اجتماعية بدواء يؤدي بدوره إلى بروز ظاهرة أخرى تحتاج إلى علاج جديد .

إن إعجاز القرآن أبعد مدى من إعجاز نظمته ومعانيه ، وعجز الإنسان والجن عن الإتيان بمثله هو عجز كذلك عن إبداع منهج كمنهجه يحيط بها يحيط به .

ويلتفت السياق إلى إعراض الكافرين وبيان ما في اقتراحاتهم من عنت وجهالة ، وقد كان لهم من خلق رسول الله ﷺ الذي يعرفونه جيداً بالخبرة الطويلة ، ما يدهم على صدقه وأمانته وهم كانوا يلقبونه الأمين ، ويودعون لديه أماناتهم حتى وهم معه على أشد الخلاف ، وكذلك كان صدقه عندهم مستيقناً كآمانته .

ولا يخفى ما في اقتراح هذه الآيات من الجهل الكبير بسنة الله في خلقه ، وبحكمته وجلاله ، فالذي اقترحته قريش فيها ما أرادوا به مصلحتهم دون مصلحة العباد مما يخالف حكمة الله - تعالى - المقتضية لإخلاء بعض البقاع من العيون النابعة والأنهار الجارية والجنان الناضرة دون بعض ، وإرساء الجبال الشم في موضع دون آخر لمصالح يعلمها هو - جلّت عظمته ، ولا يعلمها الخلق ، فليس مقترحهم هذا من العجز في شيء مع أن مثله لا تثبت به النبوة ، فإننا نعلم أن أناساً قد استنبطوا العيون وغرسوا الجنان من النخيل والأعنان ونحتوا الجبال ولم يكونوا بذلك أنبياء .

وفيا اقترحته قريش ما يناقض إرادة الله - سبحانه ؛ فإن طلب إنزال الساء قطعاً مقتضى هلاك العالم بحذاقيره ، والله يريد إبقاءه إلى أجل معلوم ، وما اقترحوا ما هو مستحيل في نفسه غير ممكن وقوعه أصلاً ؛ وهو طلب الإتيان بالله والملائكة حتى يشاهدتهم المشركون أو غيرهم مما لا يمكن أن يكون فلا يجوز طلبه وليس من أنواع المعجز .

وما اقترحوه ما لا يصلح للأنبياء ، ولو حصل لم يكن معجزاً وهو قولهم وهو طلبهم أن يكون للنبي ﷺ بيت من ذهب ، فإن هذا غير صالح للأنبياء وليس بمعجز لحصول مثله عند أشباه فرعون ، وما اقترحوه ما وعدوا بعدم إيمانهم به لو حصل وأردفوه بما لا يجوز بأن يرقى في السماء، ولا يكفي أن يعرج إليها وهم ينظرونه، بل لا بد أن يعود إليهم ومعه كتاب يقرؤون فيه على ما ذكر في الرواية : من الله العظيم إلى فلان وفلان لقوم من قريش بأسمائهم ، أما بعد ، فإن محمداً رسولاً فآمنوا به ، والصعود في السماء لا مزية فيه ؛ لأنهم لن يؤمنوا بالصعود هذا ، فلو

كان لكان عبثاً ، وإنزال كتاب عليهم على المعنى المذكور يستلزم جعلهم أنبياء ؛ لأن ذلك وحى مثل التوراة والإنجيل والوحى مختص بالأنبياء ، والكفار عنه معزولون ، فلم يكن شئ مما اقترحوه في الآيات معجزاً ، وإنما هي أمور مستحيلة في نفسها أو لأمر آخر .

وتبدو طفولة الإدراك والتصور ، كما يبدو التعنت في هذه المقترحات الساذجة ، وهم يسوون بين البيت المزخرف والعروج إلى السماء ، أو بين تفجير ينبوع من الأرض ومجيء الله - سبحانه - والملائكة قبلاً ، والذي يجمع في تصورهم بين هذه المقترحات كلها هو أنها خوارق ، فإذا جاءهم بها نظروا في الإتيان له والتصديق به ، وغفلوا عن الخارقة الباقية في القرآن ، وهم يعجزون عن الإتيان بمثله في نظمه ومعناه ومنهجه ، ولكنهم لا يلمسون هذا الإعجاز بحواسهم فيطلبون ما تدركه الحواس .

ويبين السياق أن الخارقة ليست من صنع الرسول ، ولا هي من شأنه ، إنما هي من أمر الله - سبحانه - وفق تقديره وحكمته ، وليس من شأن الرسول أن يطلبها إذا لم يعطه الله إياها ، فأدب الرسالة وإدراك حكمة الله في تدبيره يمنعان الرسول أن يقترح على ربه ما لم يصرح له به ، فهو يقف عند حدود بشريته ، ويعمل وفق تكاليف رسالته ، لا يقترح على الله ولا يتزبد فيها كلفه إياه .

ويمضى السياق ليذكر أن الشبهة التي عرضت للأقوام - من قبل أن يأتيهم محمد ﷺ ومن بعد ما جاءهم ، والتي صدتهم عن الإتيان بالرسول وما معهم من الهدى - أنهم استبعدوا أن يكون الرسول بشراً ولا يكون ملكاً ، وقد نشأ هذا الوهم من عدم إدراك الناس لقيمة بشريتهم وكرامتها على الله ، فاستكثروا على بشر أن يكون رسولا من عند الله ، كذلك نشأ هذا الوهم من عدم إدراكهم لطبيعة الكون وطبيعة الملائكة ، وأنهم ليسوا مهيتين للاستقرار في الأرض وهم في صورتهم الملائكية حتى يميزهم الناس ويستيقنوا أنهم ملائكة .

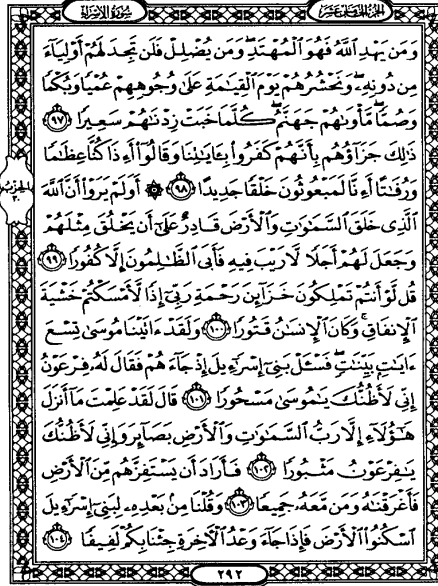
وما دامت هذه سنة الله في خلقه ، فهو يأمر الرسول ﷺ أن ينهى معهم الجدل ، وأن يكل أمره وأمرهم إلى الله يشهده عليهم ، ويدع له التصرف في أمرهم ، وهو الخبير البصير بالعباد جميعاً ، وهو قول يحمل رائحة التهديد .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

- ١ - القرآن منهج حياة كامل والنظم البشرية متأثرة بقصور الإنسان وملايسات حياته .
- ٢ - ليس من العقل أن نسعى في طلب ما نعجز عنه .
- ٣ - المكابرة والعناد يؤديان إلى ضلال سعى الإنسان .
- ٤ - التفاهم حسب سنة الله لا يتم إلا بين المتجانسين ، فإذا اختلفت الأجناس فلا تفاهم إلا أن يشاء الله .

معاني الكلمات :

- خبت : سكن لحيبها .
 سعيرا : لهما وتوقدا .
 رفاتا : أجزاء مفتتة أو غباراً أو تراباً .
 لا ريب : لا شك .
 قنورا : مبالغاً في البخل .
 بصائر : بينات تبصر من يشهدها .
 مبثورا : هالكا أو مصروفا عن الخير .
 لفيفا : جميعاً مختلطين .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نعلم أن الإنسان مهياً للهدى والضلال .
- ٢ - أن نقف على صفة الإنسان من حيث البخل والجزع والهلوع .
- ٣ - أن نعلم أن المؤمن قوى بالحق .
- ٤ - أن نعرف عاقبة الطغيان عندما يفكر في الرد على كلمة الحق .

المحتوى التربوي :

لقد جعل الله للهدى والضلال سنناً وترك الناس هذه السنن يسرون وفقها ، ويتعرضون لعواقبها ، ومن هذه السنن أن الإنسان مهياً للهدى وللضلال وفق ما يحاوله لنفسه من السير في طريق الهدى أو طريق الضلال ، فالذي يستحق هداية الله بمحاولته واتجاهه يهديه الله وهذا هو المهتدى حقاً ؛ لأنه اتبع هدى الله ، والذين يستحقون الضلال بالإعراض عن دلائل الهدى وآياته لا يعصمهم أحد من عذاب الله .

ويرسم السياق عاقبة الضالين في مشهد من مشاهد القيامة مخيف ، فالله - جل جلاله - يحشرهم يوم القيامة في صورة مهينة مزعجة على وجوههم يتكفؤون مطموسين محرومين من جوارحهم التي تهديهم في هذا الزحام - جزاء ما عطلوا هذه الجوارح في الدنيا عن إدراك دلائل الهدى ، ومأواهم جهنم في النهاية ، لا تبرد ولا تفتت .

وهي نهاية مفزعة وجزاء مخيف ، ولكنهم يستحقونه بكفرهم بآيات الله واستنكروا البعث - واستبعدوا وقوعه ، والسياق يعرض هذا المشهد كأنه هو الحاضر الآن ، وكأنها الدنيا التي كانوا فيها قد انطوت صفحتها ، وصارت ماضيا بعيدا ، وذلك على طريقة القرآن في تجسيم المشاهد وعرضها واقعة حية ، تفعل فعلها في القلوب والمشاعر قبل فوات الأوان .

ثم يعود السياق ليجادلهم بالمنطق الواقعي الذي يروونه فيغفلونه ، فأية غرابة في البعث ؛ والله خالق هذا الكون المائل قادر على أن يخلق مثلهم ، فهو قادر إذاً على أن يعيدهم أحياء ، وجعل لهم أجلا أنظرهم إليه وأخرهم إلى مواعده ولكن كفروا فكان جزاؤهم عادلا بعد منطق الدلالات ومنطق المشاهدات ، ووضوح الآيات .

ويمضي السياق في رده على أولئك الذين يقترحون على الرسول ﷺ تلك المقترحات المتعنتة ؛ من بيوت الزخرف وجنات النخيل والأعناب والينابيع المتفجرة أنهم بخلاء أشحاء حتى لو أن رحمة الله قد وكلت إليهم خزائنها لأمسكوا وبخلوا خوفا من نفادها ، ورحمة الله لا تنفذ ولا تغيض .

ويقول القاسمي : « وذكر هذا المعنى في أسلوب بيان ما فطر عليه الإنسان تذكيرا له بنقصه وضعفه وإشفاقه وحرصه ليعلم أنه غير مخلوق سدى يخلى بينه وبين ما تتقاضاه به نفسه وهواه ، والمعنى : أفلا تعتبرون بسعة رحمته وعميم فضله مما يبرهن على وحدانيته في ألوهيته ، ولا ترون ما أنتم عليه من أنكم لو ملكتم ما لا نفاد له من خزائنه لضننتم بها ، مما يدل لكم على أنه هو مالك الملك » .

والله - تعالى - يصف الإنسان من حيث هو إلا من وفقه الله وهداه ، فإن البخل والجزع والهلع صفة له ، ورحمة الله وسعت كل شيء ، ولا يخشى نفادها ولا نقصها ، والله - جل وعز - ينفرد بملك هذه الخزائن كما انفرد بتلك القدرة الباهرة من خلق السموات والأرض ؛ كي تتجلى لهم قدرته العظمى ، وسعة خزائنه الملائى ، فيصلوا بذلك إلى اليقين بصحة ما ادعاه الرسول ﷺ وحقيقة ما يدعوههم إليه .

وينتقل السياق فيذكر أن كثرة الخوارق لا تنشئ الإيثار في القلوب الجاحدة ، وها هو ذا موسى قد أوتى تسع آيات بينات . وهى : اليد البيضاء والعصا وما أخذ الله به فرعون وقومه من السنين ونقص الثمرات والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم - ثم كذب بها فرعون وملؤه فحل بهم الهلاك جميعا ، وأسأل بنى إسرائيل فهم شهداء على ما كان بين موسى وفرعون من اتهام الثانى للأول بأنه مغلوب على عقله بالسحر .

يقول صاحب الظلال : « كلمة الحق وتوحيد الله والدعوة إلى ترك الظلم والطغيان والإيذاء لا تصدر فى عرف الطاغية إلا من مسحور لا يدري ما يقول ، فها يستطيع الطغاة من أمثال فرعون أن يتصوروا هذه المعانى ، ولا أن يرفع أحد رأسه ليتحدث عنها وهو يملك قواه العقلية ، فأما موسى فهو قوى بالحق الذى أرسل به مشرقاً منيراً ، مطمئن إلى نصرته الله له وأخذه للطغاة » .

وقد أوتى موسى ^{عليه السلام} آيات آخر كثيرة ، منها : ضربه الحجر بالعصا وخروج الماء منه ، وتظليلهم بالغمام ، وإنزال المن والسلوى ، وغير ذلك مما أوتوه بنو إسرائيل بعد مفارقتهم بلاد مصر ، ولكن ذكر هنا التسع الآيات التى شاهدها فرعون وقومه من أهل مصر فكانت حجة عليهم فخالفوها وعاندوها - كفراً وجحوداً ، ولهذا قال موسى لفرعون : لقد علمت أن الذى أنزل هذه الآيات التسع رب العالمين رب السموات والأرض بينات مكشوفات ، ولكنك معاند ومكابر ، وإنى لأظنك هالكا ومدمراً جزاء تكذيبك بآيات الله وأنت تعلم أن لا أحد غيره يملك هذه الخوارق .

وعندئذ يلجأ الطاغية إلى قوته المادية ، ويعزم أن يزيلهم من الأرض ويبيدهم ، فكذلك يفكر الطغاة فى الرد على كلمة الحق ، وعندئذ تحق على الطاغية كلمة الله ، وتحجرى سنته بإهلاك الظالمين وتورث المستضعفين الصابرين فكان الإغراق لفرعون ومن معه ، وإسكان الأرض لبنى إسرائيل ، وهكذا كانت عاقبة التكذيب بالآيات ، وهكذا أورث الله الأرض للذين كانوا يستضعفون ، موكلين فيها إلى أعمالهم وسلوكهم - وقد عرفنا كيف كان مصيرهم فى أول السورة - أما هنا فهو يكلمهم هم وأعداءهم إلى جزاء الآخرة .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

- ١ - الذى يستحق هداية الله بمحاولته واتجاهه يهديه الله .
- ٢ - الشح من طبع الإنسان إلا أن يعالجه بالإيمان والتقوى فيقيه الله منه .
- ٣ - المعجزات والخوارق لا تنشئ الإيثار فى القلوب الجاحدة .
- ٤ - الله ينتصر لأوليائه ، ويهلك أعداءه .

معانى الكلمات :

فرقناه : فصلناه أو أنزلناه مفرقا .

مكث : تأن وتمهل .

تخافت : تسر .

عوجا : اختلافا واختلافا وانحرافاً .

قيما : مستقيما معتدلا .

بأسا : عذابا .

ماكثين : باقين .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن نقف على حكمة نزول القرآن مفرقا .

٢ - أن نقف على تأثير القرآن في القلوب المفتحة لاستقبال فيضه .

٣ - أن نعلم أنه لا لبس في العقيدة ولا غموض .

٤ - أن نعلم الغرض من إنزال القرآن الكريم .

المحتوى التربوى :

يبين السياق أن هذا القرآن قد جاء بالحق ليكون آية دائمة ، ونزل مفرقا ليقرأ على مهل في الزمن الطويل ، لقد جاء هذا القرآن ليربى أمة ، وقيم لها نظاما ، فتحمله هذه الأمة إلى مشارق الأرض ومغاربها ، وتعلم به البشرية هذا النظام وفق المنهج الكامل المتكامل ، ومن ثم فقد جاء هذا القرآن مفرقا وفق الحاجات الواقعية لتلك الأمة ، ووفق الملابس التى صاحبت فترة التربية الأولى ، والتربية تتم في الزمن الطويل ، وبالتجربة العملية في الزمن الطويل ، جاء ليكون

منهجاً عملياً يتحقق جزءاً جزءاً في مرحلة الإعداد ، لا فقها نظرياً ولا فكرة تجريدية تعرض للقراءة والاستمتاع الذهني . وتلك حكمة نزوله متفرقا ، لا كتاباً كاملاً منذ اللحظة الأولى .

قال صاحب الظلال : « ولقد تلقاه الجيل الأول من المسلمين على هذا المعنى ، تلقوه توجيهها يطبق في واقع الحياة كلما جاءهم منه أمر أو نهي ، وكلما تلقوا منه أدباً أو فريضة ، ولم يأخذوه متعة عقلية أو نفسية كما كانوا يأخذون الشعر والأدب ، ولا تسليّة وتلهية كما كانوا يأخذون القصص والأساطير ؛ فتكيفوا به في حياتهم اليومية ، تكيفوا به في مشاعرهم وضائرتهم ، وفي سلوكهم ونشاطهم ، وفي بيوتهم ومعاشهم ، فكان منهج حياتهم الذي طرحوا كل ما عداه مما ورثوه ، ومما عرفوه ، وما مارسوه قبل أن يأتيهم هذا القرآن .

قال ابن مسعود رضي الله عنه : « كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن » .

ولقد أنزل الله هذا القرآن قائماً على الحق ، فنزل ليقر الحق في الأرض ويثبت به ، وبالحق نزل ، فالحق مادته والحق غايته ، ومن الحق قوامه ، وبالحق اهتمامه ، والرسول مبشر ومنذر بهذا الحق الذي جاء به .

وهنا يأمر الرسول ﷺ أن يجيبه القوم بهذا الحق ، ويدع لهم أن يختاروا طريقهم ، إن شاؤوا آمنوا بالقرآن وإن شاؤوا لم يؤمنوا ، وعليهم تبعه ما يختارون لأنفسهم ، ويضع أمام أنظارهم نموذجاً من تلقى الذين أوتوا العلم من قبله من اليهود والنصارى المؤمنين لهذا القرآن ، لعل لهم فيه قدوة وأسوة وهم الأميون الذين لم يؤتوا علماً ولا كتاباً .

يقول صاحب الظلال : « وهو مشهد موح يلمس الوجدان ، مشهد الذين أوتوا العلم من قبله ، وهم يسمعون القرآن فيخشعون ولا يتألمون لأنفسهم ، فهم لا يسجدون ولكن يخرون للأذقان سجداً ثم تنطق ألسنتهم بما خالج مشاعرهم من إحساس بعظمة الله ، وصدق وعده ، ويغلبهم التأثير فلا تكفى الألفاظ في تصوير ما يجيش في صدورهم منه ، فإذا الدموع تنطلق معبرة عن ذلك التأثير الغامر الذي لا تصوره الألفاظ فوق ما استقبلوه به من خشوع .

إنه مشهد مصور لحالة شعورية غامرة ، يرسم تأثير هذا القرآن في القلوب المفتحة لاستقبال فيضه ؛ العارفة بطبيعته وقيمه .

وقد عدّ الإمام الغزالي في الإحياء من آداب ظاهر التلاوة البكاء قال : « البكاء مستحب مع القراءة ، قال رسول الله ﷺ : « اتلوا القرآن وابكوا ، فإن لم تبكوا فتباكوا » ، وقال ابن عباس رضي الله عنهما : « إذا قرأتم سجدة سبحان فلا تعجلوا بالسجود حتى تبكوا ، فإن لم تبك عين

أحذكم ، فليكن قلبه « ، وإنما طريق تكلف البكاء أن يحضر قلبه الحزن ، فمن الحزن ينشأ البكاء ووجه إحضار الحزن أن يتأمل ما فيه من التهديد والوعيد والمواثيق والعهود ، ثم يتأمل تقصيره في أوامره وزواجه فيحزن لا محالة ويبكى ، فإن لم يحضره حزن وبكاء كما يحضر أرباب القلوب الصافية ، فليكن على فقد الحزن والبكاء ، فإن ذلك أعظم المصائب .

ثم يعقب السياق عليه بتركهم يدعون الله بها شاؤوا من الأسماء فكلها أسأوه فما شاؤوا منها فليدعوه بها ، ويؤمر الرسول ﷺ أن يتوسط في صلاته بين الجهر والخفوت لما كانوا يقابلون به صلاته من استهزاء وإيذاء ، أو نفور وابتعاد ، والتوسط أليق بالوقوف في حضرة الله .

وتختتم السورة كما بدأت بحمد الله وتقرير وحدانيته بلا ولد لا شريك ، وتنزيهه عن الحاجة إلى الولي والنصير وهو العلي الكبير .

سورة الكهف

القصص هو العنصر الغالب في هذه السورة ، وكان البدء بدءاً فيه استقامة ، وفيه صرامة ، وفيه حمد لله على إنزاله الكتاب على عبده بهذه الاستقامة لا عوج فيه ولا التواء ، ولا مداراة ولا مداورة .

ومنذ الآية الأولى تتضح المعالم ، فلا لبس في العقيدة ولا غموض : الله هو الذي أنزل الكتاب والحمد له على تنزيله ، ومحمد هو عبد الله ، فالكل إذن عبيد ، وليس لله من ولد ولا شريك ، والكتاب لا عوج له فيها ، يتكرر معنى الاستقامة مرة عن طريق نفى العوج ، ومرة عن طريق إثبات الاستقامة تأكيداً لهذا المعنى وتشديداً فيه ، والغرض من إنزال الكتاب واضح صريح : ليخوف به من لم يؤمن ، ويبشر المؤمنين الذين صدقوا إيمانهم بالعمل الصالح بأن لهم مثوبة جميلة عند الله ، وينذر مشركي العرب الذين قالوا بانخاذ الله ولداً .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

- ١ - جاء القرآن ليتخذ شرعة ومنهاجا في واقع الحياة لا تسليية وتلهية .
- ٢ - تأثير القرآن ، لا يكون إلا في أصحاب القلوب المفتحة لاستقبال فيضه .
- ٣ - الفضل يرجع لله فله الحمد في الأولى والآخرة .
- ٤ - سلوك الطريق الواضحة أساس عقيدة الإسلام في منطق الداعي .

ويجعل هذه الكلمة تخرج من أفواههم خروجاً كأنها تنطلق منها جزافاً وتندفع منها اندفاعاً ، وتشارك لفظة أفواههم بجرسها الخاص في تكبير هذه الكلمة وتفظيعها ، فالناطق بها بفتح فاه في مقطعها الأول بها فيه من مد : « أفوا ... » ثم تتوالى الهاء ان فيمتلئ الفم بها قبل أن يطبق على الميم في نهاية اللفظة : « أفواههم » ، وبذلك يشترك نظم الجملة وجرس اللفظة في تصوير المعنى ورسم الظل .

ويعقب على ذلك بالتوكيد عن طريق النفي والاستثناء ، ويختار للنفي كلمة «إن» لا كلمة «ما» لأن في الأولى صرامة بالسكوت الواضح ، وفي لفظ «ما» شيء من الليونة بالمد ، وذلك لزيادة التشديد في الاستنكار ، ولزيادة التوكيد لكذب هذه الكلمة الكبيرة .

ويمضى السياق فيما يشبه الإنكار يقول للرسول ﷺ : لعلك قاتل نفسك أسفاً وحزناً عليهم إن لم يؤمنوا بهذا القرآن ، وما يستحق هؤلاء أن تحزن عليهم وتأسف ، فدعهم فقد جعلنا ما على الأرض من زخرف ومتاع وأموال وأولاد ، جعلناه اختباراً وامتحاناً لأهلها ليتبين من يحسن منهم العمل في الدنيا ، ويستحق نعمتها كما يستحق نعيم الآخرة ، والله يعلم ولكنه يجزى على ما يصدر من العباد فعلاً ، وما يتحقق منهم في الحياة عملاً ، ويسكت عمن لا يحسنون العمل فلا يذكرهم لأن مفهوم التعبير واضح ، ونهاية هذه الزينة محتومة فستعود الأرض مجردة منها ، وسيهلك كل ما عليها ، فتصبح قبل القيامة سطوحاً أجرد خشناً جدباً .

وينتقل السياق إلى قصة أصحاب الكهف ، فتعرض القصة نموذجاً للإيمان في النفوس المؤمنة ، كيف تطمئن به ، وتؤثره على زينة الأرض ومتاعها ، وتلجأ به إلى الكهف حين يعز عليها أن تعيش به مع الناس ، وكيف يرعى الله هذه النفوس المؤمنة ، ويقيها الفتنة ويشملها بالرحمة .

يقول صاحب الأساس : « إن قصة أهل الكهف نموذج لطلاب الآخرة العازفين عن زينة الحياة الدنيا ، ونموذج للدخول في الإسلام كله في أيام الفتنة ، ولقد رأينا كيف أن أهل الكهف اعتزلوا وأووا إلى الكهف داعين إلى الله عز وجل هذا الدعاء الذي قصه الله علينا ، وهو دعاء الفارين بدينهم من الفتن .

والطريقة التي اتبعت في عرض هذه القصة هي طريقة التلخيص الإجمالي أولاً ، ثم العرض التفصيلي أخيراً ، فنعرف أن أصحاب الكهف فتية - لا نعلم عددهم - أووا إلى الكهف وهم مؤمنون ، وأنه ضرب على آذانهم في الكهف فناموا سنين معدودة - لا نعلم عددها ، وأنهم بعثوا من رقدتهم الطويلة ، وأنه كان هناك فريقان يتجادلان في شأنهم ، ثم لبثوا في الكهف ، فبعثوا

ليبتين أى الفريقين أدق إحصاء ، وأن قصتهم على غرابتها ليست بأعجب آيات الله ، وفي صفحات هذا الكون من العجائب ، وفي ثناياه من الغرائب ما يفوق قصة أصحاب الكهف والرقيم .

ثم يبدأ العرض التفصيلي ، فيذكر أنهم فتية فروا بدينهم من قومهم ، لثلا يفتنهم عنه ، فهربوا منهم فلجؤوا إلى غار في جبل ليختفوا عن قومهم .

يقول ابن كثير : « ذكر تعالى أنهم فتية وهم الشباب - وهم أقبل للحق وأهدى للسبيل من الشيوخ ، الذين قد عتوا وانغمسوا في دين الباطل ؛ ولهذا كان أكثرهم المستجيبيين لله ولرسوله ﷺ شبابا ، وأما المشايخ من قريش فعامتهم بقوا على دينهم ولم يسلم منهم إلا القليل ، وهكذا أخبر تعالى عن أصحاب الكهف أنهم كانوا فتية شبابا » .

هؤلاء الفتية ألهمهم الله رشدهم وآتاهم تقواهم فهم يدبرون أمرهم ، وربط على قلوبهم فإذا هي ثابتة راسخة ، مطمئنة إلى الحق الذي عرفت ، معتزة بالإيمان الذي اختارت ، فعزموا على المواجهة وثبتوا على إيمانهم بالله رب السموات والأرض - فرب هذا الكون كله واحد لا شريك له - ولم يتجاوزوا الحق ويحيدوا عن الصواب .

ويعلمون المواجهة في استنكارهم على قومهم المنهج الذي يسلكونه في تكوين العقيدة ، وطريق الاعتقاد ينبغي أن يكون للإنسان فيه دليل قوى يستند إليه ، وبرهان له سلطان على النفوس والعقول ، وإلا فهو الكذب الشنيع ؛ لأنه الكذب على الله . وإلى هنا يبدو موقف الفتية واضحا صريحا حاسما ، لا تردد فيه ولا تلثم ، إنهم فتية أشداء في أجسامهم ، أشداء في إيمانهم ، أشداء في استنكار ما عليه قومهم .

وقد خاطبهم الله سبحانه وتعالى بالوحي والإلهام عندما كانت المفارقة الفكرية بينهم وبين قومهم ، واعتزلهم هؤلاء الأقوام أن يجعلهم آية لمن بعدهم فألهمهم أن يأووا إلى الكهف . ما ترشدنا إليه الآيات تروياً :

١ - الدنيا دار اختبار وابتلاء ، لا دار قرار وجزاء ، والعاقلة يتخذها طريقا إلى الجنة .

٢ - الله عز وجل - يرعى النفوس المؤمنة ، ويقىها الفتنة ويشملها الرحمة ، فحمى الله أوسع .

٣ - المؤمن معتز بإيمانه ، ثابت عليه لا يتردد ولا يتلثم مهما بلغت قوة الباطل .

٤ - المؤمن ليس سلبيا ، بل يتخذ كل سبل المواجهة في الذب عن عقيدته .

معاني الكلمات :

مرفقا : ما ينتفع به في العيش .

تزاور : تميل .

تقرض : تتعد .

الوصيد : فناء الكهف أو عتبة بابه .

رعبا : خوفا وفزعا .

ورق : فضة مضروبة نقودا .

يظهر : يطلع أو يغلب .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نلاحظ أثر الإيمان العميق لأصحاب الكهف .
- ٢ - أن نتفكر في قدرة الله ، وأنها لا يعجزها شيء .
- ٣ - أهل الإيمان قوم عمليون ، يتركون البحث فيها لا طائل تحته .

المحتوى التربوي :

إن فتية الكهف تبين لهم الهدى في وسط ظالم كافر ، ولا حياة لهم في هذا الوسط إن هم أعلنوا عقيدتهم وجأهروا بها ، وهم لا يطبقون كذلك أن يداروا القوم ويداوروهم ، ويعبدوا ما يعبدون من الآلهة على سبيل التقية ويخفوا عبادتهم لله ، والأرجح أن أمرهم قد كشف ، فلا سبيل لهم إلا أن يفروا بدينهم إلى الله ، وأن يختاروا الكهف على زينة الحياة ، وقد أجمعوا أمرهم فهم يتناجون بينهم .

وهنا ينكشف العجب في شأن القلوب المؤمنة ، فهؤلاء الفتية الذين يعتزلون قومهم ، ويهجرون ديارهم ويفارقون أهلهم ، ويتجددون من زينة الأرض ومتاع الحياة ، هؤلاء الذين

يأوون إلى الكهف الضيق الخشن المظلم ، هؤلاء يستروحون رحمة ، ويحسون هذه الرحمة ظليلة فسيحة ممتدة ، ولفظة « ينشر » تلقى ظلال السعة والبجوحة والانفساح ، فإذا الكهف فضاء فسيح رحيب وسيع تنتشر فيه الرحمة ، وتتسع خيوطها وتمتد ظلالها ، وتشملهم بالرفق واللين والرخاء ، إن الحدود الضيقة لتتراجع ، وإن الجدران الصلبة لترق ، وإن الوحشة الموحلة لتشف ، فإذا الرحمة والرفق والراحة والارتفاق ، إنه الإيمان .

وما قيمة الظواهر ؟ وما قيمة القيم والأوضاع والمدلولات التي تعارف عليها الناس في حياتهم الأرضية ؟ إن هنالك عالماً آخر في جنبات القلب المغمور بالإيمان المأنوس بالرحمن ، عالماً تظله الرحمة والرفق والاطمئنان والرضوان .

يقول القاسمى : « زعم قوم أن الآية تفيد مشروعية العزلة واستحبها مطلقاً ، وهو خطأ ، فإنها تشير إلى التأسى بأهل الكهف في الاعتزال ، إذا اضطهد المرء في دينه وأريد على الشرك ، ومن رد الاحتجاج بهذه الآية على تفضيل العزلة الإمام الغزالي في إحيائه : وأهل الكهف لم يعتزل بعضهم بعضاً وهم مؤمنون ، وإنما اعتزلوا الكفار ، ولا ريب في مشروعيتها فراراً في الفتن » . ويرفع الستار على مشهد آخر والفتية في الكهف وقد ضرب الله عليهم النعاس ، وهو مشهد تصويرى عجيب ، ينقل بالكلمات هيئة الفتية في الكهف ، كما يلتقطها شريط متحرك ، والشمس تطلع على الكهف فتميل عنه كأنها متعمدة ، وتغرب فتجاوزهم إلى الشمال وهم في سعة من الكهف يصل إليهم الهواء من كل جانب دون أذى الشمس .

ويأتى أحد التعليقات القرآنية التي تتخلل سياق القصص لتوجيه القلوب في اللحظة المناسبة فيشير إلى أن وضعهم هكذا في الكهف والشمس لا تنالهم بأشعتها وتقرب منهم بضوئها ، وهم في مكانهم لا يموتون ولا يتحركون - هو من آيات الله ، ومن اهتدى بآيات الله فقد هداه الله وفق ناموسه وهو المهتدى حقاً ، ومن لم يأخذ بأسباب الهدى ضل وجاء ضلاله وفق الناموس الإلهي ، فقد أضله الله إذن ، ولن تجد له من بعدها هادياً .

ثم يمضى السياق يكمل المشهد العجيب ؛ وهم يقبلون من جنب إلى جنب في نومتهم الطويلة ، فيحسبهم الرائي أيقاظاً وهم رقود ، وكلبهم - على عادة الكلاب - باسط ذراعيه بالفناء قريباً من باب الكهف كأنه يحرسهم ، وهم في هيئتهم هذه يثيرون الرعب في قلب من يطلع عليهم ، إذ يراهم نياماً كالأيقاظ ، ينقلبون ولا يستيقظون ، ذلك من تدبير الله كي لا يعبت بهم عابث حتى يمين الوقت المعلوم .

وفجأة تدب فيهم الحياة، والفتية يستيقظون وهم لا يعرفون كم لبثوا منذ أن أدركهم النعاس، إنهم يفركون أعينهم، ويلتفت أحدهم إلى الآخر فيسأل كم لبثتم؟ وكان الجواب يوماً أو بعض يوم، ثم رأوا أن يتركوا هذه المسألة التي لا طائل وراء البحث فيها، ويدعوا أمرها لله - شأن المؤمن في كل ما يعرض له مما يجهله - وأن يأخذوا في شأن عملهم، فهم جائعون، ولديهم نقود فضية خرجوا بها من المدينة إذن فليبعثوا بأحدهم ليختار أطيب طعام في المدينة ليأتمهم بشيء منه.

ونشهد الفتية يتناجون فيما بينهم حذرين خائفين أن ينكشف أمرهم ويعرف مخبأهم، فيأخذهم أصحاب السلطان في المدينة فيقتلوه رجماً، أو يقتنوهم عن عقيدتهم بالتعذيب، فيوصوا الرسول المبعوث أن يكون حذراً لبقاً.

كل هذا الحذر وهم لا يدرون أن الأعوام قد كرت، وأن عجلة الزمن قد دارت، وأن أجيالاً قد تعاقبت، وأن مدينتهم التي يعرفونها قد تغيرت معالمها، وأن المتسلطين الذين يخشونهم على عقيدتهم قد زالت دولتهم، وأن قصة الفتية الذين فروا بدينهم في عهد الملك الظالم قد تناقلها الخلف عن السلف؛ وأن الأقاويل حولهم متعارضة حول عقيدتهم، وحول الفترة التي مضت منذ اختفائهم.

ولنا أن تتصور ضخامة المفاجأة التي اعترت الفتية بعد أن أيقن زميلهم أن المدينة قد مضى عليها العهد الطويل منذ أن فارقوها، وأنهم من جيل قديم مضت عليه القرون وأنهم أعجوبة في نظر الناس وحسبهم، ولن يمكن للناس أن يعاملوهم كبشر عاديين، وأن كل ما يربطهم بجيلهم من قرابات ومعاملات ومشاعر وعادات وتقاليد، كله قد تقطع، فهم أشبه بالذكرى الحية منهم بالأشخاص الواقعية، فيرحمهم الله من هذا كله فيتوفاهم.

هذا وبين المشاهد فجوة أعرض عنها السياق، ليتجول الخيال في مساحة فسيحة.

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً:

١ - المؤمن في يقين من نصره الله لأوليائه، وأنه جاعل لهم من كل ضيق فرجاً ومخرجاً.

٢ - قدرة الله لا يعجزها شيء، ودلائل قدرته تزيد في عمق الإيمان.

٣ - وجوب طلب الحلال في الطعام والشراب وغيرهما.

٤ - الأخذ بالحيلة من أسباب الفلاح.

معاني الكلمات :

أعثرنا : أطلعنا .

رجما بالغيب : قولاً بالظن من غير يقين .

نمار : نتجادل .

رشدنا : هداية .

لبثوا : مكثوا .

ملتحددا : ملجأ .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نتعرف على موضع العبرة في خاتمة فتية الكهف .
 - ٢ - أن نعلم من منهج الإسلام صيانة الطاقة العقلية أن تبدد في غير ما يفيد .
 - ٣ - أن ننتهي عن الجدل في غيب الماضي ، وأن نحسب حساب الغيب في أمر المستقبل .
- المحتوى التربوي :

يعرض السياق القرآني المشهد الأخير ؛ مشهد وفاتهم ، ويعهد مباشرة إلى العبرة المستقاة من هذا الحادث العجيب ، وتكمن في خاتمة هؤلاء الفتية ودلائلها على البعث بمثل واقعي قريب محسوس ، يقرب إلى الناس قضية البعث فيعلمون أن وعد الله بالبعث حق ، وأن الساعة لا ريب فيها ، وعلى هذا النحو بعث الفتية من نومتهم فأعثر قومهم عليهم .

ويعرض موقف الناس خارج الكهف يتنازعون في شأنهم ، على أي دين كانوا ، وكيف يخلدوهم ويحفظون ذكراهم للأجيال ، فقد قال بعضهم : سدوا عليهم باب كهفهم وذروهم على حالهم فربهم أعلم بما كانوا عليه من عقيدة ، وقال أصحاب السلطان - في ذلك الأوان :

لتنخذن عليهم معبدا على طريقة اليهود والنصارى في اتخاذ المعابد على مقابر الأنبياء والقديسين ، وكما يصنع اليوم من يقلدونهم من المسلمين مخالفيين لهدى الرسول ﷺ : « لعن الله اليهود والنصارى . اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد » يحذر ما فعلوا .

وينتقل السياق إلى مشهد آخر لنسمع الجدل حول أصحاب الكهف - على عادة الناس يتناقلون الروايات والأخبار ، ويزيدون فيها وينقصون ، ويضيفون إليها من خيالهم جيلا بعد جيل ، حتى تتضخم وتتحول ، وتكثر الأقاويل حول الخبر الواحد أو الحادث الواحد كلما مرت القرون .

ولا ضرورة للجدل الطويل حول عددهم والعبرة حاصلة بالقليل وبالكثير ، لذا يوجه القرآن إلى ترك الجدل في هذه القضية وإلى عدم استفتاء أحد المتجادلين في شأنهم ؛ تمشيا مع منهج الإسلام في صيانة الطاقة العقلية أن تبدد في غير ما يفيد ، وفي ألا يقفو المسلم ما ليس به علم وثيق ، وهذا الحادث غيب موكول إلى علم فليترك إلى علم الله .

يقول ابن تيمية في قاعدة له في التفسير : « اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام مقام حكاية الأقوال ، وتعليم ما ينبغي في مثل هذه ؛ فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال ، ضعف القولين الأولين وسكت عن الثالث فدل على صحته ؛ إذ لو كان باطلا لرده كما ردهما ، ثم أرشد إلى أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته ، فيقال في مثل هذا « قُلْ رَبِّيَ أَعْلَمُ بِعَدَّتِهِمْ » فإنه ما يعلم بذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله عليه ، فهذا قال : لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحته ، ولا تسألهم عن ذلك فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب ، فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف : أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام ، وأن يبنه على الصحيح منها ويبطل الباطل ، ويذكر فائدة الخلاف وثمرته ؛ لئلا يقع النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته ، فيشتغل به عن الأهم ، فأما من حكى خلافا في مسألة ، ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص ، إذ قد يكون الصواب في الذي تركه ، أو يحكى الخلاف ويطلقه ، ولا يبنه على الصحيح من الأقوال فهو ناقص أيضا » .

وينتقل السياق من النهي عن الجدل في غيب الماضي إلى النهي عن الحكم على غيب المستقبل وما يقع فيه ، فالإنسان لا يدري ما يكون في المستقبل حتى يقطع برأى فيه ، فكل حركة وكل نامة ، بل كل نفس من أنفاس الحي مرهون بإرادة الله ، وسجف الغيب مسبل يحجب ما وراء اللحظة الحاضرة ، وعين الإنسان لا تمتد إلى ما وراء الستر المسدل ، وعقله مهما علم قاصر قليل ، فلا يقل إنسان : إنني فاعل ذلك غدا ، وغدا في غيب الله ، وأستار غيب الله دون العواقب .

وليس معنى هذا أن يقعد الإنسان لا يفكر في أمر المستقبل ، ولا يدبر له ، بل معناه أن يحسب حساب الغيب ، وحساب المشيئة التي تدبره ، وأن يعزم ما يعزم ويستعين بمشيئة الله على ما يعزم ، ويستشعر أن يد الله فوق يده ، فلا يستبعد أن يكون لله تدبير غير تدبيره ، فإن وفقه الله إلى ما اعتزم فيها ، وإن جرت مشيئة الله بغير ما دبر لم يحزن ولم ييأس ؛ لأن الأمر لله أولاً وأخيراً .

ويأتى الإرشاد بأنك إذا نسيت هذا التوجيه والاتجاه فاذكر ربك وارجع إليه ، وإذا سئلت عن شيء لا تعلمه فأسأل الله فيه ، وتوجه إليه أن يوفقك للصواب والرشد من هذا النهج الذى يصل القلب دائماً بالله فى كل ما يهيم به وكل ما يتوجه إليه .

وتجىء كلمة «عسى» وكلمة «لأقرب» للدلالة على ارتفاع هذا المرتقى ، وضرورة المحاولة الدائمة للاستواء عليه فى جميع الأحوال .

وإلى هنا لم نكن نعلم كم لبث الفتية فى الكهف ، فلنعرفه الآن لنعرفه على وجه اليقين ، وهو أنهم لبثوا ثلاثمائة من السنين وازدادوا تسعا ، وهذا فصل الخطاب يقرره عالم غيب السموات والأرض ما أبصره وما أسمعته سبحانه ! فلا جدال بعد هذا ولا مرأى .

ويعقب على القصة بإعلان الوحدانية الظاهرة الأثر فى سير القصة وأحداثها ، وبتوجيه الرسول ﷺ إلى تلاوة ما أوحاه ربه إليه ، وفيه فصل الخطاب والاتجاه إلى الله وحده فليس من حى إلا حاه .

قال ابن جرير : « يقول الله تعالى لنبيه واتبع ما أنزل إليك من كتاب ربك هذا ، ولا تترك تلاوته واتباع ما فيه من أمر الله ونهيه والعمل بحلاله وحرامه ، فتكون من الهالكين ، وذلك أن مصير من خالفه وترك اتباعه يوم القيامة إلى جهنم ولا مغير لما أوعده الله بكلماته التى أنزلها عليك ، وإن أنت لم تتل ما أوحى إليك من كتاب ربك فتتبعه وتأنم به ، فذاك وعيد الله الذى أوعده فيه المخالفين حدوده ، لن تجد من دون الله موثلاً تتل إليه ؛ لأن قدرة الله محيطه بك وبجميع خلقه .. »

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - استغلال الوقت والطاقة فيما يفيد بتعلم فقه الأولويات .

٢ - على المسلم أن يسعى السعى الحثيث ، وهو يستشعر أن يد الله فوق يده فيقوى بالاعتماد عليه .

٣ - ليس من حى إلا حى الله ، فقد فر إليه أهل الكهف فشملمهم برحمته .

معاني الكلمات :

اصبر نفسك : ثبت نفسك .

لا تعد : لا تصرف .

فرطاً : إسرافاً .

سراقتها : لحيها أو ما يحيط بها .

مرتفقاً : متكاً .

أرائك : أسرة .

سندس وإستبرق : حرير رقيق وسميك .

حقفنا : أخطنا ولففنا .

الاهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن نعلم أن الدعوات لا تقوم إلا على القلوب التي تتجه إلى الله خالصة له لا تبغى جاها ولا انتفاعاً .

٢ - أن نعلم أن العقيدة ليست ملكاً لأحد حتى يجامل فيها إنها هي ملك لله ، والعقيدة لا تعتز ولا تنتصر بمن لا يريدونها لذاتها .

٣ - أن نتذكر أن القيم الحقيقية ليست هي المال أو الجاه أو السلطان أو اللذائذ ، والمتاع في هذه الحياة ، إنها هي في القرب من الله .

المحتوى التربوي :

يروى أن أشراف قريش ، حين طلبوا إلى الرسول ﷺ أن يطرد فقراء المؤمنين من أمثال بلال وصهيب وعمار وخباب وابن مسعود إذا كان يطعم في إيمان رؤوس قريش ، أو أن يجعل لهم مجلساً غير مجلس هؤلاء النفر ؛ لأن عليهم جباً تفوح منها رائحة العرق ، فتؤذى السادة من كهراء قريش .

ويروى أن الرسول ﷺ طمع في إيمانهم فحدثته نفسه فيها طلبوا إليه فأنزل الله عز وجل هذه الآيات ، لتعلن عن القيم الحقيقية ، وتقيم الميزان الذى لا يخطئ ، وهذا هو الحق ، فمن شاء بعد هذا البيان أن يؤمن أو يكفر فليفعل ، فالإسلام لا يتملق أحداً ، ولا يزن الناس بموازين غير ميزانه ، فلا تمل ولا تستعجل ، فالله غايتهم يتجهون إليه بالغداة والعشى لا يتحولون عنه ، ولا يبتغون إلا رضاه ، وما يبتغونه أجل وأعلى من كل ما يبتغيه طلاب الحياة ، فاصبر نفسك مع هؤلاء ، صاحبهم وجالسهم وعلمهم ففهم الخير ، وعلى مثلهم تقوم الدعوات .

يقول صاحب الظلال : « الدعوات لا تقوم على من يعتقونها لأنها غالبية ، ومن يعتقونها ليقودوا بها الأتباع ، ومن يعتقونها ليحققوا بها الأطماع ، وليتجروا بها في سوق الدعوات تشتري منهم وتباع ، إنما تقوم الدعوات بهذه القلوب التى تتجه إلى الله خالصة له ، لا تبغى جاها ولا متاعا ولا انتفاعا ، إنما تبغى وجهه وترجو رضاه » .

فلا يتحول اهتمامك عنهم إلى مظاهر الحياة التى يستمتع بها أصحاب الزينة ، فهذه الزينة لا ترتفع إلى ذلك الأفق العالى الذى يتطلع إليه من يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون وجهه ، ولا تطع الكافرين فيها يطلبون من تمييز بينهم وبين الفقراء ، لا تطع من أغفلنا قلبه حين اتجه إلى ذاته وإلى ماله ، وإلى أبنائه ، وإلى متاعه ولذائذه وشهوته ، فلم يعد في قلبه متسع لله ، والقلب الذى يشتغل بهذه الشواغل ، ويجعلها غاية حياته لا جرم يغفل عن ذكر الله ، فيزيده الله غفلة ، حتى تفلت الأيام من بين يديه ، ويلقى ما أعدده الله لأمثاله الذين يظلمون أنفسهم ، ويظلمون غيرهم .

يقول صاحب الظلال : « الحق لا ينثنى ولا ينحنى ، إنما يسير في طريقه قويا لا عوج فيه ، قويا لا ضعف فيه ، صريحا لا مداورة فيه ، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ، ومن لم يعجبه الحق فليذهب ، ومن لم يجعل هواه تبعا لما جاء من عند الله فلا مجاملة على حساب العقيدة ، ومن لم يحن هامته ويطامن من كبريائه أمام جلال الله فلا حاجة بالعقيدة إليه » .

إن العقيدة ليست ملكا لأحد حتى يجامل فيها ، إنما هى ملك لله ، والله غنى عن العالمين ، والعقيدة لا تعتز ولا تنتصر بمن لا يريدونها لذاتها خالصة ، ولا يأخذونها كما هى بلا تحوير ، والذى يترفع عن المؤمنين الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون وجهه لا يرجى منه خير للإسلام ولا للمسلمين » .

ثم يعرض السياق ما أعد للكافرين ، وما أعد للمؤمنين في مشهد من مشاهد القيامة ؛ فهناك نار معدة ومحضرة ، فهى لا تحتاج إلى جهد لإيقادها ، ولا تستغرق زمنا لإعدادها ، ومع أن خلق

أى شيء لا يقتضى إلا كلمة الإرادة : كن فيكون ، والتعبير هنا بلفظ ﴿ أَعْتَدْنَا ﴾ يلقى ظل السرعة والتهيؤ والاستعداد ، والأخذ المباشر إلى النار المعدة المهيأة للاستقبال .

وهى نار ذات سراقق يحيط بالظالمين فلا سبيل إلى الهرب ، ولا أمل فى النجاة والإفلات ، ولا مطمع فى منقذ تهب منه نسمة ، أو يكون فيه استرواح ، فإن استغاثوا من الحريق والظمأ ، أغثوا بماء كدردي الزيت المغلى فى قول ، وكالصدید الساخن فى قول ، يشوى الوجوه بالقرب منها فكيف بالخلوق والبطون التى تتجرعه ، فيش هذا الشراب الذى يغاث به الملهوفون من الحريق ، ويا لسوء النار - وسراققها مكانا للارتفاق والاتكاء ، وفى ذكر الارتفاق فى سراقق النار تهكم مرير ، فما هم هنالك للارتفاق إنما هم للاشتواء .

وبينا هؤلاء كذلك إذا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فى جنات عدن للإقامة ، تجرى من تحتهم الأنهار بالرى وبهجة المنظر واعتدال النسيم ، وهم هنالك للارتفاق حقاً ، ﴿ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ ﴾ وهم رافلون فى ألوان من الحرير من سندس ناعم خفيف ، ومن إستبرق مخمل كثيف ، تزيد عليهما أساور من ذهب للزينة والمتاع ، فنعم الثواب .

ثم تحبى قصة الرجلين والجنيتين تضرب مثلاً للقيم الزائلة والقيم الباقية ، وترسم نموذجين واضحين للنفس المعتزة بزينة الحياة ، والنفس المعتزة بالله ، وكلاهما نموذج إنسانى لطائفة من الناس .

وتبدأ القصة بمشهد الجنيتين فى ازدهار وفخامة ؛ فهما جنتان مثمرتان من الكروم ، محفوفتان بسياج من النخيل ، تتوسطهما الزروع ، ويتفجر بينهما نهر ، إنه المنظر البهيح والحيوية الدافقة والمتاع والمال ، وكل جنة آتت أكلها ، ولم تمنع أو تنقص من ثمرها شيئاً .

وصاحب الجنيتين نموذج للرجل الثرى تذهله الثروة وتبطره النعمة ، فينسى القوة الكبرى التى تسيطر على أقدار الناس والحياة ، فتمتلى نفسه بجنتيه ، ويزدهيه النظر إليهما فيحس بالزهو ، ويتنفس كالديك ، ويختال كالطاووس ، ويتعالى على صاحبه الفقير ، فيراجع الكلام تعبيراً له بالفقر ، وفخراً عليه بالمال والجاه والأنصار والحشم .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

- ١ - لقد جاء الإسلام ليسوى بين الرؤوس ، ولا ينفع الإنسان إلا عمله .
- ٢ - الذى يترفع على المؤمنين لا يرجى منه خير للإسلام ولا للمسلمين .
- ٣ - ترسم قصة الرجلين نموذجين للنفس المعتزة بزينة الحياة ، والنفس المعتزة بالله .

معاني الكلمات :

- تبديد : تهلك وتفتنى .
 منقلبا : مرجعا .
 حسابنا : عذابا كالصواعق .
 صعيدا زلقا : ترابا أملس لا تثبت فيه قدم .
 غورا : غائرا .
 خاوية : ساقطة .
 هشيبا : يابس متفتتا .
 تذروه : تفرقه وتنسفه .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نتعلم كيف يكون الرجل المؤمن معتبرا بآيانه وعقيدته .
- ٢ - أن نعلم عاقبة الغرور والبغى .
- ٣ - أن نعلم ألا قوة إلا قوة الله ، ولا نصر إلا نصره ، وثوابه هو خير الثواب .

المحتوى التربوي :

يتابع السياق حديثه عن صاحب الجنتين فيصوره وهو يخطو بصاحبه إلى إحدى الجنتين ، وملء نفسه البطر ، وملء جنبه الغرور ، وقد نسى الله ، ونسى أن يشكره على ما أعطاه ، وظن أن هذه الجنان المثمرة لن تبديد أبداً ، أنكر قيام الساعة أصلا ، وهبها قامت فسيجد هنالك الرعاية والإيثار ، أليس من أصحاب الجنان في الدنيا فلا بد أن يكون جنباه ملحوظا في الآخرة .

إنه الغرور يخيل لذوى الجاه والسلطان والمتاع والثراء أن القيم التي يعاملهم بها أهل هذه الدنيا الفانية تظل محفوظة لهم حتى في الملأ الأعلى ، فما داموا يستطيعون على أهل هذه الأرض فلا بد أن يكون لهم عند السماء مكان ملحوظ .

فأما صاحبه الفقير الذى لا مال له ولا نفر ، ولا جنة عنده ولا ثمر ، فإنه معتز بها هو أبقى وأعلى ، معتز بعقيدته وإيمانه ، معتز بالله الذى تعنو له الجباه ، فهو يحبه صاحبه المتبطر المغرور منكرا عليه بطره وكبره ، يذكره بمنشئه المهين من ماء وطين ، ويوجهه إلى الأدب الواجب فى حق المنعم ، وينذره عاقبة البطر والكبر ، ويرجو عنده ما هو خير من الجنة والثمار .

وهذا الرجل الفقير نفسه مطمئنة ، فهى تحس - كما قال الإمام أبو زهرة :

أولا : بأن الله هو الخالق ، وأنه خلق الإنسان من تراب وأنه الواحد الأحد .

ثانيا : وأنه هو المعطى ، والمعطى يستحق الشكر .

ثالثا : والتفويض إلى الله ، والإحساس بأن كل شيء عطاء منه بعد اتخاذ الأسباب .

رابعا : وبأنه موضع الرجاء على أن يفوض الأمر إليه ، وأن من أعطى يمنع إذا اغتر من أعطاه ، ورغب عن طاعته ، وأن عليه أن يتذكر المنع عند العطاء ، وأن يتذكر حاله إذا فقد النصير وهذا جوابه لما حاوره صاحبه مفاخرًا .

يقول صاحب الظلال : « وهكذا تنتفض عزة الإيوان فى النفس المؤمنة فلا تبالي المال والنفر ، ولا تدارى الغنى والبطر ، ولا تتلعم فى الحق ولا تجامل فيه الأصحاب ، وهكذا يستشعر المؤمن أنه عزيز أمام الجاه والمال ، وأن ما عند الله خير من أعراض الحياة ، وأن فضل الله عظيم وهو يطعم فى فضل الله ، وأن نقمة الله جبارة وأنها وشيكة أن تصيب الغافلين المتبطرين » .

وفجأة ينقلنا السياق من مشهد النماء والازدهار إلى مشهد الدمار والبوار ، ومن هيئة البطر والاستكبار إلى هيئة الندم والاستغفار ، فلقد كان ما توقعه الرجل المؤمن ؛ الثمر كله مدمر كأنها أخذت من كل جانب فلم يسلم منه شيء ، والجنة خاوية على عروشها مهشمة محطمة ، وصاحبها يقلب كفيه أسفا وحزنا على ماله الضائع وجهده الذاهب ، وهو نادم على إشراكه بالله ، يعترف الآن بربوبيته ووحدانيته ، ومع أنه لم يصرح بكلمة الشرك إلا أن اعتزازه بقيمة أخرى أرضية غير قيمة الإيوان كان شركا ينكره الآن ، ويندم عليه ويستعيز منه بعد فوات الأوان .

هنا يتفرد الله بالولاية والقدرة : فلا قوة إلا قوته ، ولا نصر إلا نصره ، وثوابه هو خير الثواب ، وما يبقى عنده للمرء من خير فهو خير ما يتبقى .

ويسدل الستار على مشهد الجنة الخاوية على عروشها ، وموقف صاحبها يقلب كفيه أسفا وندما ، وجلال الله يظلل الموقف حيث تتوارى قدرة الإنسان .

يقول صاحب الأساس : « القصة تبين أن الاغترار بزينة الحياة الدنيا يؤدي إلى الكفر كما تبين جهل من يتصور أن إعطاء الله الحياة الدنيا علامة كرامة دائمة ، قد يكون الأمر كذلك وقد لا يكون ، وفي خاتمة القصة إذا تصبح الجنة صعيدا زلقا تذكر بالنهاية الكلية للحياة كلها ، وللأرض كلها يوم القيامة ، وندم صاحب الجنة في هذا المقام أقل بكثير من الندم يوم القيامة .

وقد رأينا في القصة كيف كانت الحياة الدنيا مزية للكافر ، وكيف كان يسخر من المؤمن ، ويرفع عليه ويفتخر ، وقد عرضت لنا القصة نوعا من أنواع فوقية المؤمن على الكافر ، حتى في الحياة الدنيا فضلا عن الآخرة ، ومن ثم ختمت القصة بقوله تعالى : ﴿ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ﴾ وكل ذلك يخدم موضوع الدخول في الإسلام كله ؛ إذ العبرة للخواتيم ، والخواتيم لأهل الإيمان».

وأمام هذا المشهد يضرب مثلا للحياة الدنيا كلها ، فإذا هي كتلك الجنة المضروبة مثلا ، قصيرة قصيرة ، لا بقاء لها ولا قرار ، فالمشهد قصير خاطف يلقي في النفس ظل الفناء والزوال ، فالماء ينزل من السماء فلا يجرى ولا يسيل ولكنه يختلط به نبات الأرض ، والنبات لا ينمو ولا ينضج ، ولكنه يصبح هشيا تذروه الرياح ، وما بين ثلاث جمل قصار ينتهي شريط الحياة .

ولقد استخدم النسق اللفظي في تقصير عرض المشاهد بالتعقيب الذي تدل عليه الفاء ﴿ كَمَا أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ ﴾ ف ﴿ فَأَخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ ﴾ ف ﴿ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيحُ ﴾ فما أقصرها حياة ، وما أهونها حياة .

يقول القاسمي : « وهكذا حال الدنيا وحال مجرميها ، فإن ما نالهم من شرف الحياة كالذي حصل للنبات من شرف النمو ، ثم يزولون زوال النبات ، والله قادر على كل من الإنشاء والإفناء » .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - على المسلم أن يكون ذاكرًا لربه ، وقدرته التي تسيطر على أقدار الناس والحياة .

٢ - شكر النعمة حق واجب للمنع .

٣ - ما عند الله خير من أعراض الدنيا .

٤ - الحياة كتلك الجنة المضروبة مثلا قصيرة لا بقاء لها ولا قرار .

٥ - يزول الكافر عن شرفه المزعوم كما يزول النبات بعد نموه .

معانى الكلمات :

- بارزة : ظاهرة .
 مشفقين : خائفين .
 ويلتنا : هلاكنا .
 يغادر : يترك .
 أحصى : عدّ وأثبت .
 عضدا : أعوانا وأنصارا .
 موبقا : مهلكا .
 مصرفا : مكانا ينصرفون إليه .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نعلم أن الوزن الحق للباقيات الصالحات يوم القيامة .
- ٢ - أن نعلم أن سجل الأعمال شامل دقيق ، ولا يملك صاحبه تفلتا ولا هربا .
- ٣ - أن نعلم أن تلبية دواعي المعصية بمثابة اتخاذ إبليس وذريته أولياء .

المحتوى التربوى :

يقرر السياق بميزان العقيدة قيم الحياة التى يتعبد بها الناس فى الأرض ، والقيم الباقية التى تستحق الاهتمام ، فيقرر أن المال والبنين زينة الحياة ، والإسلام لا ينهى عن المتاع بالزينة فى حدود الطيبات ، ولكنه يعطيها القيمة التى تستحقها الزينة فى ميزان الخلود ولا يزيد ، فهما زينة ولكنهما ليسا قيمة ، فما يجوز أن يوزن بهما الناس ولا أن يقدروا على أساسهما فى الحياة ، إنما القيمة الحقة للباقيات الصالحات من الأعمال ، والأقوال ، والعبادات .

يقول صاحب الظلال : « إذا كان أمل الناس عادة يتعلق بالأموال والبنين ، فإن الباقيات الصالحات خير ثوابا وخير أملا ، عندما تتعلق بها القلوب ، ويناط بها الرجاء ، ويرتقب المؤمنون نتائجها وثمارها يوم الجزاء » .

وينتقل السياق من الحديث عن الباقيات الصالحات ليصف اليوم الذى يكون للباقيات الصالحات وزن فيه وحساب ، يعرضه فى مشهد من مشاهد القيامة تشارك فيه الطبيعة ، ويرتسم الهول فيه وعلى صفحاتها وعلى صفحات القلوب ، مشهد تتحرك فيه الجبال الراسخة فتسير ، فكيف بالقلوب ، وتبدى فيه الأرض عارية ، وتبرز فيه صفحاتها مكشوفة لا نجاد فيها ولا وهاد ، ولا جبال فيها ولا وديان وكذلك تنكشف خبايا القلوب فلا تخفى منها خافية .

ومن هذه الأرض المستوية المكشوفة التى لا تخفى شيئا ولا تخفى أحدا إلى الحشر الجامع الذى لا يتخلف أحدا ، ومن هذا الحشر إلى العرض الشامل .

هذه الخلائق كلها محشورة مجموعة مصفوفة ، لم يتخلف منها أحد ، فالأرض مكشوفة مستوية لا تخفى أحدا ، وهنا يتحول السياق من الوصف إلى الخطاب ، فكأنما المشهد حاضر اللحظة ، شاخص نراه ونسمع ما يدور فيه ، ونرى الخزى على وجوه القوم الذين كذبوا بذلك الموقف وأنكروه .

وإننا نكاد نلمح الخزى على الوجوه ، والذل فى الملامح ، وصوت الجلالة الرهيب يجبه هؤلاء المجرمين بالتأنيب : هأنتم قد جئتم إلينا فرادى كما خلقناكم فرادى ، وكنتم تزعمون أن ذلك لن يكون .

ويوضع أمامهم سجل أفعالهم ، وهم يتملونه ويراجعونه ، فإذا هو شامل دقيق ، وهم خائفون من العاقبة ضيقو الصدور بهذا الكتاب الذى لا يترك شاردة ولا واردة ، ولا تند عنه كبيرة ولا صغيرة ، ثم هم يدعون بالويل دعوة المحسور المغيظ الخائف المتوقع لأسوأ العواقب ، وقد ضبط مكشوفاً لا يملك تفلتا ولا هربا ، ولا مغالطة ولا مداورة ، عمله حاضر وهو ملاق جزاء عادلا من الله العادل .

وينبه السياق إلى أن هؤلاء المجرمين الذين وقفوا ذلك الموقف كانوا يعرفون أن الشيطان عدو لهم ، ولكنهم تولوه ، فقادهم إلى ذلك الموقف العصيب ، فما أعجب أن يتولوا إبليس وذريته وهم لهم عدو منذ ما كان بين آدم وإبليس ، واتخاذ إبليس وذريته أولياء يتمثل فى تلبية دواعى المعصية والتولى عن دواعى الطاعة .

ويأتى الاستنكار لهذا الولاء فلماذا يتولون أعداءهم هؤلاء ، وليس لديهم علم ولا لهم قوة ، فאלله لم يشهدهم خلق السموات والأرض ولا خلق أنفسهم فيطلعهم على غيبه ، والله لا يتخذهم عضدا فتكون لهم قوة وإنما هم خلق من خلق الله لا يعلمون غيبه ، ولا يستعين بهم - سبحانه ، فهو المستقل بخلق الأشياء كلها ، ومدبرها ومقدرها ، ليس معه فى ذلك شريك ولا وزير ، ولا مشير ولا نظير .

فهل يتخذ الله - سبحانه غير المضلين عضدا ؟ تعالى الله الغنى عن العالمين ذو القوة المتين ، إنما هو تعبير فيه مجازة لأوهام المشركين لتتبعها واستئصالها ، فالذين يتولون الشيطان ويشركون به مع الله ، إنما يسلكون هذا المسلك توهم أن للشيطان علما خفيا وقوة خارقة والشيطان مضل ، والله يكره الضلال والمضلين ، فلو أنه - على سبيل الفرض والجدل - كان متخذاً له مساعدين ، لما اختارهم من المضلين ، وهذا هو الظل الذى يراد أن يلقيه التعبير .

وعلق الشيخ أبو زهرة قائلا : « وهذا النص السامى يشير أولاً : إلى وجوب الحذر من إغواء إبليس وذريته وبيان أنهم لا قوة لهم إلا بضعف نفوسكم واستحذائهم فليس لهم قوة ذاتية ، إنما قوتهم من ضعفكم ، ويشير ثانيا : إلى أنه لا إرادة لهم فى شىء فى الوجود إلا ما تكسبه الأنفس الضالة ، ويؤكد ثالثا : إلى أن الله وحده خالق كل شىء » .

ثم يعرض السياق مشهدا من مشاهد القيامة يكشف عن مصير الشركاء ، ومصير المجرمين وهم فى الموقف الذى لا تجدى فيه دعوى بلا برهان ، والديان يطالبهم أن يأتوا بشركائهم الذين زعموا ، ويأمرهم أن يدعوهم ليحضروا ، وإنهم لفى ذهول ينسون أنها الآخرة ، فينادون لكن الشركاء لا يجيبون ، وهم بعض خلق الله الذين لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم شيئا فى الموقف المرهوب ، وقد جعل الله بين المعبودين وعبادهم مهلكة لا يجتازها هؤلاء ، ولا هؤلاء: إنها النار .

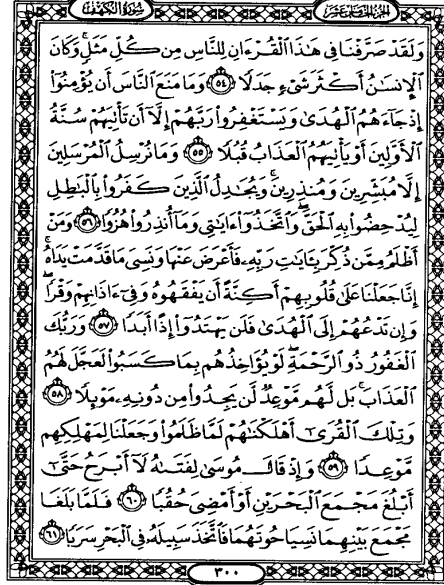
ويعاين المجرمون جهنم حين يجاء بها تقاد بسبعين ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك ، وتمتلئ نفوسهم بالخوف والهلع ، وهم يتوقعون فى كل لحظة أن يقعوا فيها ، وما أشق توقع العذاب وهو حاضر ، وقد أيقنوا ألا نجاة منها ولا محيص .

ما ترشدنا إليه الآيات تروياً :

- ١ - على المسلم أن يؤثر ما يبقى على ما يفنى ، وأن يعمل الصالحات ليوم الحساب .
- ٢ - الكل يجازى على عمله يوم القيامة ؛ ولا يظلم ربك أحدا .
- ٣ - على المسلم أن يحاذر عداوة إبليس ويتخذة عدوا .
- ٤ - لا يستحق العبادة أحد سوى الله ، ومن كفر فإن جهنم مثواه .

معاني الكلمات :

- صرفنا : كررنا بأساليب مختلفة .
قبلا : أنواعا وألوانا أو مقابلة ومواجهة .
ليدحضوا : ليبطلوا ويزيلوا .
أكنة : أغطية كثيرة مانعة .
وقرا : صمما .
موثلا : ملجأ ومخلصا .
مجمع : ملتقى .
حقبا : زمنا طويلا .
سريا : منفذا .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن يعلم أهل الحق أن أهل الباطل أكثر خصومة في باطلهم ، وعليهم أن يعدوا العدة .
- ٢ - أن نعلم أن الرسل لم يرسلوا إلا مبشرين للمؤمنين وخوفين للكافرين .
- ٣ - أن نعلم أن الظالم من أعرض عن آيات ربه ونسى ذنوبه .
- ٤ - أن نعلم أن من رحمة الله تأخير العذاب حتى يراجع العاصي نفسه .

المحتوى التربوي :

ينتقل السياق إلى إقامة الحجة على المشركين ؛ فقد كان لهم عن النار مصرف ، لو أنهم صرفوا قلوبهم من قبل للقرآن ، ويذكر الله عز وجل نعمته على خلقه بهذا القرآن ، وطبيعة الإنسان التي تصرفه عن الاستفادة الكاملة من هذا القرآن ، وكان الإنسان أكثر الأشياء التي يتأتى منها الجدل إن فصلتها واحداً بعد واحد ، خصومة ومماراة بالباطل .

جاءت هذه الآية بعد أن بين الله عاقبة الذين اتخذوا الشياطين أولياء ، مبينا فيها أنه قد وضع لهم في هذا القرآن الأمور ، فإن الإنسان كثير المجادلة والمخاصمة ، والمعارضة للحق بالباطل ، إلا من هداه الله وبصره ، فكم من مثل ضربه الله لينقل الإنسان إلى الحال الأعلى ، ورأينا نموذجا على جدال الإنسان بالباطل في بعض هذه الأمثال .

يقول صاحب الظلال : « ويعبر السياق عن الإنسان في هذا المقام بأنه « شئ » وأنه أكثر شئ جدلا ؛ ذلك كى يطامن الإنسان من كبريائه ، ويقلل من غروره ، ويشعر أنه خلق من مخلوقات الله الكثيرة ، وأنه أكثر هذه الخلائق جدلا ، بعد ما صرف الله في هذا القرآن من كل مثل » .

ثم يعرض الشبهة التي تعلق بها من لم يؤمنوا - وهم كثرة الناس على مدار الزمان والرسالات، فلقد جاءهم من الهدى ما يكفى للاهتداء ، بحيث لا يبقى مانع يمنع من الإيمان ، ولكنها الطبيعة الحجود التي لا تصدق إلا إذا هلك ، أو رأت عذاب الآخرة ، فهي لا تصدق ما أنذرها به الرسل حتى يقع ، فكانوا يطلبون أن يحل بهم ماحل بالكاذبين من قبلهم من هلاك - استبعادا لوقوعه واستهزاء - أو أن يأتيهم العذاب مواجهة يرون أن سيقع بهم ، وعندئذ فقط يوقنون فيؤمنون .

وليس هذا أو ذاك من شأن الرسل ، فأخذ المكذبين بالهلاك - كما جرت سنة الله في الأولين بعد مجيء الخوارق وتكذيبهم بها أو إرسال العذاب ، كله من أمر الله أما الرسل فهم مبشرون ومنذرون ، ويجادل الكافرون يحاولون غلبة الحق وإبطاله ، والحق واضح ، ولكن الذين كفروا يجادلون بالباطل ليغلبوا به الحق ويبطلوه ، وهم حين يطلبون الخوارق ويستعجلون بالعذاب لا ييغون اقتناعا ، إنما هم يستهزئون بالآيات والنذر ويسخرون .

وهؤلاء الذين يستهزئون بآيات الله ونذره لا يرجى منهم أن يفقهوا هذا القرآن ، ولا أن ينتفعوا به ؛ لذلك جعل الله على قلوبهم أغطية تحول دون فقهه ، وجعل في آذانهم كالصمم ، فلا يستمعون إليه . وقدر عليهم الضلال - بسبب استهزائهم وإعراضهم - فلن يهتدوا إذا أبدا ، فللهدى قلوب مفتحة مستعدة للتلقى .

ولكن الله يمهلهم رحمة بهم ، ويؤخر عنهم الهلاك الذي يستعجلون به ، ولكنه لن يمهلهم فلهم موعد ليس لهم عنه محيص ولا محيد ولا معدل ، موعد في الدنيا يحل فيه شئ من العذاب ، وموعدا في الآخرة يوقون فيه الحساب .

ولقد ظلموا فكانوا مستحقين للعذاب أو الهلاك كالقرى قبلهم ، لولا أن الله قدر إيمانهم إلى موعدهم لحكمهم اقتضتها إرادته فيهم ، فلم يأخذهم أخذ القرى ، بل جعل لهم موعداً آخر لا يخلفونه ، فلا يغرنهم إمهال الله فإن موعدهم بعد ذلك آت ، وسنة الله لا تتخلف ، والله لا يخلف الميعاد .

يقول صاحب الأساس : « نلاحظ أن هذا المقطع جاء في وسط السورة بعد ضرب أمثال كثيرة ، فكأن هذا المقطع جاء ليقرر مجموعة الأوامر التي تعالج الأمراض .. التي تنبع كلها من موضوع تزين الحياة الدنيا ، فالشيطان هو الذى يزى الحياة الدنيا هو الإيمان بالله ، والاستغفار ، والاهتداء بهدى القرآن فآمنوا واستغفروا ، واهتدوا ، وهذا كله يقتضى تسليها لله - تعالى - يتمثل بالتسليم لهذا القرآن فلا تجادلوا واستسلموا » .

ثم يعرض السياق حلقة من سيرة موسى عليه السلام لا تذكر في القرآن إلا في هذا الموضع ، والقرآن لا يحدد المكان الذى وقعت فيه إلا بأنه مجمع البحرين ، ولا يحدد التاريخ الذى وقعت فيه من حياة موسى ، ولا يذكر شيئاً عن العبد الصالح الذى لقيه موسى ، من هو ؟ ما اسمه ؟ هل هو نبي أو رسول ؟ أم عالم ؟ أو ولي ؟

ونحن نقف عند نصوص القصة في القرآن ، ونعتقد أن عرضها في القرآن على النحو الذى عرضت به دون زيادة ، ودون تحديد للمكان والزمان والأسماء ، حكمة خاصة .

ونفهم من سياق القصة أنه كان لموسى عليه السلام هدف في رحلته ، فهو يعلن تصميمه على بلوغ مجمع البحرين مهما تكن المشقة ، ومهما كان الزمن الذى ينفقه في الوصول ، وقد أمر بحمل مملوح معه ، وسار هو وفتاه حتى بلغا مجمعا البحرين فجعل يسير فيه ، والماء مثل الطاق لا يلتئم بعده .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

- ١ - على الإنسان أن يقلل من غروره ويشعر أنه خلق من مخلوقات الله .
- ٢ - على المسلم ألا ينس ذنوبه ، ولا يغتر بإمهال الله .
- ٣ - الإيمان والاستغفار سمة خاصة للمؤمنين .
- ٤ - إهلاك الظالمين سنة الله التي لا تتخلف .
- ٥ - القرآن ليس تسلية وتلهية بل عظة وادكار .

معاني الكلمات :

نصبا : تعباً شديداً .

أويناً : التجأنا .

نبيغ : نطلب .

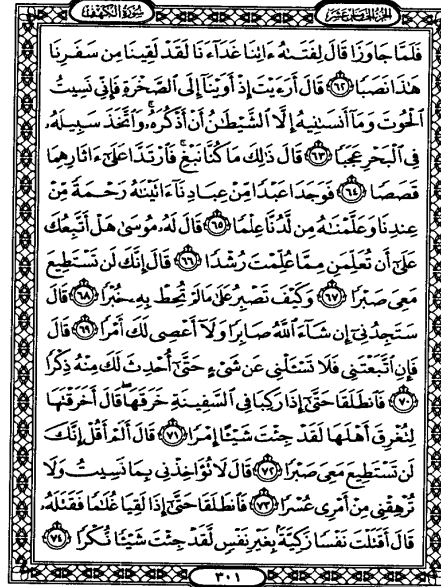
ارتدنا : رجعا .

رشدنا : صواباً .

إمرا : عظيماً منكراً أو عجباً .

ترهقنى : تحملنى .

نكرا : منكراً فظيعاً .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نتعرف على الأدب اللائق مع المعلم ، فيجب أن تراعى منازل الناس .
- ٢ - الحمية التى تأخذ المصلح تفوت خيراً كثيراً .
- ٣ - على المسلمين فى تهاونهم أن يلتفتوا على قواعد متفق عليها ، رجاء ثمرة هذه التعاون واستمراره .

المحتوى التربوى :

يوصل السياق الحديث عن قصة موسى ، فيعلن أنه لما استيقظ موسى نسي صاحبه أن يخبره بالحوث ، فانطلقا ببقية يومهما وليلتها ، حتى إذا كانا من الغداة ، قال موسى لفتاه : آتينا غداًنا ، ولم يجد موسى النصب حتى جاوز المكان الذى أمره الله به ، فأخبره الفتى بالأمر الذى جرى ، فقد كان للحوث سرباً ولموسى وفتاه عجباً .

وأدرك موسى أنه جاوز الموعد الذى حددته ربه له للقاء عبده الصالح وأنه هنالك عند الصخرة ، ثم عاد على أثره هو وفتاه فوجداه ، ويبدو أن ذلك اللقاء كان سر موسى وحده مع ربه فلم يطلع عليه فتاه حتى لقياه ومن ثم ينفرد موسى والعبد الصالح فى المشاهد التالية للقصة . ويلقى موسى ﷺ الخضر ، ويسأله أن يتبعه على أن يتعلم منه ؛ يستفهم ولا يجزم ، ويطلب العلم الراشد من العبد الصالح العالم .

قال ابن كثير : « سؤال تطف لا على وجه الإلزام والإجبار ، وهكذا ينبغى أن يكون سؤال المتعلم من العالم » .

ولكن علم الرجل ليس هو العلم البشرى الواضح الأسباب القريب النتائج ، إنما هو جانب من العلم اللدنى بالغيب أطلعه الله عليه بالقدر الذى أراده ، للحكمة التى أرادها ، ومن ثم فلا طاقة لموسى بالصبر على الرجل وتصرفاته ولو كان نبيا رسولا ؛ لأن هذه التصرفات حسب ظاهرها قد تصطدم بالمنطق العقلى ، وبالأحكام الظاهرة ، ولا بد من إدراك ما وراءها من الحكمة المغيبة وإلا بقيت عجيبة تثير الاستنكار ؛ لذلك يخشى العبد الصالح الذى أوتى العلم اللدنى على موسى ألا يصبر على صحبته وتصرفاته ، ويعزم موسى على الصبر والطاعة ويستعين الله ويقدم مشيئته .

قال صاحب الكشف : « رجا موسى ﷺ لحرصه على العلم وازدياده أن يستطيع معه صبرا بعد إفصاح الخضر عن حقيقة الأمر ، فوعده بالصبر معلقا بمشيئة الله ؛ علما منه بشدة الأمر وصعوبته ، وأن الحمية التى تأخذ المصلح عند مشاهدة الفساد شئ لا يطاق ، هذا مع علمه أن النبى المعصوم الذى أمره الله بالمسافرة إليه واتباعه واقتباسه العلم منه ، برئ من أن يباشر ما فيه غميمة فى الدين » .

ويذكر الخضر شرط صحبته قبل بدأ الرحلة بعدما قبله متعلما ، وهو أن يصبر فلا يسأل ولا يستفسر عن شئ من تصرفاته حتى يكشف له عن سرها ويرضى موسى .

يقول صاحب الأساس : « نلاحظ فى قصة الخضر مع موسى عليهما السلام أن الخضر اشترط على موسى شروطا للسير والصحية ، فلما أحل بها موسى ﷺ تم الفراق ، وفى كثير من المراحل أو الأحيان لا يجمع المسلمون سلطة تنفيذية تجب طاعتها شرعا ، فعلى المسلمين فى هذه الحالة أن يعملوا مع بعضهم متعاونين لتحقيق الأهداف المفروضة ، وقد جرت العادة أن يلتقى هؤلاء المتعاونون على قواعد متفق عليها ، تحكمهم مع بعضهم ، وعلى أنظمة متفق عليها يلتزمون بها ، وعلى ضوء ذلك يكون السير ، ومن قصة موسى مع الخضر نفهم أنه إذا كان السير مشروطا

بشرط ، وحدث إخلال بهذا الشرط ، فإن المخل بالشرط يفارق ، ذلك حق للطرف الآخر إلا إذا تنازل عن حقه .

ونقف أمام المشهد الأول لها ؛ فإذا بهما قد انطلقا لما توافقا واصطحبا ، واشترط عليه ألا يسأله عن شيء أنكره حتى يكون هو الذى يتدته من تلقاء نفسه بشرحه وبيانه ، فركبا في سفينة تحملها وتحمل معها ركابا ، وهم في وسط اللجة ، ثم يجيء هذا العبد الصالح فيخرق السفينة ، ويظهر الأمر هنا أن هذه الفعلة تعرض السفينة وركابها لخطر الغرق وتؤدي بهم إلى هذا الشر ، فلماذا يقدم الرجل على هذا الشر ؟

لقد نسي موسى ما قاله هو وما قاله صاحبه ، أمام هذا التصرف العجيب الذى لا مبرر له في نظر المنطق العقلى ، ومن ثم لم يصبر على فعلة الرجل ، ولم يستطع الوفاء بوعده الذى قطعه أمام غرابتها ، ولكن الطبيعة البشرية كلها تلتقى في أنها تجد للتجربة العملية وقعا وطمعا غير التصور النظرى ، ولا تدرك الأمور حق إدراكها إلا إذا ذقتها وجربتها .

ومن هنا اندفع موسى مستنكرا ، وفي صبر ولطف يذكره العبد الصالح بها كان قد قال منذ البداية ، ويعتذر موسى بنسيانه ، ويطلب إلى الرجل أن يقبل عذره ولا يرهقه بالمراجعة والتذكير ، ويقبل الرجل اعتذاره ، فتجدنا أمام المشهد الثانى :

وإذا كانت الأولى خرق سفينة واحتمال غرق من فيها ، فهذه قتل نفس قتل عمد لا مجرد احتمال ، وهى فظيعة كبيرة لم يستطع موسى أن يصبر عليها على الرغم من تذكيره لوعده ، فليس ناسيا في هذه المرة ولا غافلا ، ولكنه قاصد ، قاصد أن ينكر هذا النكر الذى لا يصبر على وقوعه ، ولا يتأول له أسبابا ، والغلام في نظره برىء لم يرتكب ما يوجب القتل ، بل لم يبلغ الحلم حتى يكون مؤاخذا على ما يصدر منه .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

- ١ - لا مانع من أن يذهب العالم إلى من هو أعلم منه ؛ ليزداد منه علما ومعرفة .
- ٢ - العلم الربانى هو ثمرة الإخلاص والتقوى ، ويسمى « العلم اللدنى » يورثه الله لمن أخلص العبودية له .

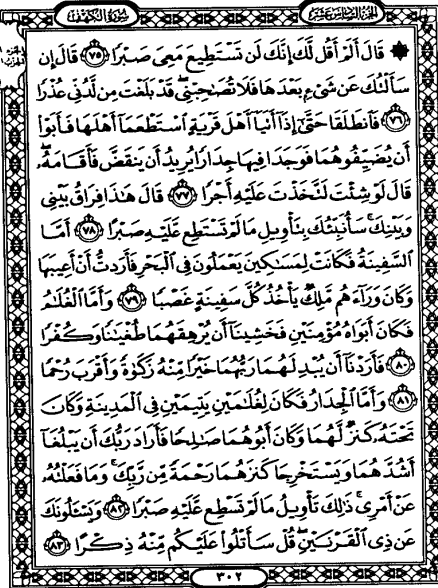
٣- المؤمن يرى بنور الله ، والاعتذار عند الخطأ لا يقلل من قيمة الإنسان .

٤ - التواضع والملاطفة في مخاطبة العلماء والفضلاء .

٥ - التعاون المثمر لا يكون إلا عن اتفاق على قواعد مقرره تحكمهم .

معاني الكلمات :

- استطعما : طلبا طعاما .
 أبوا : امتنعوا .
 ينقض : يهدم ويسقط بسرعة .
 تأويل : تفسير .
 غصبا : استلابا بغير حق .
 يرهق : يكلف .
 رحما : رحمة وعطفا وبراً .
 أشدهما : قوتها وكمال عقلها .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١- أن يرضى المؤمن بقضاء الله تعالى ، وإن كان ظاهره ضاراً .
- ٢- أن نعلم حسن تدبير الله تعالى لأوليائه بها ظاهره عذاب ولكن في باطنه رحمة .
- ٣- أن نتعلم أن نكون كالشجرة تُرمى بالحجر فترمى بالثمر .

المحتوى التربوي :

مرة أخرى يرد العبد الصالح موسى عليه السلام إلى شرطه الذي شرط ، ووعدته الذي وعد ، ويذكره بما قال له أول مرة ، والتجربة تصدقه بعد التجربة ، وفي هذه المرة يعين أنه قال له على وجه التعيين والتحديد عدم استطاعته ، فلم يقتنع وطلب الصحة وقبل الشرط . ويعود موسى إلى نفسه ، ويجد أنه خالف عن وعده مرتين ، ونسى ما تعهد به بعد التذكير والتفكير ، فيندفع ويقطع على نفسه الطريق ، ويجعلها آخر فرصة أمامه .

وينطلق السياق فإذا نحن أمام المشهد الثالث ؛ فقد انطلقا إلى قرية ، وطلبا الضيافة ، فامتنعوا من أن يطعموهما الطعام الذى هو حق ضيافتها عليهم ، فكان أهلها بخلاء ، لا يطعمون جائعا ، ولا يستضيفون ضيفا ، ثم يجد أن جداراً مائلا بهم أن ينقض ، والتعبير يخلع على الجدار حياة وإرادة كالأحياء فيقول : ﴿ يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ ﴾ فإذا الرجل الغريب يشغل نفسه بإقامة الجدار دون مقابل .

وهنا يشعر موسى بالتناقض في الموقف ، ما الذى يدفع هذا الرجل أن يبجهد نفسه ويقيم جدارا بهم بالانقضا في قرية لم يقدم لها أهلها الطعام وهما جائعان ، وقد أبوا أن يستضيفوهما ؟ فلا أقل من أن يطلب عليه أجراً يأكلان منه ؟ وواجهه بأنه كان ينبغي ألا يعمل لهم مجانا .

وكانت هى الفاصلة ، فلم يعد لموسى من عذر ، ولم يعد للصحة بينه وبين الرجل مجال وإلى هنا كان موسى عليه السلام أمام مفاجآت متوالية ، لا نعلم لها سراً ، وموقفنا منها ، كموقف موسى ، فكل الجو غامض مجهول ، وكذلك اسم الرجل غامض مجهول في سياق القرآن ثم يأخذ السر في التجلى ، ويأتى تفسير ما أشكل أمره على موسى عليه السلام ، وما كان أنكر ظاهره ، وقد أظهر الخضر عليه السلام على باطنه فقال : إن السفينة إنما خرقناها لأعبيها ؛ لأنهم كانوا يمرون بها على ملك من الظلمة ، وبهذا العيب نجت السفينة من أن يأخذها ذلك الملك الظالم غصباً ، وكان الضرر الصغير الذى أصابها اتقاء للضرر الكبير الذى يكنه الغيب لها لو بقيت على سلامتها .

والغلام الذى لا يبدو في حاضره ومظهره أنه يستحق القتل ، قد كشف ستر الغيب عن حقيقته للعبد الصالح ، فإذا هو في طبيعته كافر طاغ ، تكمن في نفسه بذور الكفر والطغيان ، وتزيد على الزمن بروزا وتحققا ، فلو عاش لأرهب والدیه المؤمنين بكفره وطغيانه ، وقادهما بدافع حبهما له أن يتبعاه في طريقه ، فأراد الله ووجه إرادة العبد الصالح إلى قتل هذا الغلام الذى يحمل طبيعة كافرة طاغية ، وأن يبدلها الله خلفا خيرا منه ، وأرحم بوالديه ، وما فعله الخضر من قتل الغلام فهو مخصوص به ، ولو فرضنا أن الله أطلع بعض أوليائه ، كما أطلع الخضر عليه السلام لم يجوز له ذلك .

وأما الجدار الذى أتعب الرجل نفسه في إقامته ، ولم يطلب عليه أجرا من أهل القرية - وهما جائعان وأهل القرية لا يضيفونهما - كان ينبغي تحته كنزا ، ويغيب وراءه مالا لغلامين يتيمن ضعيفين في المدينة ، ولو ترك الجدار ينقض لظهر من تحته الكنز فلم يستطع الصغيران أن يدفعاه عنه ، ولما كان أبوهما صالحا فقد نفعها الله بصلاحه في طفولتهما وضعفهما ، فأراد أن يكبرا ويشتد عودهما ، ويستخرجا كنزهما وهما قادران على حمايته ، ثم ينفض الرجل يده من الأمر ،

فهى رحمة الله التى اقتضت هذا التصرف ، وهو أمر الله لا أمره ، فقد أطلعه على الغيب فى هذه المسألة وفيما قبلها ، ووجهه إلى التصرف فيها وفق ما أطلعه عليه من غيبه .

فالآن ينكشف الستر عن حكمة ذلك التصرف ، كما انكشف عن غيب الله الذى لا يطلع عليه أحدًا إلا من ارتضى .

وفى دهشة السر المكشوف ، والستر المرفوع يختفى الرجل من السياق كما بدا ، لقد مضى فى المجهول كما خرج من المجهول ، فالقصة تمثل الحكمة الكبرى ، وهذه الحكمة لا تكشف عن نفسها إلا بمقدار ، ثم تبقى مغيبة فى علم الله وراء الأستار ، وهكذا ترتبط قصة موسى والعبد الصالح بقصة أصحاب الكهف فى ترك الغيب لله ، الذى يدبر الأمر بحكمته ، وفق علمه الشامل الذى يقصر عنه البشر .

يقول صاحب الأساس : « رأينا فى القصة أن الحكم أثر العلم ، فبدون علم يصعب على الإنسان أن يعطى حكم الله مُراعى فيه كل شيء ، ويقدر إحاطة العلم يكون الإدراك لحكم الله فى الموضوع المطروح أصح ، ورأينا فى القصة من أدب الرسالة والنبوة والولاية ومن أدب الصحبة والخدمة الكثير ، ورأينا كيفية العلاقة الراقية التى يكون عليها أحباب الله دون مجاملة على حساب دين الله ، ورأينا حكمة الله إذ يختار لنبوته ورسالته ، ولايته من ليس لهم حظوظ نفسية أو دنيوية ورأينا عطاء الله الذى لا نهاية له ؛ فكم أعطى الله موسى مما قد يتصور ناس أنه لا مزيد عليه ، وإذا به يعطى خضرا فى جوانب أكثر مما أعطاه موسى .. ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - بدون علم يصعب على الإنسان أن يعطى حكم الله مراعى فيه كل شيء .

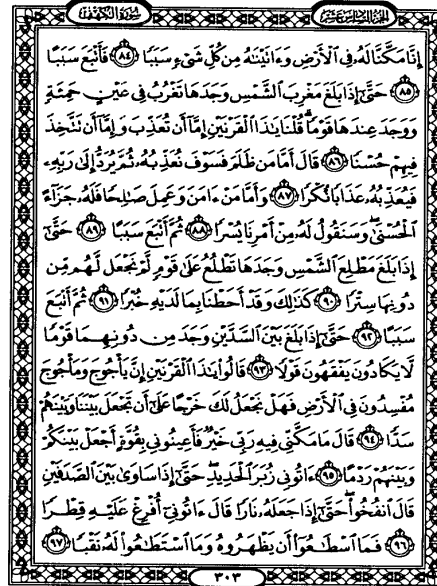
٢ - العلاقة التى يكون عليها أحباب الله علاقة راقية دون مجاملة على حساب دين الله .

٣ - صلاح الأبناء بصلاح الآباء ، فتقوى الوالد وإن مات أمان لضعف المولود .

٤ - إن فى قصة الخضر مع موسى عليهما السلام درساً بليغاً ، فإذا كان الله لا يعجز أن يجعل عبداً زمن موسى أعلم من موسى فى جوانب ، أفيعجزه أن يجعل محمداً ﷺ أعلم من موسى وأرقى ، وأن يعطيه ختم النبوة ، ويكرمه بالإسلام الناسخ لكل دين ، والقرآن الذى هو أشرف من كل كتاب ، تعالى الله أن يعجزه شيء من ذلك .

معاني الكلمات :

- سببا : علما وطريقا .
 حمة : ذات حماة وهى الطين الأسود .
 نكرا : فظيحا منكرا .
 خبرا : علما شاملا .
 خرجا : قدرا من المال تستعين به فى البناء .
 زبر الحديد : قطع الحديد العظيمة .
 الصدفين : جانبي الجبلين .
 قطرا : نحاسا مذابا .
 نقبا : خرقا .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نعلم أنه ليس فى القرآن شىء من التاريخ من حيث هو قصص وأخبار ، وإنما هو آيات وعبر وأحكام وآداب تجلت فى سياق الوقائع .
- ٢ - أن نتعلم تنشيط الهمم لرفع العوائق .
- ٣ - أن نتعلم تعريف الغير ثمره العمل المهم ، ليعرفوا قدره فيظهروا شكره .

المحتوى التربوى :

يبدأ الحديث عن ذى القرنين بذكر شىء ، عنه ، فلقد مكن الله له فى الأرض ، فأعطاه سلطانا وطيد الدعائم ، ويسر له أسباب الحكم والفتح ، وأسباب البناء والعمران ، وأسباب السلطان والمتاع ، وسائر ما هو من شأن البشر أن يمكنوا فيه فى هذه الحياة ، ومضى فى وجه ما هو ميسر له . يقول صاحب الأساس : « وهذه قصة مسلم أتاه الله عز وجل من الملك الكثير ، ومكنه فى الأرض تمكينا كبيرا ، وجعله يسخر الأسباب كلها ، فلا يظن ظان أن الدخول فى الإسلام لا يعنى التمكين فى الأرض ، بل على العكس من ذلك فإن التمكين يكون أكبر ، ولا يظن ظان أن الدخول فى الإسلام يعنى ترك الأسباب والبعد عنها ، بل على العكس من ذلك ، فإن الدخول

في الإسلام يعنى اتباع الأسباب كلها مع التوفيق الرباني لاستعمالها في محلها ، ولا يظن ظان أن الدخول في الإسلام يحرم الإنسان رزقا ، بل على العكس من ذلك ، فإن الدخول في الإسلام يرافقه الرزق الحسن ، ولا يظن ظان أن الدخول في الإسلام ينقص من قدر الإنسان ، بل يكمله .

والمسلمون مكلفون بإقامة الإسلام ضمن عالم الأسباب ، قد يمدهم الله بالخير ، ولكن التكليف على أساس عالم الأسباب اللازمة والمستطاعة لإقامة الشيء الذي كلفوا به ، فهم مكلفون أن تكون كلمة الله هي العليا في العالمين ، فعليهم أن يعملوا من أجل إيجاد الأسباب التي توصل إلى ذلك » .

ويذكر السياق أن الله أعطى لدى القرنين من كل شيء سببا ، وقد اتبع الأسباب الموصلة إلى الغايات فسلكتها ، وسار في طريقه إلى الغرب ، والظاهر من النص أن ذا القرنين غرب حتى وصل إلى نقطة على شاطئ المياه فرأى الشمس تغرب فيه ، ويتعذر علينا تحديد المكان ، لأن النص لا يحدده ، وكل قول غير هذا ليس مأمونا ؛ لأنه لا يستند إلى مصدر صحيح ، ولكنه غريب ووجد الشمس تغرب في عين حماة حيث تكثر الأعشاب ، ويتجمع حولها طين لزج هو الحمأ .

عند هذه الحمئة وجد ذو القرنين قوما ، وقد أمكنه الله منهم وأظهره بهم ، وحكمه فيهم ، وجعل له الخيرة في شأنهم بالقتل وغيره ، وأعلن ذو القرنين دستوره في معاملة البلاد المفتوحة التي دان له أهلها وسلطه الله عليها ، أعلن أن للمعتدين الظالمين عذابه الدنيوى وعقابه ، وأنهم بعد ذلك يردون إلى ربهم فيعذبهم عذابا فظيحا ، لا نظير له فيما يعرفه البشر ، أما المؤمنون الصالحون فلهم الجزاء الحسن والتكريم .

قال صاحب الظلال : « هذا هو دستور الحكم الصالح فالؤمن الصالح ينبغي أن يجد الكرامة والتيسير والجزاء الحسن عند الحاكم ، والمعتدى الظالم يجب أن يلقي العذاب والإيذاء ، وحين يجد المحسن في الجماعة جزاء إحسانه جزاء حسنا ، ومكانا كريما وعونا وتيسيرا ، ويجاد المعتدى جزاء إفساده عقوبة وإهانة وجفوة ، عندئذ يجد الناس ما يحفزهم إلى الصلاح والإنتاج » .

ويعود ذو القرنين من رحلة المغرب إلى رحلة المشرق ممكنا له في الأرض ، ميسرة له الأسباب ، حتى إذا بلغ مطلع الشمس ، وما قيل عن مغرب الشمس ، يقال عن مطلعها ، فالقرآن لم يحدد المكان ولكنه وصف طبيعة وحال القوم الذي وجدهم ذو القرنين هناك ، والمشهد الذي يعرضه السياق هو مشهد مكشوف في الطبيعة : الشمس ساطعة لا يسترها عن القوم ساتر ، وكذلك ضمير ذى القرنين ونواياه كلها مكشوفة لعلم الله .

ونحن لا نستطيع أن نجزم بشيء عن المكان الذي بلغ إليه ذو القرنين بين السدين ، ولا ما هما هذان السدان ، كل ما يؤخذ من النص أنه وصل إلى منطقة بين حاجزين طبيعيين أو بين

سدين صناعيين تفصلهما فجوة أو ممز، فوجد هنالك قوما متخلفين ، وعندما وجدوه فاتحاً قويا ، وتوسموا فيه القدرة والصلاح ، عرضوا عليه أن يقيم لهم سدا في وجه يأجوج ومأجوج الذين يهاجمونهم من وراء الحاجزين ، ويغيرون عليهم من ذلك الممر ، فيعيشون في أرضهم فسادا ، ولا يقدرون هم على دفعهم وصدّهم ، وذلك في مقابل خراج من المال يجمعونه له من بينهم .

ويرد عليهم ذو القرنين عرضهم بأن الذي أعطاه له الله من الملك والتمكين خير له من الذي تجمعونه ، ولكن ساعدوني بعملكم وآلات البناء ، فجمعوا له قطع الحديد ، وكومها في الفتحة بين الحاجزين ، فأصبح الجبلان كأنهما صدفتان تغلقان ذلك الكوم بينهما ، وأصبح الركاب بمساواة القميتين ، وطلب منهم أن ينفخوا على النار لتسخين الحديد ، حتى صار الحديد من شدة توهجه واحمراره نارا ، وطلب نحاسا مذابا ، ليلصق بالحديد ، ويتدعم البناء به ويشد ، وأغلق الطريق على يأجوج ومأجوج ، فما استطاعوا أن يتسوروه أو ينفذوا منه ، وتعذر عليهم أن يهاجوا هؤلاء القوم الضعاف المتخلفين .

ومن فوائد ما ذكرنا ما قاله القاسمي : « من فوائدها : الاعتبار برفع الله بعض الناس درجات على بعض ، ورزقه من يشاء بغير حساب ملكا ومالا ، لما له من خفى الحكم وباهر القدرة ، فلا إله سواه ، ومنها : الإشارة إلى القيام بالأسباب والجرى وراء سنة الله في الكون من الجد والعمل ، ومنها : تنشيط الهمم لرفع العوائق ، وأنه متى تيسرت الأسباب ، فلا ينبغي أن يعود ركوب البحر ولا اجتياز الفقر عذراً في الخمول والرضاء بالدون ، بل ينبغي أن ينشط ، ويمثل في مرارته حلاوة عقباه من الراحة والهناء ، ومنها : أن من قدر على أعدائه وتمكن منهم ، فلا ينبغي أن تسكره لذة السلطة بسوقهم بعضا الإذلال وتجريعهم غصص الاستعباد والنكال ، بل يعامل المحسن بإحسانه والمسيء بقدر إساءته » .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

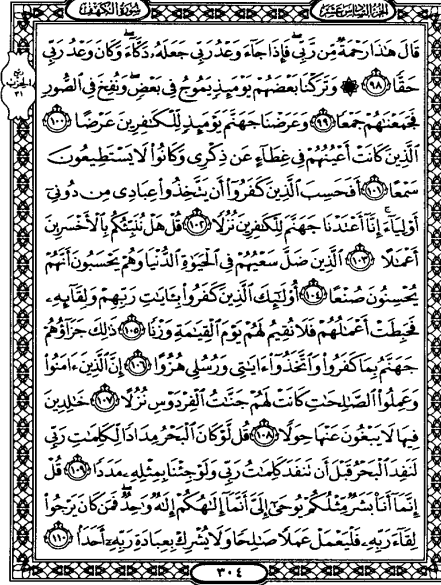
١ - على قدر بذل الجهد يكون الفوز والظفر .

٢ - وجوب المبادرة لمعالى الأمور من الحداثة إذ من الخطأ التسويف فيه إلى الاكتهال .

٣ - على صاحب المكانة والمنصب التعفف عن أموال الناس ، ففى ذلك حفظ كرامته ، وزيادة الشغف بمحبته .

معاني الكلمات :

- دكاء : مسوى بالأرض .
 يموج : يختلط ويضطرب .
 غطاء : غشاء غليظ وستر كثيف .
 وزنا : مقداراً واعتباراً .
 مدادا : هو المادة التي يكتب بها .
 نفد : فنى وفرغ .
 مددا : عونا وزيادة .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نتطلع إلى الدار الآخرة ؛ لتبقى النفوس طامحة إلى ذلك العالم الباقي .
- ٢ - أن نتعرف على أكثر الناس خسارة .
- ٣ - أن نتعلم كيف يكون طريق السير إلى الله .

المحتوى التربوي :

نظر ذو القرنين إلى العمل الضخم الذي قام به ، فلم يأخذه البطر والغرور ، ولم تسكره نشوة القوة والعلم ، ولكنه ذكر الله فشكره ، ورد إليه العمل الصالح الذي وفقه إليه ، وتبرأ من قوته إلى قوة الله ، وفوض إليه الأمر ، وأعلن ما يؤمن به من أن الجبال والحواجز والسدود ستدك قبل يوم القيامة ، فتعود الأرض سطحا مجرد مستويا .

يقول صاحب الظلال : « بذلك تنتهى هذه الحلقة من سيرة ذى القرنين النموذج الطيب للحاكم الصالح يمكنه الله في الأرض ويسر له الأسباب ، فيجتاح الأرض شرقا وغربا ، ولكنه لا يتجبر ولا يتكبر ، ولا يطغى ولا يتبطر ، ويتخذ من الفتوح وسيلة للغنم المادى واستغلال

الأفراد والجماعات والأوطان ، ولا يعامل البلاد المفتوحة ، معاملة الرقيق ، ولا يسخر أهلها في أغراضه وأطباعه ، غنما ينشر العدل في كل مكان يحل به ، ويساعد المتخلفين ، ويدراً عنهم العدوان دون مقابل ، ويستخدم القوة التي يسرها الله له في التعمير والإصلاح ، ودفع العدوان وإحقاق الحق ، ثم يرجع كل خير بحقيقة الله على يديه إلى رحمة الله وفضل الله ، ولا ينسى وهو في إبان سطوته قدرة الله وجبروته وأنه راجع إلى الله .

ونعود إلى سياق السورة ، فنجده يعقب على ذكر ذى القرنين للوعد الحق بمشهد من مشاهد القيامة ، وهو مشهد يرسم حركة الجموع البشرية من كل لون وجنس وأرض ، ومن كل جيل وزمان وعصر ، مبعوثين منشرين يختلطون ويضطربون في غير نظام وفي غير انتباه ، تتدافع جموعهم تدافع الموج وتختلط اختلاط الموج ، ثم إذا نفخة التجمع والنظام فإذا هم في الصف في نظام ، ثم إذا الكافرون الذين أعرضوا عن ذكر الله حتى لكان على عيونهم غطاء ، ولكان في أسماعهم صمما . إذا هؤلاء تعرض عليهم جهنم فلا يعرضون عنها كما كانوا يعرضون عن ذكر الله ، فما يستطيعون اليوم إعراضاً ، لقد نزع الغطاء عن عيونهم نزاعاً ، فأروا عاقبة الإعراض والعمى جزاءً وفاقاً ، والتعبير ينسق بين الإعراض والعرض متقابلين في المشهد ، متقابلين في الحركة ، ويعقب على هذا التقابل بالتهكم اللاذع والسخرية المريعة من الكافرين ، أفحسب هؤلاء أن يتخذوا مخلوقات الله المستعبدة له أنصاراً من دونه ، ينصرونهم منه ويدفعون عنهم سلطانه ؟ إذن فليلقوا عاقبة هذا الحسبان جهنم نزلاً ، ويا له من نزل مهيباً للاستقبال لا يحتاج إلى جهد ولا انتظار ، فهو حاضر ينتظر النزلاء الكفار .

ثم تختم السورة بالإيقاعات الأخيرة تلخص خطوطها الكثيرة وتجمع إيقاعاتها المتفرقة ، فأما الإيقاع الأول فهو الإيقاع حول القيم والموازن كما هي في عرف الضالين ، وكما هي على وجه اليقين ، قيم الأعمال وقيم الأشخاص الذين يوجد من هم أشد منهم خسرانا ، وهم الذين ضل سعيهم في الدنيا ولم يؤد بهم إلى الهدى ، ومن غفلتهم أنهم ماضون في هذا السعى الخائب الضال ، ينفقون حياتهم فيه هدرا ، هؤلاء هم الذين كفروا وجحدوا آيات ربهم فبطلت أعمالهم لكفرهم ، فلم يكن لهم مقدار ولا اعتبار ، فهم مهملون لا قيمة لهم ولا وزن ، ولهم بعد ذلك جزاؤهم جهنم بكفرهم .

ويتم التعاون في المشهد بعرض كفة المؤمنين في الميزان وقيمتهم بأن كان لهم نزل في جنات الفردوس في مقابل ذلك النزل في نار جهنم وشتان شتان .

يقول صاحب الظلال : « هذه اللفتة الدقيقة العميقة إلى طبيعة النفس البشرية وإحساسها بالمتاع في قوله : « لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا » تحتاج إلى وقفة بإزاء ما فيها من عمق ودقة ، فهم خالدون

في جنات الفردوس ، ولكن النفس البشرية تمل الاطراد وتسأم البقاء على حال واحدة أو مكان واحد ، وإذا اطمأنت على النعيم من التغير والنفاذ فقدت حرصها عليه ، وإذا مضى على وتيرة واحدة فقد تسأمه ، بل قد تنتهي إلى الضيق به والرغبة في الفرار منه .

هذه هي الفطرة التي فطر عليها الإنسان لحكمة عليا تناسب خلافته للأرض ، ودوره في هذه الخلافة ، فهذا الدور يقتضى تحوير الحياة وتطويرها حتى تبلغ الكمال المقدر لها في علم الله ، ومن ثم ركز في الفطرة البشرية حب التغير والتبديل ؛ وذلك كي يندفع الإنسان في طريقه ، يغير في واقع الحياة ، ويبدع في نظم المجتمع وأشكال المادة ، ومن وراء هذا التغير ترتقى الحياة وتتطور ، وتتصل شيئاً فشيئاً إلى الكمال المقدر لها في علم الله ، أما إذا غلب الركود والجمود ، فهو الإعلان بانحسار دوافع الحياة ، وهو الإيذان بالموت في حياة الأفراد والجماعات سواء .

هذه هي الفطرة المناسبة لخلافة الإنسان في الأرض ، فأما في الجنة وهي دار الكمال المطلق فإن هذه الفطرة لا تقابلها وظيفة ، فبارئ هذه النفس يحول رغباتها ، فلا تعود تبغى التحول عن الجنة ، وذلك في مقابل الخلود الذي لا تحول له ولا نفاذ .

وأما الإيقاع الثاني فيصور العلم البشرى المحدود بالقياس إلى العلم الإلهي الذي ليس له حدود ، ويقربه إلى تصور البشر القاصر بمثال محسوس .. والسياق يعرض لهم البحر بسعته وغزارته في صورة مداد يكتبون به كلمات الله الدالة على علمه ، فإذا البحر ينفذ ، وكلمات الله لا تنفذ ، ثم إذا هو يمددهم ببحر آخر مثله ، ثم إذا البحر الآخر ينفذ كذلك وكلمات الله تنتظر المداد.. وينطلق الإيقاع الثالث والأخير فيرسم أعلى أفق للبشرية ، وهو أفق الرسالة الكاملة الشاملة ، فالرسول بشر يتلقى وحيه من مولاه ، فمن كان يتطلع إلى القرب ، فليأخذ بالوسيلة التي لا وسيلة سواها : إخلاص لله وعمل صالح ، هذا هو جواز المرور إلى ذلك اللقاء الأثير .

يقول ابن كثير : « هذان ركنا العمل المتقبل : لا بد أن يكون خالصاً لله ، صواباً على شريعة رسول الله ﷺ » .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

- ١ - هلاك أصحاب الأهواء الذين يعبدون الله بغير ما شرع ، وأعمالهم مألها إلى البوار .
- ٢ - لا قيمة ولا ثقل ولا وزن لعمل لا يوافق رضا الله تعالى وقبوله له ، ولا وزن لصاحبه عند الله .
- ٣ - على من يتطلع إلى لقاء ربه أن يكون عمله خالصاً لله صواباً على شريعة رسول الله ﷺ .

سورة مريم

معاني الكلمات :

كهيمص : من الحروف التي يتكون منها القرآن .

وهن : ضعف .

اشتعل : فشا وانتشر .

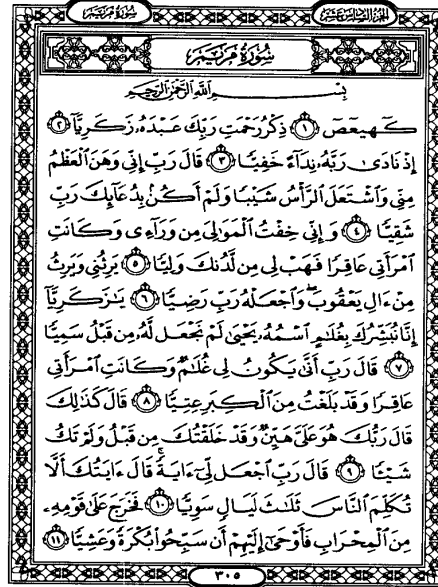
شقيا : خائبا في وقت ما .

رضيا : مرضيا عندك قولاً وفعلاً .

عتيا : حالة لا سبيل إلى مداواتها .

سويا : سلبيا لا خرس بك ولا مرض .

أوحى : أشار .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نتعرف على قصة زكريا عليه السلام .
- ٢ - أن نعلم أن الدعاء كلما كان سرا بين العبد وربه كان أقرب إلى القبول .
- ٣ - أن نتعلم أن يبحث عن الأسباب ، فطلب معرفة السبب الذي يتأتى به الفعل غير قاذح في صاحبه .

المحتوى التربوي :

هذه الأحرف المتقطعة التي تبدأ بها بعض السور نأذج من الحروف التي يتألف منها هذا القرآن ، وسياق السورة معرض للانفعالات والمشاعر القوية ، والقصص مادة هذه السورة تبدأ القصة الأولى ، قصة زكريا . وتبدأ القصة بمشهد الدعاء ، دعاء زكريا لربه في ضراعة وفي خفية وهو يناجي ربه بعيدا عن عيون الناس ، بعيدا عن أسماعهم ، في عزلة يخلص فيها لربه ، ويكشف له عما يثقل كاهله ويكرب صدره ويناديه في قرب واتصال ، بلا واسطة حتى ولا حرف النداء .

وزكريا يشكو إلى ربه وهن العظم واشتعال الرأس كلاهما كناية عن الشيخوخة وضعفها الذي يعانیه زكريا ويشكوه إلى ربه وهو يعرض عليه حاله ورجاءه ، ثم يعقب عليه معترفا بأن الله قد عوده أن يستجيب له إذا دعاه ، فلم يشق مع دعائه لربه ، وهو في فتوته وقوته ، فها أحوجه

الآن في هرمه وكبره أن يستجيب الله له ويتم نعمته عليه ، وذكر ما يخشاه فهو يخشى من بعده ، يخشاهم ألا يقوموا على تراثه بما يرضاه ، وتراثه هو دعوته التي يقوم عليها - وهو أحد أنبياء بني إسرائيل - وأهله الذين يرعاهم ، وماله الذي يحسن تدبيره وإنفاقه في وجهه ، وهو يخشى الموالي من وائه على هذا التراث كله ، ويخشى ألا يسروا فيه سيرته ، ولم يكن له من ذريته من يملك تربيته وإعداده لورثته وخلافته ، وما يطلبه فهو الولي الصالح الذي يحسن الوراثة .

ولا ينسى زكريا عليه السلام أن يصور أمله في ذلك الوريث الذي يرجوه في كبرته وهو : أن يكون مرضيا عندك ، وعند خلقك تحبه وتحبه إلى خلقك في دينه وخلقه لا جبارًا ولا غليظا ، ولا متبطرًا ولا طموعا ، ذلك دعاء زكريا عليه السلام في ضراعة وخفية ، ثم ترتسم لحظة الاستجابة في رعاية وعطف ورضا ، فالرب ينادى عبده من الملاء الأعلى ويعجل له البشرى ، ويغمره بالعطف فيختار له اسم الغلام الذي بشره به وهم اسم فذ مسبوق .

وقال القاسمي : « سورة مريم سميت بها لاشتغالها على نبئها الخارق ، وقال المهامي : لأن قصتها تشير إلى أن من اعتزل من أهله لعبادة الله ، وطلب بها إشراف نوره ، يرجى أن يكشف له عن صفات الحق وعن عالم الملكوت ، وتظهر له الكرامات العجيبة ، وهذا من أعظم مقاصد القرآن ، وهي مكية النزول ، واستثنى بعضهم منها آية الأولى السجدة والآية الثانية : ﴿ وَإِنْ يَنْكُرُوا إِلَّا وَارِدَهَا ﴾ .

وقد روى محمد بن إسحق : في السيرة ، من حديث أم سلمة ، وأحمد بن حنبل عن ابن مسعود في قصة الهجرة إلى أرض الحبشة من مكة ، أن جعفر بن أبي طالب عليه السلام قرأ صدر هذه السورة على النجاشي وأصحابه وآياتها ثمانون وتسعون » .

يقول صاحب الظلال : « إنه فيض الكريم غدقه على عبده الذي دعاه في ضراعة ، ونجاه في خفية ، وكشف له عما يخشى ، وتوجه إليه فيما يرجو ، والذي دفعه إلى دعاء ربه خوفه الموالي من بعده على تراث العقيدة وعلى تدبير المال ، والقيام على الأهل بما يرضى الله ، وعلم الله ذلك من نيته فأغدق عليه وأرضاه » .

وكأنها أفاق زكريا من غمرة الرغبة وحرارة الرجاء على هذه الاستجابة القريبة للدعاء فإذا هو يواجه الواقع ، ويواجه معه وعد الله ، وإنه ليثق بالوعد ، ولكنه يريد أن يعرف كيف يكون تحقيقه مع ذلك الواقع الذي يواجهه ليطمئن قلبه ، وهي حالة نفسية طبيعية في مثل موقف زكريا النبي الصالح الإنسان الذي لا يملك أن يغفل الواقع ، فيشتاق أن يعرف كيف يغيره الله .

هنا يأتيه الجواب عن سؤاله : أن هذا هين على الله سهل ، ويذكر بمثل قريب في نفسه : في خلقته هو وإيجاده بعد أن لم يكن ، وهو مثل لكل حي ولكل شيء في هذا الوجود ، وليس في الخلق هين وصعب على الله ، وسيلة الخلق للصغير والكبير ، وللحقير والجليل واحدة : كن فيكون .

والله هو الذى جعل العاقر لا تلد ، وجعل الشيخ الفانى لا ينسل ، وهو قادر على إصلاح العاقر وإزالة سبب العقم ، وتمجيد قوة الإخصاب فى الرجل ، وهو أهون فى اعتبار الناس من إنشاء الحياة ابتداء ، وإن كان كل شئ هينا على القدرة : إعادة وإنشاء .

قال الزمخشري : « فإن قلت : لم طلب أولا وهو وامرأته على صفة الفنى والعقر ، فلما أسعف بطلته استبعد واستعجب ؟ قلت : ليجاب بها أجيب به ، فيزداد المؤمنون إيقانا ويرتدع المبطلون ، وإلا فمعتقد زكريا أولا وآخرا ، كان على منهاج واحد ، فى أن الله غنى عن الأسباب » .

وقال أبو السعود « إنما قاله ﷺ ، مع سبق دعائه بذلك وقوة يقينه بقدرة الله لا سيما بعد مشاهدته للشواهد المذكورة فى سورة آل عمران ، استعظاما لقدرة الله تعالى وتعجيبا منها ، واعتدادا بنعمته تعالى عليه فى ذلك بإظهار أنه من محض لطف الله عز وعلا ، وفضله مع كونه فى نفسه من الأمور المستحيلة عادة ، لا استبعادا له » .

ومع ذلك فإن لفظة زكريا ﷺ على الطمأنينة تدفع به أن يطلب آية وعلامة على تحقق البشرى فعلا ، فأعطاه الله تناسب الجو النفسى الذى كان فيه الدعاء وكانت فيه الاستجابة ، ويؤدى بها حق الشكر لله الذى وهبه على الكبر غلاما ، وذلك أن ينقطع عن دنيا الناس ويحيى مع الله ثلاث ليال ينطلق لسانه إذا سبح ربه ، ويحتبس إذا كلم الناس ، وهو سوى معا فى جوارحه ، لم يصب لسانه عوج ولا آفة .

وكان ذلك ؛ فخرج على قومه من المحراب الذى بشر فيه بالولد ، فأشار إليهم إشارة خفية سريعة أن يسبحوا فى الغداة والعشى موافقة له فيما أمر به فى هذه الأيام الثلاثة زيادة على أعماله شكرا لله على ما أولاه ؛ ذلك ليعيشوا فى مثل الجو الذى يعيش فيه ، وليشكروا الله معه على ما أنعم عليه وعليهم من بعده .

يقول صاحب الأساس : « قصة زكريا تمهيد للحدث الكبير حدث قصة مريم ، ولكنها مقدمة علمتنا الكثير : علمتنا كيف يحرص الرسول على استمرار الهدى ، وعلمتنا أن الجيل اللاحق قد ينحرف فيحتاج إلى نبي جديد ، وبعد محمد ﷺ لا نبوة ولكنه التجديد » .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - استحباب الخضوع فى الدعاء وإظهار الذلة والمسكنة والتوسل إلى الله بنعمه فيه ، وأن يكون سرا بين العبد وربّه .

٢ - الخوف على تراث العقيدة ودين الله سمة الصالحين .

٣ - ليس فى الخلق هين وصعب على الله .

٤ - ضرورة الحرص على شكر الله - تعالى - على نعمه .

معاني الكلمات :

الكتاب : التوراة .

بقوة : بجذ وعزم .

زكاة : بركة أو طهارة .

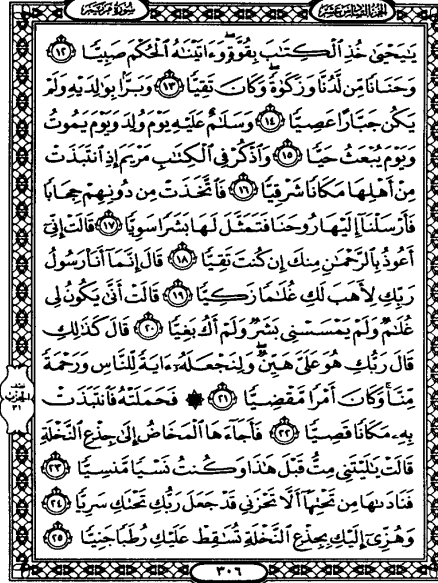
انتبذت : اعتزلت وانفردت .

روحنا : جبريل عليه السلام .

تمثل : تصور .

بغيا : فاجرة تطلب الشهوة من أى رجل كان .

سريا : نهرا صغيرا .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن نتعلم كيف ينبغي أن يؤخذ الكتاب .

٢ - أن نتعلم كيف تكون خصائص وأخلاق الأنبياء والصالحين .

٣ - أن نتعرف على حرية المشيئة الإلهية ، وعدم احتباسها داخل حدود النواميس .

المحتوى التربوي :

يترك السياق زكريا في صمته وتسيبحة ، ويسدل عليه الستار في هذا المشهد ويطوى صفحته ليفتح الصفحة الجديدة على يحيى ، يناديه ربه من الملاء الأعلى ، فلقد ولد يحيى وترعرع وصار صبيا .

ويبدأ النداء العلوى ليحيى قبل أن يتحدث عنه بكلمة ؛ لأن مشهد النداء مشهد رائع عظيم ، يدل على مكانة يحيى ، وعلى استجابة الله لزكريا في أن يجعل له من ذريته ولبا ، يحسن الخلافة بعده في العقيدة وفي العشرة ، فهذا هو ذا أول موقف ليحيى هو موقف انتدابه ليحمل الأمانة الكبرى ، أمانة الرسالة وقد ورث أباه زكريا ، ونودي ليحمل العبء ، وينهض بالأمانة في قوة وعزم ، لا يضعف ولا يتهاون ، ولا يتراجع عن تكاليف الوراثة .

وبعد النداء يكشف السياق عما زود به يحيى لينهض بالتبعية الكبرى : آتاه الحكمة صبيا فكان فذا في زاده ، كما كان فذا في اسمه وفي ميلاده ، فالحكمة تأتي متأخرة ، ولكن يحيى قد زود بها صبيا ، وآتاه الحنان والحنان صفة ضرورية للنبي المكلف رعاية القلوب والنفوس ، وتألفها واجتذابها إلى الخير في رفق ، وآتاه الطهارة والعفة ونظافة القلب والطبع ، يواجه بها أدران القلوب وذنس النفوس فيطهرها ويزكيها ، وكان موصولا بالله متحرجا معه مراقبا له ؛ يخشاه ويستشعر رقابته عليه في سره ونجواه ، ذلك هو الزاد الذي آتاه الله يحيى في صباه ، ليخلف آباءه كما توجه إلى ربه وناداه نداء خفيا ، فاستجاب له ربه ووهب له غلاما زكيا .

وينتقل السياق إلى قصة أعجب من قصة ميلاد يحيى ، إنها قصة ميلاد عيسى ، وقد تدرج السياق من القصة الأولى ، ووجه العجب فيها هو ولادة العاقر من بعلمها الشيخ ، إلى الثانية ووجه العجب فيها هو ولادة العذراء من غير بعل ، وهي أعجب وأغرب .

والقرآن في هذه السورة يقص كيف وقعت هذه العجيبة ، ويرز دلالتها الحقيقية ، ويخرج القصة في مشاهد مثيرة ، حافلة بالعواطف والانفعالات ، التي تهز من يقرأها هزا كأنها يشهدها . ويأتي المشهد الأول ليصور: فتاة عذراء قديسة ، وهبتها أمها في بطنها لخدمة المعبد ، لا يعرف عنها أحد إلا الطهر والعفة ، وها هي ذى تحلو إلى نفسها بشأن من شؤونها التي تقتضي التوارى من أهلها والاحتجاب عن أنظارهم ، وهي في خلوتها مطمئنة إلى انفرادها ، ولكن ها هي ذى تفاجأ مفاجأة عينية ؛ إنه رجل مكتمل سوى .

وها هي ذى تنتفض انتفاضة العذراء المدعورة يفجؤها رجل في خلوتها ، فتلجأ إلى الله تستعذ به وتستنجد وتستثير مشاعر التقوى في نفس الرجل ، والخوف من الله والتحرج من رقابته في هذا المكان الخالي ، وليتمثل الخيال مقدار الفزع والخجل ، وهذا الرجل السوى - الذى لم تثق بعد بأنه رسول ربها - يصارحها بما يخدش سمع الفتاة الخجول ، وهو أنه يريد أن يهب لها غلاما ، وهما في خلوة وهذه هي الهزة الثانية .

ثم تدركها شجاعة الأنثى المهددة في عرضها ، فتسأل في صراحة : كيف ؟ هكذا في صراحة ، وبالألفاظ المكشوفة ، فهي والرجل في خلوة ، وما تعرف هي بعد كيف يهب لها غلاما ؟ وما يخفف من روع الموقف أن يقول لها بأنه رسول ربها ، ولا أنه مرسل ليهب لها غلاما طاهرا غير مدنس المولد ولا مدنس السيرة ؛ ليطمئن بالها ، لا فالحياء هنا لا يجدى ، والصراحة أولى .. كيف ؟ وهي عذراء لم يمسسها بشر ، وما هي بغى فتقبل الفعلة التي تجيء منها بغلام .

والروح يخبرها بأن ربها يخبرها بأن هذا هين عليه ، وأنه أراد أن يجعل هذا الحادث العجيب آية للناس ، وعلامة على وجوده وقدرته وحرية إرادته ، ورحمة لبنى إسرائيل أولاً وللبنية جمعاً ، وبذلك انتهى الحوار وتحقق وقوع الغلام .

وقال الشيخ أبو زهرة في زهرة التفاسير : « وقد كانت مريم العذراء البتول في كربين :

الكرب الأول : احتملته ورضيته بحكم الفطرة وهو كره الولادة .

الكرب الثانى : العار الذى زعمته ويستقبلها ؛ فإنها البريئة الطاهرة تستقبل اتهاماً وهى البريئة وذلك عبء على البرىء ثقيل ؛ ولذا قالت : « يَلَيَّتْنِي مِثْقَلُ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنِيًّا » .

ثم غمضى القصة فى مشهد جديد فتعرض هذه العذراء الحائرة فى موقف آخر أشد هولاً ، وهذه هى الهزة الثالثة ، والسياق لم يذكر كيف حملته ولا كم حملته ، هل كان حملاً عادياً ، أم اختصرت مراحلها اختصاراً ، ليس فى النص ما يدل على إحدى الحالتين فلا يجرى طويلاً وراء تحقيق القصة التى لا سند لنا فيها ، ولنشهد مريم وهى وشيكة أن تواجه المجتمع بالفضيحة ، ثم هى تواجه الآلام الجسدية بجانب الآلام النفسية ، تواجه المخاض الذى جاءها إلى جذع النخلة ، واضطربها اضطراباً إلى الاستناد عليها ، وهى وحيدة فريدة تعاني حيرة العذراء فى أول مخاض ، ولا علم لها بشيء ولا معين لها فى شيء .

وإننا لنكاد نرى ملاحظتها ، ونحس اضطراب خواطرها ، وتلمس مواقع الألم فيها وهى تمنى لو كانت لم تخلق ولم تك شيئاً ، وفى حدة الألم وغمرة الهول تقع المفاجأة الكبرى ؛ طفل ولد اللحظة يناديها من تحتها ، يطمئن قلبها ويصلها بربها ، ويرشدها إلى طعامها وشرابها ، ويدلها على حاجتها وبرهانها ، ويقول لها : لا تحزنى ، فلم ينسك ربك ولم يتركك ، بل أجرى لك تحت قدميك جدولاً سارياً - الأرجح أنه جرى للحظته من ينبوع أو تدفق من سيل ما فى الجبل ، وهذه النخلة التى تستندين إليها هزياً فتساقط عليك رطباً فهذا طعام وذاك شراب والطعام الخلو مناسب للنفساء ، والرطب والتمر من أجود طعام النفساء .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - الإيجابية فى اتباع تعاليم الدين والدعوة إليه .

٢ - التقوى والرفقة والطهارة والعفة من الوسائل التى تعين على تبليغ الدعوة .

٣ - اللجوء إلى الله عند الشدة والتوكل عليه يحمى المؤمنين من الفزع والشدائد .

معاني الكلمات :

قري : طيبى .

صوما : صمتا .

المهد : الفراش .

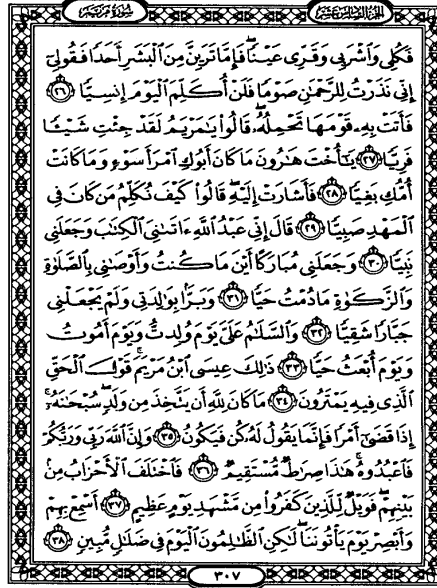
مباركا : كثير النفع .

يمترون : يشكون أو يحتلفون .

قضى : أراد .

الأحزاب : الفرق .

مبين : ظاهر واضح .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن نعلم أن التدابير الإلهية خير للمسلم في كل الأحوال .

٢ - أن نقف على قدرة الله تعالى في إنطاقة عيسى عليه السلام وهو في المهد .

٣ - أن نؤمن أن عيسى عليه السلام روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم .

المحتوى التربوى :

يواصل السياق الحديث عن مريم ، وقد جاءها الأمر بتحريك النخلة فتساقط عليها ثمرها الناضج فتأكل منه وتشرب من الماء فتتقوى بذلك على ما هى فيه من آلام الوضع ، ثم طلب منها ألا تتكلم أحداً ، وإنما تكتفى بالإشارة وانقطعت للعبادة ، ونحسبها قد دهشت طويلا ، وبهتت طويلا ، قبل أن تمد يدها إلى جذع النخلة تهزه ليساقط عليها رطباً جنياً ، ثم أفاقت فاطمأنت إلى أن الله لا يتركها ، وإلى أن حجتها معها .. هذا الطفل الذى ينطق فى المهد ، فيكشف عن الخارقة التى جاءت به إليها .

وتأتى بطفلها قومها ولنشهد هذا المشهد المثير ونحن نتصور الدهشة التى تعلو وجوه القوم - ويبدو أنهم أهل بيثها الأقربون فى نطاق ضيق محدود - وهم يرون ابنتهم الطاهرة العذراء الموهوبة لله للهيكل العابدة المنقطعة للعبادة.. يرونها تحمل طفلا ، فتنتقل ألسنتهم بالتقريع والتأنيب فظيحا مستنكرا ، ثم يتحول السخط إلى تهكم مرير فينادونها يا أخت النبى الذى تولى الهيكل هو وذريته من بعده ، والذى تنتسبين إليه بعبادتك وانقطاعك لخدمة الهيكل ، فيا للمفارقة بين تلك النسبة التى تنتسبونها وذلك الفعل الذى تقارفينه ، وأنت من بيت طيب طاهر ، معروف بالصلاح والعبادة والزهادة ، فكيف صدر هذا منك ؟

وعندما وصل التقريع مداه ، وأمسى اتأنيب فوق الطاقة والاحتمال أشارت إلى طفلها ، ولك أن تتخيل العجب والغيط الذى ساورهم ، وهم يرون عذراء تواجههم بطفل ، ثم تتبجح فتسخر عن يستنكرون فعلتها ، فتصمت ، وتشير لهم إلى الطفل ليسألوه عن سرها .

والسياق لا يمهلهم طويلا فى عجبهم وغيطهم ، ولكن ها هى ذى الخارقة العجيبة تقع مرة أخرى ، فيتكلم عيسى عليه السلام ، ويعلن عبوديته لله ، فليس هو ابنه كما تدعى فرقة ، وليس هو إلهها كما تدعى فرقة ، وليس هو ثالث ثلاثة هم إله واحد وهم ثلاثة كما تدعى فرقة ، ويعلن أن الله جعله نبيا لا ولدًا ولا شريكا ، وبارك فيه ، وأوصاه بالصلاة والزكاة مدة حياته ، والبر بوالدته والتواضع مع عشيرته ، فله إذن حياة محدودة ذات أمد ، وهو يموت ويبعث ، وقد قدر الله له السلام والأمان والطمأنينة يوم ولد ، ويوم يموت ويوم يبعث حيا .

تأتى هذه العجيبة على لسان ينطق بالحق قويا نفاذا ، يجوب قضاء الجو ، يشرق ويغرب ويصعد إلى السماء ، وألسنة الباطل من حوله لا تملك قوام حركة ولا نزعة حياة ، فالكل مشدود إلى ما يرى ، مشدود إلى ما يسمع ، أقعده باطله إلى الأرض وعيسى عليه السلام يرفع رأس أمه حتى تطاول السماء أمام قوم قد جروا وراء خبث طويتهم ، فوضعوا رؤوسهم تحت أنقاض باطلهم .

ولا يزيد السياق القرآنى شيئا على هذا المشهد ، لا يقول : كيف استقبل القوم هذه الخارقة ، ولا ماذا كان بعدها من أمر مريم ، وابنها العجيب ، ولا متى كانت نبوته التى أشار إليها ، ذلك أن حادث ميلاد عيسى هو المقصود فى هذا الموضع ، وحين يصل به الساق إلى ذلك المشهد الخارق يسدل الستار ليعقب بالغرض المقصود فى أنسب موضع من السياق بلهجة التقرير ، وإيقاع التقرير :

ذلك عيسى ابن مريم ، لا ما يقوله المؤهون له أو المتهمون لأمه فى مولده ، ذلك هو فى حقيقته وذلك واقع نشأته ، ذلك هو يقول قول الحق الذى فيه يمترون ويشكون ، يقولها لسانه

ويقولها فإله تعالى عما يقولون علواً كبيراً ليس من شأنه أن يتخذ ولداً ، والولد إنما يتخذه الفانون للامتداد ، ويتخذه الضعاف للنصرة ، والله باق لا يخشى فناء ، قادر لا يحتاج معيماً ، والكائنات كلها توجد بكلمة كن ، ﴿ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ ، فما يريد تحقيقه يحققه بتوجه الإرادة لا بالولد والمعين، وينتهي ما يقوله عيسى عليه السلام ويقول له حاله بإعلان ربوبية الله له وللناس، ودعوته إلى عبادة الله الواحد بلا شريك : ﴿ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴾ ، فلا يبقى بعد شهادة عيسى وشهادة قصته مجال للأوهام والأساطير .

وبعد هذا التقرير يعرض اختلاف الفرق والأحزاب في أمر عيسى فيبدو هذا الاختلاف مستنكراً نابياً في ظل هذه الحقيقة الناصعة :

﴿ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ ﴾ .

ولقد جمع الإمبراطور الروماني قسطنطين مجمعا من الأساقفة - وهو أحد المجامع الثلاثة الشهيرة - بلغ عدد أعضائه ألفين ومائة وسبعين أسقفاً فاختلفوا في عيسى اختلافاً شديداً ، وقال كل فرقة فيه قولاً .

ولما كانت العقائد المنحرفة قد قررتها مجامع شهدتها جموع الأساقفة فإن السياق هنا ينذر الكافرين الذين ينحرفون عن الإيمان بوحدانية الله ، ينذرهم بمشهد يوم عظيم تشهده جموع أكبر ، وترى ما يحل بالكافرين المنحرفين ، فويل لهم من هذا المشهد في يوم عظيم ، المشهد الذي يشهده الثقلان : الإنس والجن ، وتشهده الملائكة في حضرة الجار الذي أشرك به الكفار .

ثم يأخذ السياق في التهكم بهم وبإعراضهم عن دلائل الهدى في الدنيا ، وهم في ذلك المشهد أسمع الناس ، وأبصر الناس ، فما أعجب حالهم إلا يسمعون ولا يبصرون حين يكون السمع والبصر وسيلة للهدى والنجاة ، وهم أسمع شيء ، وأبصر شيء يوم يكون السمع والبصر ، وسيلة للخزي ، وإسماعهم ما يكرهون ، وتبصيرهم ما يتقون في مشهد يوم عظيم .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - الله عز وجل يؤيد أولياءه ، فما عليهم من خوف ولا بأس .

٢ - ضرورة البر بالوالدين ، والعطف عليهما ، اعترافاً بفضلها .

٣ - كل ما يقدره الله - تعالى - فلا بد من نفاذه في الوقت الذي يأذن الله له بالنفاذ فيه ، فيصير شهادة بعد أن غيبا .

٤ - الأخذ بالأسباب فريضة إيمانية وضرورة حياتية .

معاني الكلمات :

- أنذر : خوف .
 صديقا : مستقيما في أحواله .
 يغنى : ينفع أو يدفع .
 عصيا : مستكبرا عن طاعة ربه .
 أرجنك : أقتلك .
 اهجرني : اجتنبني وفارقني .
 حفيا : لطيفا برأ .
 مخلصا : أخلصه الله واصطفاه .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نستشعر رهبة الموقف يوم الحسرة والوقوف أمام الله .
- ٢ - أن نتعرف على أسلوب الدعوة المستقيم .
- ٣ - أن نقف على عداوة الشيطان لبني آدم ، وعصيانه لربه .
- ٤ - أن نتعلم كيف يكون الولاء والبراء في سبيل العقيدة .

المحتوى التربوي :

يمضي السياق فيطلب تخويف المختلفين من اليوم الذي تشتد فيه الحسرات حتى لكأننا اليوم ممحّض للحسرة لا شيء فيه سواها ، فهي الغالبة على جوه ، البارزة فيه ، يقول : أنذرهم هذا اليوم الذي لا تنفع فيه الحسرات ، وكأننا ذلك اليوم موصول بعدم إيمانهم ، موصول بالغفلة التي هم فيها سادرون ، أنذرهم ذلك اليوم الذي لا شك فيه ، فكل ما على الأرض ، ومن على الأرض عائد إلى الله ، عودة الميراث كله إلى الوارث الوحيد .

وتنتهى قصة عيسى عليه السلام بها وراءها من تعقيب، فتليها قصة إبراهيم، ويصف الله إبراهيم عليه السلام بأنه كان صديقاً نبياً، ولفظة صديق تحتل معنى أنه كثير الصدق، وأنه كثير التصديق، وكلتاهما تناسب شخصية إبراهيم.

ويركز السياق على الخطاب الدعوى لإبراهيم عليه السلام، فنلمس اللطف في إبراهيم وهو يتوجه إلى أبيه، يحاول أن يهديه إلى الخير الذى هداه الله إليه، وعلمه إياه، وهو يتحجب إليه فيخاطبه ﴿يَتَأْتِيَ﴾ ويسأله ﴿لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا﴾ والأصل في العبادة أن يتوجه بها الإنسان، إلى من هو أعلى من الإنسان وأعلم وأقوى، وأن يرفعها إلى مقام الإشارات وأسنى، فكيف يتوجه بها إذن إلى ما هو دون الإنسان، بل إلى ما هو في مرتبة أدنى من مرتبة الحيوان، لا يسمع ولا يبصر ولا يملك ضراً ولا نفعاً؛ إذا كان أبوه وقومه يعبدون الأصنام.

قال أبو السعود: « ولقد سلك عليه السلام في دعوته أحسن منهاج، وأقوم سبيل، واحتج عليه أبدع احتجاج بحسن أدب وخلق جميل؛ لئلا يركب متن المكابرة والعناد، ولا ينكب بالكلية عن محجة الرشاد، حيث طلب منه علة عبادته لما يستخف به عقل كل عاقل، من عالم وجاهل وبأبى الركون إليه، فضلاً عن عبادته التى هى الغاية القاصية من التعظيم، مع أنها لا تحق إلا لمن له الاستغناء التام والإنعام العام، الخالق الرازق، المحيى المميت، المثيب المعاقب.

ونبه على أن العاقل يجب أن يفعل كل ما يفعل لداعية صحيحة، وغرض صحيح، والشئ لو كان حياً مميّزاً سمعياً بصيراً قادراً على النفع والضرر، مطيقاً بإيصال الخير والشر، لكن كان ممكناً، لا ستتكف العقل السليم عن عبادته، وإن كان أشرف الخلائق لما يراه مثله في الحاجة والانقياد للقدرة القاهرة الواجبة، فما ظنك بجياد مصنوع من حجر أو شجر، ليس من أوصاف الأحياء عين ولا أثر؟! ».

ثم ثنى عليه السلام بدعوته إلى الحق مترقفاً به متلطفاً، فلم يسم أباه بالجهل المفرط وإن كان في أقصاه، ولا نفسه بالعلم الفائق، ولكنه قال: عندى معرفة بالهداية دونك فاتبعنى أنجك من أن تضل وتتيه، ثم ثلث عليه السلام بتثبيطه ونبيه عما كان بأن الشيطان الذى استعصى على ربك الرحمن هو عدوك الذى ورطك في هذه الضلالة، فأنت إن حققت النظر عابد للشيطان، ولا ريب في أن المطيع للعاصى عاص، ثم ربح عليه السلام بتخويفه سوء العاقبة، وبما يحجره ما هو فيه من التبعة والوبال، ولم يخل ذلك من حسن الأدب حيث لم يصرح بأن العقاب لاحق له، وأن العذاب لاصق به، ولكنه ذكر الخوف والمس، ونكر العذاب، وجعل ولاية الشيطان ودخوله في جملة أشياعه وأوليائه، أكبر من العذاب، وصدر كل نصيحة من النصائح الأربع بقوله: ﴿يَتَأْتِيَ﴾ توسلاً إليه واستعطافاً.

ولكن هذه الدعوة اللطيفة بأحب الألفاظ وأرقها لا تصل إلى القلب المشرك الجاسى ، فإذا أبو إبراهيم يقابله بالاستنكار والتهديد والوعيد : أراغب أنت عن آلهتى يا إبراهيم ؛ وكاره لعبادتها ومعرض عنها ؟ أو بلغ بك الأمر إلى هذا الحد من الجراءة ؟ ! فهذا إنذار لك بالموت الفظيع إن أنت أصررت على هذا الموقف الشنيع ، فاغرب عن وجهى وأبعد عنى طويلا ، استبقاء لحياتك إن كنت تريد النجاة فاحذرنى واتركنى زمانا طويلا .

يقول صاحب الظلال : « هذه الجهالة تلقى الرجل الدعوة إلى الهدى ، وبهذه القسوة قابل القول المؤدب والمهذب ، وذلك شأن الإيمان مع الكفر ، وشأن القلب الذى هذبه الإيمان والقلب الذى أفسده الكفر » .

ولم يغضب إبراهيم الحليم ، ولم يفقد بره وعطفه وأدبه مع أبيه بل قال : لا ينالك منى مكروه ولا أذى ، وذلك لحرمة الأبوة ، ولكن سأسأل الله تعالى فيك أن يهديك ويغفر ذنبك وقد عودنى ربى أن يكرمى فيجيب دعائى ، وأجتنبكم وأنترأ منكم ومن آهتكم التى تعبدونها من دون الله ، وأعبد ربى وحده لا شريك له ، وأعتزل ما تدعون من دون الله من الآلهة ، وأدعو ربى وحده راجيا بسبب دعائى - ألا يجعلنى شقيا .

وهكذا اعتزل إبراهيم أباه وقومه وعبادتهم وآلهتهم وهجر أهله ودياره ، فلم يتركه الله وحيدا بل وهب له ذرية وعوضه خيرا فوهب له إسحاق ويعقوب ونسلهم ، والرحمة تذكر هنا لأنها السمة البارزة في جو السورة ؛ ولأنها هبة الله التى تعوض إبراهيم عن أهله ودياره وتؤنسه فى وحدته واعتزاله ، فكانوا صادقين فى دعوتهم مسموعى الكلمة فى قومهم ، يؤخذ قولهم بالطاعة والتبجيل .

ثم يمضى السياق مع ذرية إبراهيم مستطرذاً مع فرع إسحاق فيذكر موسى وهارون ، ويصف موسى أنه كان مخلصا ، استخلصه الله له ومحضه لدعوته وكان رسولا ، والرسول صاحب دعوة مأمور بإبلاغها للناس والنبي لا يكلف إبلاغ الناس دعوة ، إنما هو فى ذاته صاحب عقيدة يتلقاها من الله .

ما ترشدنا إليه الآيات تروياً :

- ١ - على الدعاة إلى الله أن يسلكوا مسلك اللطف واللين فى تبليغ دعوتهم .
- ٢ - ولاية الله ورسوله والمؤمنين والبراءة من الكافرين واجب المسلمين ، ولا ينجب من كان الله وليه .
- ٣ - الترغيب فى حسن الأحداث بأن يكون للمرء حسن ثناء بين الناس لما يقدم من جميل .

معاني الكلمات :

نجيا : مناجيا بغير واسطة ملك . مرضيا : نال رضا الله .

اجتنبنا : اصطفينا . بكيا : باكين من خشية الله . غيا : خسارا يوم القيامة .

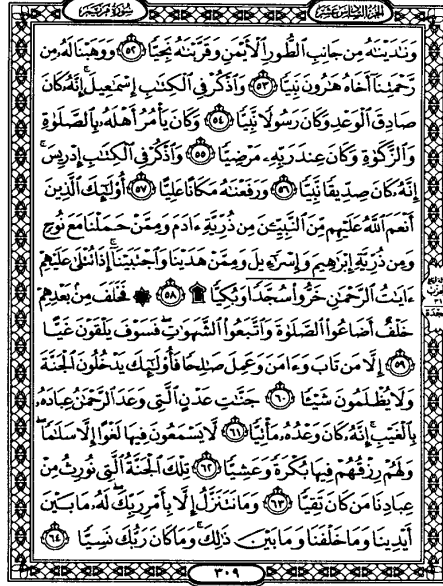
لغوا : كلاما ساقطا لا معنى له . تقيا : مطيعا لله ومراقبا له . نسيا : ما نسيتك ربك يا محمد .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن نستشعر ظل الرحمة الذي يظلل جو الآيات من خلال نعم الله على أنبيائهم .

٢ - أن نقف على المعالم البارزة في صفحة النبوة في تاريخ البشرية .

٣ - أن نعلم ضرورة الاتعاظ بها نزل بالسابقين من عقاب حتى لا يصيبنا ما أصابهم .

المحتوى التربوي :

يبين الله عز وجل فضل موسى بندائه من جانب الطور الأيمن بالنسبة لموسى إذ ذاك ، وتقريبه إليه لدرجة الكلام ، الكلام القريب في صورة مناجاة ، ونحن لا ندري كيف كان هذا الكلام ، وكيف أدركه موسى ، أكان صوتا تسمعه الأذن أم يتلقاه الكيان الإنساني كله ، ولا نعلم كيف أعد الله كيان موسى البشرى لتلقى كلام الله الأزلي ، إنما نؤمن أنه كان ، وهو على الله هين أن يصل مخلوقه به بطريقة من الطرق ، وهو بشر على بشرته ، وكلام الله علوى على علويته ، ومن قبل كان الإنسان إنسانا بنفخة من روح الله . ويذكر بموسى في مساعدته بإرسال أخيه هارون معه حين طلب إليه أن يعينه به ، وظل الرحمة هو الذى يظلل جو السورة كله .

ثم يعود السياق إلى الفرع الآخر من ذرية إبراهيم ، فيذكر إسماعيل أبا العرب ، وبنوه من صفات إسماعيل بأنه كان صادق الوعد ، وصدق الوعد صفة كل نبي وكل صالح ، فلا بد أن هذه الصفة كانت بارزة في إسماعيل بدرجة تستدعى إبرازها والتنويه بها بشكل خاص ، ويذكر السياق من أركان العقيدة التى جاء بها الصلاة والزكاة وكان يأمر بها أهله ، ثم يثبت له أن كان عند ربه مرضيا ، والرضا سمة من سمات هذه السورة البارزة في جوها وهى شبيهة بسمة الرحمة ، وبينهما قرابة .

وأخيرا يختم السياق هذه الإشارات بذكر إدريس ، ولا نملك نحن تحديد زمان إدريس ، ولكن الأرجح أنه سابق على إبراهيم ، وليس من أنبياء بنى إسرائيل فلم يرد ذكره في كتبهم ، والقرآن يصفه بأنه كان صديقا نبيا ، ويسجل له أن الله رفعه مكانا عليا ، فأعلى قدره ورفع ذكره .

يستعرض السياق أولئك الأنبياء ؛ ليوازن بين هذا الرعيل من المؤمنين الأتقياء وبين الذين خلفوهم سواء من مشركى العرب أو من مشركى بنى إسرائيل ، فإذا المفارقة شاسعة والهوة عميقة ، والفارق بعيد بين السلف والخلف والسيق يقف في هذا الاستعراض عند المعالم البارزة في صفحة النبوة في تاريخ البشرية ، فأدم يشمل الجميع ونوح يشمل من بعده ، وإبراهيم يشمل فرعى النبوة الكبيرين ، ويعقوب يشمل شجرة بنى إسرائيل ، وإساعيل وإليه ينتسب العرب ومنهم خاتم النبيين .

أولئك النبيون ومعهم من هدى الله واجتنبى من الصالحين من ذريتهم ، صفتهم البارزة أنهم أتقياء شديداً الحساسية بالله ، ترتعش وجداناتهم حين تتلى عليهم آياته ، فلا تسعفهم الكلمات للتعبير عما يخالج مشاعرهم من تأثر ، فتفيض عيونهم بالدموع ، ويجرون سجداً وبكياً .

ويقول الشيخ أبو زهرة في زهرة التفاسير : « وإن هؤلاء الأنبياء المصطفين والتابعين الأبرار قد صفت نفوسهم واستقامت قلوبهم ، وصغت إلى الحق أفئدتهم فكانوا إذا تليت عليهم آياته في كتبه الذى أنزلها الرحمن خروا ساجدين باكين ؛ ولذا قال تعالى : ﴿ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا ﴾ سجداً : جمع ساجد ، وبكياً جمع باك ، أى أنهم لفرط تأثرهم بآيات الرحمة التى تنزل من عند الرحمن ، ولذا اختير ذلك الوصف ﴿ الرَّحْمَنِ ﴾ في التعبير عن الذات ، فهم يكون لشعورهم برحمة الله ، ويسجدون شكراً لله تعالى على ما أنعم ، وإن ذلك كان من شأن الصالحين ، فكان أبو بكر بكاءً عند تلاوة القرآن الكريم ، وكان الإمام الشافعى إذا صلى بالناس بكى وبكوا عند تلاوته حتى سمى القارئى البكاء ، ومن كان من الصالحين لا تدمع عيناه بكى قلبه ، وإن ذلك من الوعى الطيب ، إذ يحس السامع للتلاوة ، بأنه يسمع الله تعالى ينادى فيرتجف ويقشعر بدنه ، ولقد قال الله تعالى : ﴿ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْكِتَابِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِي تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ (الزمر: ٢٣) .

أولئك الأتقياء الحساسون الذين تفيض عيونهم بالدمع وتخشع قلوبهم لذكر الله ، خلف من بعدهم خلف بعيدون عن الله ، تركوا الصلاة وجحدوها ، واتبعوا شهواتهم واستغرقوا فيها ، فما أشد المفارقة وما أبعد الشبه بين أولئك وهؤلاء ، ومن ثم كان التهديد لهؤلاء الذين خالفوا عن سيرة آبائهم الصالحين ، يتهددهم بالغى ، والغى بالشروء والضلال ، وعاقبة الشروء الضياع والهلاك .

ثم يفتح باب التوبة على مصراعيه تنسم منه نسيات الرحمة واللفظ والنعمة ، فالتوبة التى تنشئ الإيثار الصالح فتحقق مدلولها الإيجابى الواضح تنجى من ذلك المصير ، فلا يلقي أصحابها غيا ، إنما يدخلون الجنة للإقامة ، الجنة التى وعد الرحمن عباده إياها فآمنوا بها بالغيب قبل أن يروها ، ووعد الله واقع لا يضيع .

ثم يرسم السياق صورة للجنة ومن فيها : فلا فضول في الحديث ولا ضجة ولا جدال ، وإنما يسمع فيها صوت واحد يناسب هذا الجو الراضى ، صوت السلام ، والرزق في هذه الجنة مكفول لا يحتاج إلى طلب ولا كد ، ولا يشغل النفس بالقلق والخوف من التخلف أو النفاد ، فما يليق الطلب ولا القلق في هذا الجو الراضى الناعم الأمين ، ومن شاء الورثة ، فالطريق معروف التوبة والإيمان والعمل الصالح ، أما ورثة النسب فلا تجدى .

ويختتم هذا الدرس بإعلان الربوبية المطلقة لله ، والتوجيه إلى عبادته والصبر على تكاليفها ، ونفى الشبهة والنظير ، وتتضافر الروايات على أن قوله : ﴿ وَمَا نُنَزِّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ ﴾ مما أمر جبريل عليه السلام أن يقوله للرسول ﷺ رداً على استبطائه للوحى فترة لم يأت فيها جبريل ، فاستوحش نفسه ، واشتاق للاتصال بالحبيب ، فكلف جبريل أن يقول هذا ، فالله هو الذى يملك كل شيء من أمرنا ، وهو لا ينسى شيئاً ، إنها ينزل الوحى عندما تقتضى حكمته أن ينزل .

قال صاحب الأساس : « رأينا أن الحكمة فى إرسال الرسل إما لإرجاع الناس عن الكفر ، وإما للفصل فى اختلافاتهم ، وإما لتجديد حيوية السير إلى الله بالعودة إلى الله ، وبترك الشهوات المحرمة ، وقد كفر الناس قبل بعثة رسول الله ﷺ واختلفوا اختلافات كثيرة ؛ وتركوا الصلوات واتبعوا الشهوات ، فبعث الله محمداً ﷺ وأنزل معه الكتاب ، فدعا إلى الإيمان ، وحكم فى الاختلاف ، وربى الناس على إقامة الصلوات وترك الشهوات المحرمة » .

ويقول الشيخ أبو زهرة فى زهرة التفاسير : « وصف الله تعالى الأخلاف الذين انحرفوا بسبب هذا الانحراف ونتيجته ، فقال عز من قائل : ﴿ خَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ ﴾ ، وذكر أسباب انحرافهم فحصره فى أمرين أو ذكر أن أكبر أسبابه أمران :

الأمر الأول : أنهم ﴿ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ ﴾ ، ومعنى إضاعة الصلاة إضاعة الدين ؛ لأنها عمود كل دين ، وكما قال النبى ﷺ « لا دين من غير الصلاة » ، فهى سمة الدين وشعاره ، ومعنى إضاعتها إهمالها ، أو الصلاة من غير إقامتها على وجهها ، أو الصلاة فقدت الخشوع والخضوع ، وهذا لبابها ، أو الإتيان بصلاة لا تنهى عن الفحشاء والمنكر بل تلبسها .

الأمر الثانى : هو اتباع الشهوات ، فإنه سيطرت الشهوات على النفس ، وصارت سيدا مطاعا انحرف الاعتقاد تبعاً لها ، وحينئذ يتخذون إلههم هواهم وكان معبودهم وسرى ذلك إلى كل أعمالهم .

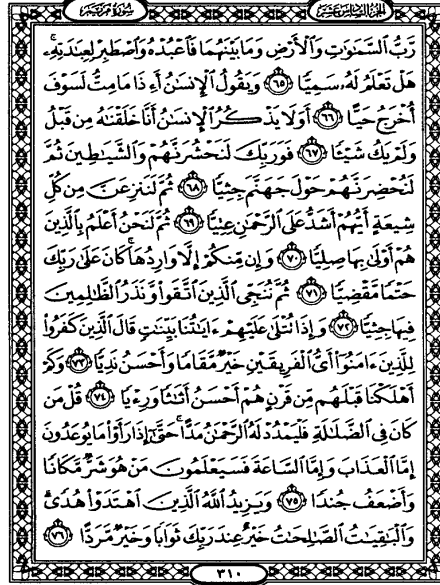
وقد نبه سبحانه إلى النتيجة من ذلك فقال تعالى : ﴿ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ﴾ الغى ضد الرشاد وهو الغواية ، وهى تنكب الطريق المستقيم ، وإن اتباع الشهوات وجعل الأهواء لها السلطان الأكمل سبيل الفساد والغواية ، وبها تنكب الرشاد ، وذلك أن الهدى والعقل نقيضان لا يجتمعان فى قلب واحد ، فإذا كان سلطان الهوى ذهب العقل وقوله : ﴿ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ ﴾ ﴿ فَسَوْفَ ﴾ هنا لتأكيد وقوع الفعل فى المستقبل وقوله تعالى : ﴿ يَلْقَوْنَ ﴾ ، أى يجدون أمامهم وهو نتيجة طبيعية لترك الصلاة واتباع الشهوات » .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

- ١ - مسؤولية كل إنسان عن أهله ، وضرورة البدء بهم فى الدعوة إلى الخير وإلى عبادة الله .
- ٢ - أهمية الصلاة والزكاة من بين العبادات ، وأنها يجتمعان بين أصول العبادات البدنية والمالية .
- ٣ - التوبة المقبولة هى التى تنشئ الإيمان والعمل الصالح .

معاني الكلمات :

- سميا : شبيها .
 جثيا : باركين على ركبهم .
 لنزعن : لنأخذن .
 شيعة : فرقة وجماعة .
 عتيا : عصيانا أو جراءة .
 صليا : دخولا .
 رثيا : منظرا وهيبة .
 فليمدد : فليمهمل .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نستشعر أن تكاليف العبادة هي تكاليف المثل بين يدي المعبود والثبات في هذا المرتقى العالى .
 - ٢ - أن نقف على مصائر البشر في مواقف القيامة .
 - ٣ - أن نعلم أن أهل العقيدة هم أهل القرب من الله والجزاء الأوفى يوم الحساب .
- المحتوى التربوى :

ينتقل السياق إلى إعلان الربوبية لله دون سواه ، فلا ربوبية لغيره ، ولا شرك في هذا الكون الكبير ، وإذا كان الله هو رب السموات والأرض وما بينهما فينبغى الخضوع له ، والاصطبار على عبادته .

يقول صاحب الظلال : « اعبدوا واصطبروا على تكاليف العبادة ، وهي تكاليف الارتقاء إلى أفق المثل بين يدي المعبود والثبات في هذا المرتقى العالى ، اعبدوا واحشد نفسك وعبى طاقتك للقاء والتلقى في ذلك الأفق العلوى ، إنها مشقة ، مشقة التجمع والاحتشاد والتجرد من كل شاغل ،

ومن كل هاتف ، ومن كل التفات ، وإنما مع المشقة للذة لا يعرفها إلا من ذاق ، ولكنها لا تنال إلا بتلك المشقة وإلا بالتجرد لها والاستغراق فيها ، والتحفر لها بكل جارحة ، وخالجة بالله ، فهي لا تفشى سرها ولا تمنح عطرها إلا لمن يتجرد لها ، ويفتح منافذ حسه وقلبه جميعا » .

والعبادة في الإسلام ليست مجرد الشعائر ، إنما هي كل نشاط : كل حركة ، كل خالجة ، كل نية ، كل اتجاه ، وإنما لمشقة أن يتجه الإنسان في هذا كله إلى الله وحده دون سواه ، مشقة تحتاج إلى اضطبار ، إنه منهج حياة كامل يعيش الإنسان وفقه ، وهو يستشعر في كل صغيرة وكبيرة طوال الحياة أنه يتعبد الله ؛ فيرتفع في نشاطه كله إلى أفق العبادة والطاهر الوضئ ، وإنه لمنهج يحتاج إلى الصبر والجهد والمعاناة ، والله هو الواحد الذي يعبد في هذا الوجود ، والذي تتجه إليه القطر والقلوب ، فهل تعرف له نظيراً ؟ تعالى الله عن السمي والنظير .

ويأتى الدرس الأخير فيمضى في جدل حول عقائد الشرك وحول إنكار البعث ، ويعرض في مشاهد القيامة مصائر البشر في مواقف حية حافلة بالحركة والانفعال ، يشارك فيها الكون كله ؛ وسمواته وأرضه ، إنسه وجنّه ، مؤمنوه وكافروه .

وينتقل السياق بمشاهده بين الدنيا والآخرة فإذا هما متصلتان ، تعرض المقدمة هنا في هذه الأرض ، وتعرض نتيجتها هنالك في العالم الآخر ، فلا تتجاوز المسافة بضع آيات أو بضع كلمات مما يلقي في الحس أن العالمين متصلان مرتبطان متكاملان .

ويبدأ المشهد بذكر ما يقوله الإنسان عن البعث ، ذلك أن هذه المقولة قالتها صنوف كثيرة من البشر في عصور مختلفة ، فكأنما هي شبهة الإنسان واعتراضه المتكرر في جميع الأجيال ، وهو اعتراض منشؤه غفلة الإنسان عن نشأته الأولى ، فأين كان ؟ وكيف كان ؟ إنه لم يكن ثم كان ، والبعث أقرب إلى التصور من النشأة الأولى لو أنه تذكر .

ويكون التعقيب على هذا الإنكار فيقسم الله بنفسه وهو أعظم قسم وأجله أنهم سيحشرون ، ولن يكونوا وحدهم بل هم والشياطين ، وبينهما صلة التابع والمتبوع والقائد والمقود .

وهنا يرسم لهم صورة حسية وهم جاثون حول جهنم جثو الخزي والمهانة والذلة والضعفة ، وهي صورة رهيبة ، وهذه الجموع التي لا يحصيها العدد محشورة محضرة إلى جهنم جاثية حولها ، تشهد هولها ويلفحها حرها ، وتنتظر في كل لحظة أن تؤخذ فتلقى فيها وهم جاثون على ركبهم في ذلة وفزع ، وهو مشهد ذليل للمتجبرين المتكبرين ، يليه مشهد النزاع والجذب لمن كانوا أشد عتوا وتجبرا ، يتبعه صورة القذف في النار ، والله يعلم من هم أولى بها صلياً فلا يؤخذ أحد جزافاً .

إن المؤمنين ليشهدون العرض الرهيب ، فهم يردون فيدنون ويمرون بها ، وهى تتأجج وتتميز وتلمظ ويرون العتاة ينزعون ويقذفون ، ثم تكون النجاة لهم فتزحج عنهم ويبقى أهل الظلم والعدوان .

ومن هذا المشهد إلى مشهد فى الدنيا يتعالى فيه الكفار على المؤمنين ويعيرونهم بفقرتهم ، ويعتزون بثرائهم ومظاهرهم وقيمتهم فى عالم الفناء ؛ فهؤلاء هم سادة قريش تتلى عليهم آيات الله على عهد الرسول ﷺ ، فيقولون للمؤمنين الفقراء : الكبراء الذين لا يؤمنون بمحمد ، أم الفقراء الذين يلتقون حوله أيهم خيرا مقاما وأحسن نديا ؟ وهذا منطق الأرض ، منطق المحجوبين عن الآفاق العليا فى كل زمان ومكان .

يقول صاحب الظلال : « وإنما لحكمة الله أن تقف العقيدة مجردة من الزينة والطلاء ، عاطلة من عوامل الإغراء ، ليقبل عليها من يريد لها لذاتها خالصة لله من دون الناس ، ومن دون ما تواضعوا عليه من قيم ومغريات ، وينصرف عنها من يبتغى المطامع والمنافع ، ومن يشتهى الزينة والزخرف ، ومن يطلب المال والمتاع » .

ويعقب السياق على قولة الكافرين التباهين والتباهين بلمسة وجدانية ترجع القلب إلى مصارع الغابرين ، على ما كانوا فيه من مقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين ، فلم ينفعهم أثاثهم ورياشهم وزينتهم ومظهرهم ، ولم يعصمهم شيء من الله حين كتب عليهم الهلاك ، ويعقب السياق بتلك اللفتة ، ثم يأمر الرسول ﷺ أن يدعو عليهم فى صورة مباهلة ، بأن من كان من الفريقين فى الضلالة فليزده الله مما هو فيه ، حتى يأتى وعده فى الدنيا أو فى الآخرة ، فإن كانوا يزعمون أنهم أهدى من أتباع محمد ﷺ لأنهم أغنى وأبهى فليكن ، وليدع محمد ربه أن يزيد الضالين من الفريقين ضلالا ، وأن يزيد المهتدين منها اهتداء ، حتى إذا وقع ما يعدهم من عذاب الضالين فى الدنيا على أيدي المؤمنين أو عذابهم يوم الدين ، فعندئذ سيعرفون أى الفريقين شر مكانا وأضعف جندا .

ما ترشدنا إليه الآيات تروياً :

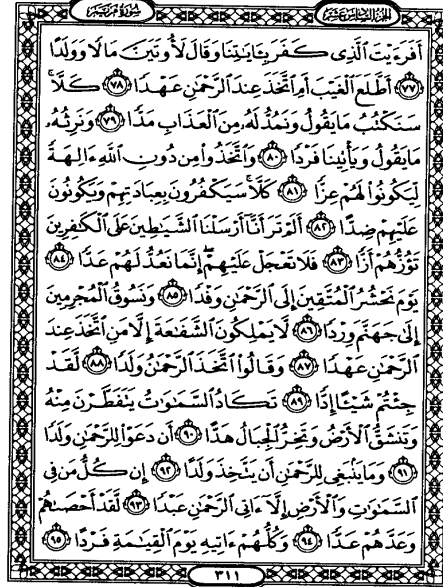
١ - وجوب عبادة الله والصبر عليها حتى الموت .

٢ - الله القادر على خلق الناس من عدم ، قادر على إعادتهم وإحيائهم بعد موتهم ؛ ليحاسبهم ويجازيهم على ما عملوا فى هذه الدنيا ؛ فينجى المؤمنين ، ويعذب الكافرين .

٣ - متاع الدنيا زائل ، وثواب الله خير وأبقى ؛ فعلينا أن نتخذ هذا المتاع وسيلة لإرضاء الله تعالى .

معانى الكلمات :

- نمد : نزيد .
 فردا : وحيدا .
 عزا : شفعاء وأنصارا .
 ضدا : ذلا وهوانا أو خصما .
 تؤز : تغرى بالمعاصى .
 وفدا : راكبين كما تأتى الوفود إلى الملوك .
 وردا : عطاشا
 إذا : منكرا فظيحا .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نعرف أن علم الله لا تند عنه صغيرة ولا كبيرة .
- ٢ - أن نقف على كرامة المتقين ، ومهانة المجرمين .
- ٣ - أن نعلم إحاطة الله بخلقه ومعرفته لعدوهم فلا يغيب عن علمه أحد منهم ، ولا يتخلف عن موقف القيامة فرد منهم ؛ إذ الكل يأتية فردا .

المحتوى التربوى :

يقول صاحب الأساس : « العلة الأساسية في الانحراف : هى الكفر باليوم الآخر ، فإذا أقيمت الحجة على الناس به ، فروا من الحجة ، ورفضوا الإسلام بحجة أن الكفر وأهله أجود عيشا وأعظم جاها ، وهو منطق أعوج ، إذ الغنى والفقر لا يتعلقان بحق وباطل ، فاللص والغشاش والمرابى قد يكونون أكثر الناس مالا وجاها ، فهل يعطى ذلك أفعالهم قيمة عليا ؟ فمنطق الكافرين هذا منطق سفه لا منطق عقل وعلم ، وإذا يبطل الله حججهم وكلامهم فيما مر ، فإنه سيبطل دعوى أخرى لهم فيما سيأتى ؛ إذ يرى بعضهم أن إمداد الله له فى الدنيا دليل على

كرامته على الله ، ومن ثم فإنه حتى في حالة وجود يوم آخر ، فإنه يزعم أن له كرامة عند الله فيه ، وبمثل هذا المنطق يعرض عن الإسلام ، ويحارب أهله ويرفض القرآن .

ومن ثم يستعرض السياق قوله العاص بن وائل نموذجاً من تهكم الكفار ؛ واستخفافهم بالبعث ، والقرآن يعجب من أمره ويستنكر ادعاءه الذي رواه البخاري ومسلم وأحمد ، واللفظ له عن خباب بن الأرت قال: كنت رجلاً قنياً وكان لي على العاص بن وائل دين ، فأتيته أنقاضه ، فقال : لا ، والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد ، فقلت : لا ، والله لا أكفر بمحمد ﷺ حتى تموت ثم تبعث ، قال : فإنني إذا مت ثم بعثت جئتني ولي ثم مال وولد فأعطيتك ، فأنزل الله ، ﴿ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتِيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا ﴾ إلى قوله : ﴿ وَيَأْتِيَنَا فَرْدًا ﴾ .

فهل اطلع على الغيب فهو يعرف ما هنالك أم كان له عهد عند الله فهو واثق من تحققه ؟ ثم يعقب ، كلا لم يطلع على الغيب ، ولم يتخذ عند الله عهداً ، إنما هو يكفر ويسخر ، فالتهديد إذن والوعيد هو اللائق لتأديب الكافرين السافرين فسنتك ما يقول ، ونسجله ليوم الحساب ، فلا ينسى ولا يقبل المغالطة ، وهو تعبير تصويري للتهديد ، وإلا فالمغالطة مستحيلة ، وعلم الله لا تند عنه صغيرة ولا كبيرة ، ونزيد له من العذاب ونطلبه عليه ولا نقطعه عنه .

ويستمر السياق في التهديد على طريقة التصوير أيضاً ، فسأخذ ما يخلفه مما يتحدث عنه من مال وولد كما يفعل الوارث بعد موت المورث ، وسيأتينا وحده لا مال معه ولا ولد ولا نصير له ولا سند ، مجرداً ضعيفاً وحيداً فريداً .

ويستطرد السياق في استعراض ظواهر الكفر والشرك ، فهؤلاء الذين يكفرون بآيات الله ويتخذون من دونه آلهة يطلبون عندها العزة والغلب والنصرة ، وكان فيهم من يعبد الملائكة ، ومن يعبد الجن ، ويستنصرونهم ويتقون بهم ، كلا فسيكفر الملائكة والجن بعبادتهم ، وينكرونها عليهم ويرؤون إلى الله منهم بالتبرؤ والشهادة عليهم .

وإن الشياطين ليقودونهم إلى المعاصي فهم مسلطون عليهم ، مأذون لهم في إغوائهم منذ أن طلب إبليس إطلاق يده فيهم ، فلا تتعجل عليهم ، ولا يضق صدرك بهم ، فإنهم مهملون إلى أجل قريب ، وكل شيء من أعمالهم محسوب عليهم ومعدود ، والتعبير يصور دقة الحساب تصويراً محسوساً ، فالعد من الذات الإلهية معدود ، وإنه لتصوير مرهوب ، فيا ويل من يعد الله عليه ذنوبه وأعماله وأنفاسه ، ويتبعها ليحاسبه الحساب العسير ، إن الذي يحس أن رئيسه في الأرض يتتبع أعماله وأخطائه يفزع ويخاف ويعيش في قلق وحسبان .. فكيف بالله المنتقم الجبار .

وفي مشهد من مشاهد القيامة يصور عاقبة العد والحساب ؛ فأما المؤمنون فقادمون على الرحمن وفداً في كرامة وحسن استقبال ، وأما المجرمون فمسوقون إلى جهنم وردا كما تساق القطعان ، ولا شفاعة يومئذ إلا لمن قدم عملاً صالحاً فهو عهد له عند الله يستوفيه ، وقد وعد الله من آمن وعمل صالحاً أن يجزيه الجزاء الأوفى ، ولن يخلف الله وعداً .

ثم يستطرد السياق إلى مقولة منكورة من مقولات المشركين ، ذلك حين يقول المشركون من العرب : الملائكة بنات الله ، والمشركون من اليهود : عزيز ابن الله ، والمشركون من النصارى : المسيح ابن الله ، فينتفض الكون كله لهذه القولة المنكرة التي تنكرها فطرته ، وينفر منها ضميره ، هذه الانتفاضة الكونية للكلمة النابية تشترك فيها السموات والأرض والجبال والألفاظ بإيقاعها ترسم حركة الزلزلة والارتجاج .

وما تكاد الكلمة النابية تنطلق باتخاذ الرحمن ولداً حتى تنطلق كلمة التفضيع والتبشيع فقد أتوا شيئاً عظيماً ، ثم يهتز كل ساكن من حولهم ويرتج كل مستقر ، ويغضب الكون كله لبارئه ، وهو يحس بتلك الكلمة تصدم كيانه وفطرته ، وتجافي ما وقر في ضميره وما استقر في كيانه ، وتهز القاعدة التي قام عليها ، واطمأن إليها .

وفي وسط الغضبة الكونية يصدر البيان الرهيب : إن كل من في السموات والأرض إلا يأتي عبداً ، يأتي معبوده خاضعاً طائعاً ، فلا ولد ولا شريك إنما خلق وعبيد ، وإن الكيان البشري وهو يتصور مدلول هذا البيان ، فلا مجال لهرب أحد ولا لنسيان أحد ، فعين الله على كل فرد ، وكل فرد يقدم وحيداً لا يأنس بأحد ولا يعتز بأحد ، حتى روح الجماعة ومشاعر الجماعة يجرد منها ، فإذا هو وحيد فريد أمام الديان .

قال الزمخشري : « كلهم متقلبون في ملكوته مقهورون بقهره ، وهو مهيمن عليهم محيط بهم ، ويعمل أمورهم وتفاصيلها وكيفيتهم وكميتهم ، لا يفوته شيء من أحوالهم ، وكل واحد منهم يأتيه يوم القيامة منفرداً ليس معه من هؤلاء المشركين أحد وهم برآء منهم » .
ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - يوم القيامة لا يغنى أحد عن أحد ولا ينفع أحد أحداً .

٢ - ضرورة الاتعاظ بما نزل بالسابقين من عقاب حتى لا نصير إلى ما صاروا إليه .

٣ - الغيرة على دين الله والدعوة إليه مطلوبة .

معاني الكلمات :

ودا : مودة .

لدا : شديد الخصومة .

ركزا : صوتا خفيا .

الثرى : التراب .

آنس : أبصر .

قبس : شعلة من نار مأخوذة على رأس
عود .

المقدس : المطهر المبارك .

طوى : الوادى المسمى طوى .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن نقف على محبة الله لأوليائه ممن آمن وعمل صالحا .

٢ - أن نتعرف على وظيفة الرسول وحدود تكاليفه .

٣ - أن نعلم ما كان من أمر مناجاة الله للموسى عليه السلام .

المحتوى التربوى :

فى وسط الوحدة والوحشة والرهبة ترفرف على المؤمنين ظلال ندية من الود السامى ، ود الرحمن ، والتعبير بالود فى هذا الجو نداوة رخية تمس القلوب ، وروح رضا يلمس النفوس ، وهو ود يشيع فى الملأ الأعلى ، ثم يفيض على الأرض والناس ، فيمتلى به الكون كله و يفيض .

عن أبى هريرة رضي الله عنه عن النبى ﷺ ، قال : « إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل ، فقال : يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه ، قال : فيحبه جبريل ، ثم ينادى فى أهل السماء : إن الله يحب فلانا فأحبوه . قال : فيحبه أهل السماء ، ثم يوضع له القبول فى الأرض ، وإن الله إذا أبغض عبداً دعا جبريل ،

فقال : يا جبريل ، إنى أبغض فلانا فأبغضه ، قال : فيبغضه جبريل ، ثم ينادى فى أهل السماء : إن الله يبغض فلانا فأبغضوه ، قال : فيبغضه أهل السماء ، ثم يوضع له البغضاء فى الأرض » .

وهذه البشرى للمؤمنين المتقين ، والإنذار الذى سبقه للجاحدين الخصيمين هما غاية هذا القرآن ، ولقد يسره الله بلسان نبيه ﷺ وهو اللسان العربى المبين ليقرووه .

وتختتم السورة بمشهد يتأمله القلب طويلا ، ويرتعش له الوجدان طويلا ، ولا ينتهى الخيال من استعراضه ، وهو مشهد يبدؤك بالرجة المدمرة ، ثم يغمرك بالصمت العميق ، وكأنها يأخذ بك إلى وادى الردى ، ويقفك على مصارع القرون ، وفى ذلك الوادى الذى لا يكاد يحده البصر ، يسبح خيالك مع الشخصوس التى كانت تدب وتتحرك والحياة التى كانت تنبض وتمرح ، ثم إذا الصمت يخيم ، والموت يحشم ، وإذا الجثث والأشلاء والبلل والدمار ، لا حس ولا حركة ، ولا صوت ، انظر وتلفت ، تسمع وأنصت ، فلا ترى إلا السكون العميق والصمت الرهيب ، وما من أحد إلا الواحد الحى الذى لا يموت .

سورة طه

تبدأ هذه السورة وتختتم خطابا للرسول ﷺ ببيان وظيفته وحدود تكاليفه ، إنها ليست شقوة كتبت عليه ، وليست عناء يعذب به ، إنها هى الدعوة والتذكرة وهى التبشير والإنذار ، وأمر الخلق بعد ذلك إلى الله الواحد الذى لا إله غيره ، المهيمن على ظاهر الكون وباطنه ، الخبير بظواهر القلوب وخوافيها ، الذى تعنو له الجباه ، ويرجع إليه الناس : طائعتهم وعاصيهم ، فلا على الرسول ممن يكذب ويكفر ولا يشقى ؛ لأنهم يكذبون ويكفرون .

تبدأ السورة بالحروف المقطعة ، ويختار هنا حرفان ينتهيان بإيقاع كإيقاع السورة ، ويقصران ولا يمدان لتنسيق الإيقاع كذلك ، ويتلو هذين الحرفين حديث القرآن فى صورة خطاب إلى الرسول ﷺ ، أنه ما أنزلنا عليك القرآن ليؤدى إلى شقائك به أو بسببه ، ما أنزلناه لتشقى بتلاوته والتعبد به حتى يجاوز ذلك طاقتك ويشق عليك ، فهو ميسر للذكر ، لا تتجاوز تكاليفه طاقة البشر ، ولا يكلفك إلا ما فى وسعك ، ولا يفرض عليك إلا ما فى طوقك والتعبد به فى حدود الطاقة نعمة لا شقوة .

وما أنزلناه عليك لتشقى مع الناس حين لا يؤمنون به ، فلست مكلفاً أن تحملهم على الإيمان حملا ، ولا أن تذهب نفسك عليهم حسرات ، وما كان هذا القرآن إلا للتذكير والإنذار ، والذى يخشى يتذكر حين يذكر ، ويتقى ربه فيستغفر وعند هذا تنتهى وظيفة الرسول ﷺ ، فلا يكلف فتح مغاليق القلوب ، والسيطرة على الأفئدة والنفوس ، إنما ذلك إلى الله الذى أنزل هذا القرآن

وهو المهيمن على الكون كله ، والذي نزل القرآن هو الذى خلق السموات والأرض وهو الرحمن فما نزل على عبده ليشقى ، وهو المهيمن على الكون كله فهو على العرش قد علا وارتفع بها يليق به دون كيفية .

قال ابن كثير : « والمسلك الأسلم فى ذلك طريقة السلف من إمرار ما جاء فى ذلك من الكتاب والسنة من غير تكييف ، ولا تحريف ، ولا تشبيه ، ولا تعطيل ولا تمثيل » .

ومع الهيمنة والاستعلاء الملك والإحاطة ، فله ما فى الوجود كله وهو أكبر مما فى السموات وما فى الأرض ، وما بينهما وما تحت الثرى ، وعلم الله يحيط بها يحيط به ملكه ، والخطاب للرسول ﷺ لطمأنة قلبه بأن ربه معه يسمعه ، ولا يتركه وحده يشقى بهذا القرآن ، ويواجه الكافرين بلا سند ، فإذا كان يدعوه جهراً فإنه يعلم السر وأخفى ، والقلب حين يستشعر قرب الله منه وعلمه بسره ونجواه ويطمئن ويرضى ، ويأنس بهذا القرب فلا يستوحش من العزلة بين المكذابين المناوئين ولا يشعر بالغرابة بين المخالفين له فى العقيدة والشعور .

ويختم هذا المطلع بإعلان وحدانية الله بعد إعلان هيئته ، وملكيته وعلمه ، وله الأساء الحسنى ، ثم يقص الله على رسوله حديث موسى وما يتجلى فيه من رعاية الله وهداه له ، فها هو ذا موسى ﷺ فى الطريق بين مدين ومصر إلى جانب الطور ، ها هو ذا عائد بأهله بعد أن قضى فترة التعاقد بينه وبين نبي الله شعيب ، وقد خطر له أن يفارق شعبياً ويستقل بنفسه وبزوجه ، ويعود إلى البلد الذى نشأ فيه ، وفى عودته ضل طريقه نعرف هذا من بحثه عن النار ؛ لتكشف له الطريق ، أو يجد عندها القرى والضيافة ، ومن يهديه إلى الطريق .

لقد ذهب يطلب قبسا من النار ويطلب هاديا فى السرى ، ولكنه وجد المفاجأة الكبرى ، وجد المناادة الإلهية ، فكانت تلك الذرة الصغيرة الضعيفة المحدودة تواجه الجلال الذى لا تدركه الأبصار ، الجلال الذى تتضاءل فى ظله الأرض والسموات ، نودى بطريقة ما ، فتلقى بطريقة ما ، فذلك من أمر الله الذى تؤمن بوقوعه ، ولا نسأل عنه ، نودى يا موسى إنك فى الحضرة العلوية فتجرد بقدميك ، وفى الوادى الذى تتجلى عليه الطلعة المقدسة فلا تطأه بنعليك . ما ترشدنا إليه الآيات تريباً :

- ١ - وظيفة الرسول ﷺ تبشير المؤمنين وإنذار الكافرين فما عليه إلا البلاغ .
- ٢ - لا ينتفع بالقرآن ومواعظه وأحكامه إلا من كان فى قلبه خشية لله ، وميل إلى الهداية .
- ٣ - رعاية الرجل لأهله ، وسعيه فى قضاء مصالحهم .
- ٤ - ينبغى مراقبة الله ، فعلمه محيط بكل شئ .

معاني الكلمات :

يصد : يصرف .

تردى : تهلك .

أتوكأ : أعتمد .

أهش بها : أهز بها ورق الشجر اليابس

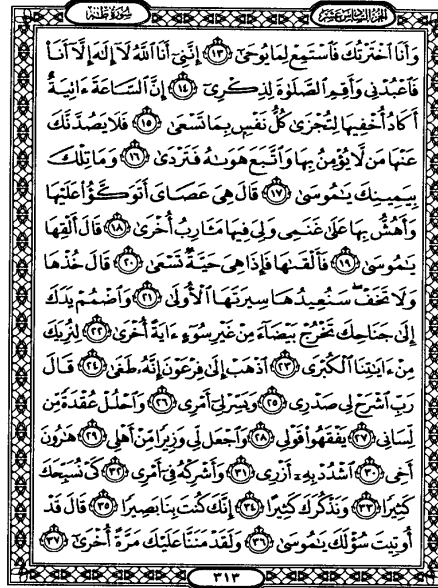
فيتساقط .

مأرب : حاجات .

جناحك : جنبك .

بيضاء : لها شعاع يغلب شعاع الشمس .

أزرى : ظهرى وقوتى .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن نعلم أسس رسالة الله الواحدة .

٢ - أن نعرف أن لذة القرب لا يشعر بها إلا من عايشها .

٣ - أن نقف على قدرة الله تعالى وتأنيده رسله بالمعجزات والبراهين الدالة على صدقهم .

المحتوى التربوي :

يعلن السياق التكريم لموسى والاختيار لحمل الرسالة ثم أتى التنبيه للتلقى ، ويتم التلخيص لما يوحى في ثلاثة أمور مترابطة : الاعتقاد بالوحدانية ، والتوجه بالعبادة ، والإيمان بالساعة ، وهى أسس رسالة الله الواحدة ؛ فالألوهية الواحدة فهى قوام العقيدة ، والله فى ندائه لموسى عليه السلام يؤكد بها بكل المؤكدات ، بالإثبات المؤكد ﴿ إِنِّى أَنَا اللَّهُ ﴾ وبالقصر المستفاد من النفى والاستثناء : ﴿ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا ﴾ الأولى لإثبات الألوهية لله ، والثانية لنفيها عن سواه ، وعلى الألوهية تترتب العبادة ، والعبادة تشمل التوجه لله فى كل نشاط الحياة ، ولكنه يخص بالذكر منها الصلاة ، لأن الصلاة أكمل صورة من صور العبادة ، وأكمل وسيلة من وسائل الذكر ؛ لأنها تتمحض لهذه الغاية ، وتتهى فيها النفس لهذا الغرض وحده ، وتتجمع للاتصال بالله ، وأما الساعة فهى الموعد

المرتقب للجزاء الكامل العادل ، الذى تتوجه إليه النفوس فتحسب حسابه ، وتسير فى الطريق وهى تراقب وتحاسب وتحشى الانزلاق ، والله سبحانه يؤكد مجيئها ، وأنه يكاد يخفيها ليجزى كل عامل بعمله .

والفطرة السليمة تؤمن من نفسها بأن الحياة الدنيا لا تبلغ فيها الإنسانية كلها ، ولا يتم فيها العدل تمامه ، وأنه لا بد من حياة أخرى يتحقق فيها الكمال المقدر للإنسان ، والعدل المطلق فى الجزاء على الأعمال ، واتباع الهوى هو الذى ينشئ التكذيب بالساعة .

ويتلقى موسى سؤالاً لا يحتاج إلى جواب : سؤالاً عما فى يمينه ، ولم يكن عن وظيفة العصا فى يده ، ولكنه أدرك أن ليس عن ماهيتها يسأل ، فهى واضحة ، إنما عن وظيفتها معه فأجاب بأقصى ما يعرفه عن تلك العصا : أنه يتوكأ عليها ، ويضرب بها أوراق الشجر ؛ لتساقط فتأكلها الغنم ، وأنه يستخدمها فى أغراض أخرى من هذا القبيل أجملها ولم يعددها لأن ما ذكره نموذج منها .

ولكن ها هى ذى القدرة القادرة تصنع بتلك العصا فى يده ما لم يخطر له على بال ، تمهيداً للتكليف بالمهمة الكبرى ، ووقعت المعجزة الخارقة التى تقع فى كل لحظة ، ولكن الناس لا ينتبهون إليها ، وقعت معجزة الحياة ، فإذا العصا حية تسعى ، وقعت المعجزة فدهش لها موسى وخاف ، فطمئن فاطمأن والتقط الحية ، فإذا هى تعود سيرتها الأولى ، عصا ، ووقعت المعجزة فى صورتها الأخرى ، صورة سلب الحياة من الحى ، فإذا هو جامد ميت ، كما كان من قبل أن تدركه المعجزة الأولى .

وصدر الأمر العلوى مرة أخرى إلى عبده موسى بضم يده إلى جناحه ، ووضعها تحت إبطه ، والسياق يختار للإبط والذراع صورة الجناح لما فيها من رفرفة وطلاقة وخفة فى هذا الموقف المجنح الطليق من ربة الأرض وثقله الجسم لتخرج بيضاء لا مرض أو آفة ، ولكن آية أخرى مع آية العصا ، ليرى موسى من آيات ربه الكبرى فيشهد وقوعها بنفسه تحت بصره وحسه ، فيطمئن للنهوض بالتبة الكبرى .

والى هنا لم يكن موسى يعلم أنه منتدب لهذه المهمة الضخمة ، مهمة الذهاب إلى فرعون ودعوته ، وإنه ليعرف من هو فرعون ، فقد ربه فى قصره وشهد طغيانه وجبروته ، وشاهد ما يصبه على قومه من عذاب ونكال ، وهو اللحظة فى حضرة ربه ، يحس الرضا والتكريم والحفاوة ، فليسأله كل ما يطمئنه على مواجهة هذه المهمة العسيرة ، ويكفل له الاستقامة على طريق الرسالة .

لقد طلب إلى ربه أن يشرح له صدره ، وانشرح الصدر يحول مشقة التكليف إلى متعة ، ويجعل عناء لذة ، ويجعله دافعاً للحياة لا عبثاً يثقل خطا الحياة .

وطلب إلى ربه أن ييسر له أمره ، وتيسير الله لعباده هو ضمان النجاح ، وإلا فماذا يملك الإنسان بدون هذا التيسير؟ ماذا يملك ، وقواه محدودة وعلمه قاصر والطريق طويل وشائك ومجهول ؟ !

وطلب إلى ربه أن يحل عقدة لسانه فيفقهوا قوله ، وقد روى أنه كانت بلسانه حبسه ، والأرجح أن هذا هو الذى عناه ، وقد دعا ربه في أول الأمر دعاء شاملا بشرح الصدر وتيسير الأمر ، ثم أخذ يحدد ويفصل ما يعينه على أمره وييسر له تمامه .

وطلب أن يعينه الله بمعين من أهله ؛ هارون أخيه ، فهو يعلم عنه فصاحة اللسان ، وثبات الجنان وهذوء الأعصاب ، فطلب إلى ربه أن يعينه بأخيه يشد أزره ويقويه ، ويتروى معه في الأمر الجليل الذى هو مقدم عليه .

والأمر الجليل الذى هو مقدم عليه يحتاج إلى التيسير الكثير ، والذكر الكثير والاتصال الكثير بالسميع البصير ، فموسى عليه السلام يطلب أن يشرح الله صدره وييسر له أمره ، ويحل عقدة من لسانه ، ويعينه بوزير من أهله ، كل أولئك لا ليواجه المهمة مباشرة ؛ ولكن ليتخذ ذلك كله مساعداً له ولأخيه على التيسير الكثير والذكر الكثير ، والتلقى الكثير من السميع البصير الذى يعرف الحال ، ويطلع على الضعف والقصور ، ويعلم الحاجة إلى العون والتدبير .

لقد أطل موسى سؤله ، وبسط حاجته ، وكشف عن ضعفه ، وطلب العون والتيسير والاتصال الكثير ، وربّه يسمع له وهو ضعيف في حضرته ، ناداه وناجاه ، فها هو ذا الكريم المنادى لا يتجمل ضيفه ، ولا يرد سائله ، ولا يبطئ عليه بالإجابة الكاملة هكذا مرة واحدة في كلمة واحدة ، فيها إجمال يغنى عن التفصيل ، وفيها إنجاز لا وعد ولا تأجيل كل ما سألته أعطيته ، وفيها مع الإنجاز عطف وتكريم وإيناس بندائه باسمه يا موسى ، وأى تكريم أكبر من أن يذكر الكبير المتعال اسم عبد من العباد ؟

قال صاحب الأساس : « من كلام موسى عليه السلام عندما سأل الله أن يؤيده بأخيه نفهم أدب الأخوة في الله والغاية منها ، فالأدب شد الأزر ، والاشتراك في الأمر ، والهدف ذكر الله وتيسيره ، فما لم يتحقق بالأخوة كثرة الذكر لا تكون أخوة خالصة في الله وإذا كان لها هدف آخر غير ذلك فليست أخوة في الله » .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - المتعة والراحة والأمن والطمأنينة لا تكون إلا في رحاب الله من خلال طاعته .

٢ - لا خوف ولا فزع في الطريق إلى الله ، فالله عز وجل يؤيد رسله والمؤمنين .

٣ - على المسلم أن يعد للأمر عدته ، ويستعين بما يساعده على الوصول إلى غايته .

معاني الكلمات :

التابوت : الصندوق .

اليم : النهر .

تصنع : تربي .

يكفل : يضم ويحفظ .

تقر : تُسر .

فتناك : خلصناك .

تنيا : تفترا .

يفرط : يعجل الأذى .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن نعلم أن الأخذ بالأسباب في الدعوات وغيرها لا بد منه .

٢ - أن نراعى الحكمة في دعوة الناس إلى ربهم .

٣ - أن نتعلم عدم المؤاخذه على الخوف حيث وجدت أسبابه .

المحتوى التربوي :

طال التجلي وطال النجاء ، وأجيب السؤال وقضيت الحاجة ، وفضل الله لا خازن له ، ورحمة الله لا محسك لها ، فهو يغمر عبده بمزيد من فضله ، وفيض من رضاه ، فيستيقه في حضرته ليزيده اطمئنانا وأنسا بموصول رحمته وقديم رعايته ، وكل لحظة تمر وهو في هذا المقام الوضيء هي متاع ونعمى وزاد ورصيد .

إن موسى ذاهب لمواجهة أقوى ملك في الأرض وأطغى جبار ، إنه ذاهب إلى خضم من الأحداث والمشكلات مع فرعون أول الأمر ، ثم مع قومه بنى إسرائيل وقد أذلهم الاستعباد الطويل ، وأفسد فطرتهم ، ورببه يطلعه على أنه لن يذهب غفلاً من التهيق والاستعداد ، وأنه لم

يرسل لإلأبعد التهيئة والإعداد ، وأنه صنع على عين الله منذ زمان ، ودرب على الميثاق وهو طفل رضيع ، ورافقته العناية وسهرت عليه وهو صغير ضعيف ، وكان تحت سلطان فرعون وفي متناوله وهو مجرد من كل عدة ، ومن كل قوة فلم تمتد إليه يد فرعون ؛ لأن يد القدرة كانت تسنده وعين القدرة كانت ترعاه في كل خطاه ، فلا عليه اليوم من فرعون ، وقد بلغ أشده وربّه معه ، قد اصطنعه لنفسه ، واستخلصه واصطفاه .

فالمنة قديمة ممتدة مطردة ، سائرة في طريقها معك منذ زمان فلا انقطاع لها إذن بعد التكليف ، فلقد مننا عليك إذ أوحينا إلى أمك وألمنناها ما يلهم في مثل حالها ، ذلك الإلهام ، قذف بالطفل في التابوت ، وقذف في اليم بالتابوت ، وإلقاء للتابوت على الساحل ، حركات كلها عنف وكلها خشونة ، ثم يتسلمه عدو لى وعدو له .

في زحمة هذه المخاوف كلها تجعل القدرة القادرة من المحبة الهينة اللينة درعا تتكسر عليها الضربات ، وتتحطم عليها الأمواج ، وتعجز قوى الشر والطغيان أن تمس حاملها بسوء ولو كان طفلاً رضيعاً لا يصول ولا يجول ، بل لا يملك أن يقول .

وكان من تدبير الله أن جعل الطفل لا يقبل ثدى المرضعات ، وفرعون وزوجه وقد تبينا الطفل يبحثان له عن مرضع ، فيتابع الناس ، وتروح أخت موسى بإيحاء من أمها تقول لهم . هل أدلكم على من يكفله ؟ ونجىء لهم بأمه فيلقم ثديها ، وهكذا يتم تدبير الله للطفل وأمه ، ويكون الأمن بإلقائه بين هذه المخاوف .

ومنة أخرى : حين قتل المصرى وكان ينوى دفعه ، وتخرج ضميره من اندفاعه ، فهداه ربه إلى الاستغفار فشرح صدره بهذا ونجاه من الغم ، وكانت التربية في هذا الموقف العسر بالخوف والهرب من القصاص والغربة ومفارقة الأهل والوطن ، وبالخدمة ورعى الغنم ، وهو الذى تربى في قصر أعظم ملوك الأرض ، وجاز الامتحان وتبأت الظروف والأحوال في مصر ، وبلغ العذاب بنى إسرائيل مداه ، في ذلك الوقت جىء بموسى من أرض مدين خالصاً مستخلصاً ممحضاً لله ولرسالته ودعوته ، ليس به شىء من هذه الدنيا ولا لهذه الدنيا .

ويأتى الأمر العلى لمن صنع على عين الله واستخلص لرسالته : اذهب أنت وأخوك مزودين بآياتى وحججى وبراهينى ومعجزاتى ولا تبطنأ ولا تفترا في ذكرى ، اذها إلى فرعون فقد طغى ونجبر وعتا ، فقولا له القول اللين ، فالقول اللين لا يثير العزة بالإثم ولا يهيج الكبرياء الزائف الذى يعيش به الطغاة ، ومن شأنه أن يوقظ القلب فيتذكر ويخشى عاقبة الطغيان ، راجين أن يتذكر ويخشى .

يقول صاحب الظلال : « الداعية الذى ييأس من اعتداء أحد بدعوته لا يبلغها بحرارة ، ولا يثبت عليها فى وجه الجحود والإنكار والأخذ بالأسباب فى الدعوات وغيرها لابد منه » .

ويطوى السياق المسافات والأبعاد والأزمان ، فإذا هارون مع موسى ، وإذا هما معا يكشفان لربهما عن خوفهما من مواجهة فرعون ، ومن التسرع فى أذاه ، ومن طغيانه إذا دعواه ، هنا يجيئها الرد الحاسم الذى لا خوف بعده ، ولا خشية معه بأنه معهما ، وكان هذا الإجمال يكفى ، ولكنه يزيدهما طمأنينة ولما بالحس للمعونة ، فما يملك فرعون والله معهما يسمع ويرى ، ومع الطمأنينة الهداية إلى صورة الدعوة وطريق الجدال ، فيذهبا إلى فرعون ، وكان البدء بإيضاح قاعدة رسالتهم أنها من عند رب الناس ، ثم كان الإيضاح لموضوع الرسالة وهو استنقاذ بنى إسرائيل والعودة بهم إلى عقيدة التوحيد ، وإلى الأرض المقدسة ؛ ثم كان الاستشهاد على صدق رسالتهم بمجيئهم بآية من رب العالمين ، وكان الترغيب والاستحالة بالسلام عليه إن اتبع الهدى .

ثم كان التهديد والتحذير غير المباشرين كى لا يثيرا كبرياءه وطغيانه ، فقد أخبرهما الله أن العذاب لمن كذب بآيات الله وتولى عن طاعته ، فلعله لا يكون ممن كذب وتولى ، هكذا ألقى الله الطمأنينة على موسى وهارون ، وهكذا رسم لهما الطريق ، ودبر لهما الأمر ليمضيا آمنين عارفين هادين .

وهنا يسدل الستار ليرفع ، فإذا هما أمام الطاغية فى حوار وجدال ، لقد أتيا فرعون ، ويبدأ المشهد بما دام بينه وبين موسى عليه السلام من حوار ، ويسأل موجها الكلام إلى موسى لما بدا له أنه هو صاحب الدعوى : من ربكما الذى تتكلمان باسمه وتطلبان إطلاق بنى إسرائيل ؟

يقول صاحب الظلال : « والوصف الذى يحكيه القرآن الكريم عن موسى عليه السلام يلخص أكمل آثار الألوهية الخالقة المدبرة لهذا الوجود : هبة الوجود لكل موجود ، وهبة خلقه على الصورة التى خلق بها ، وهبة هدايته للوظيفة التى خلق لها .. » .

ويثنى فرعون بسؤال آخر : ما شأن القرون التى مضت من الناس ؟ أين ذهبت ومن كان ربها ؟ وما يكون شأنها وقد هلكت لا تعرف إلهها هذا ؟

ما ترشدنا إليه الآيات تريباً :

١ - رحمة الله تعالى ورعايته لكل من يحمل دعوته ولعباده المؤمنين .

٢ - حنان الأمومة وشدة عاطفتها نحو أبنائها ، مما يوجب على الأبناء مراعاة حق الوالدين وإكرامهما .

٣ - الدعوة إلى الله تتطلب من الداعية أن يكون لطيفاً فى دعوته ، رقيقاً بمن يدعوه .

معاني الكلمات

سلك : جعل .

سبلا : طرقا .

أزواجا : أصنافا وأنواعا .

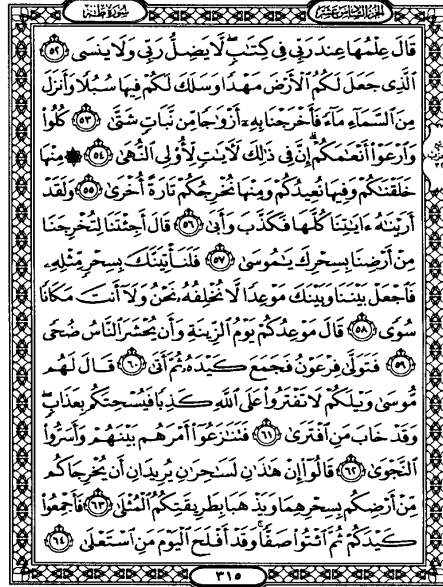
النهى : العقول السليمة .

آياتنا : معجزاتنا .

سوى : وسطا .

فيسحتكم : فيهلككم .

المثلى : الفضلى .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نتعرف على بعض الآيات الكونية التي تدل على قدرة الخالق وألوهيته .
- ٢ - أن نقف على كبر فرعون وصلفه وطغيانه .
- ٣ - أن نعلم مشروعية المباركة لإظهار الحق وإبطال الباطل .

المحتوى التربوي :

يمضى السياق فيحيل موسى جواب السؤال إلى ربه الذى لا يفوت علمه شيء ولا ينسى شيئا ، فهو الذى يعلم شأن تلك القرون كلها فى ماضيها وفى مستقبلها ، والغيب لله والتصرف فى شأن البشر لله ، ويستطرد فيعرض على فرعون آثار تدبير الله فى الكون وآلائه على بنى الإنسان فيختار بعض هذه الآثار المحبطة ، فالأرض كلها مهد للبشر فى كل مكان وزمان ، مهد كمهد الطفل وما البشر إلا أطفال هذه الأرض ، يضمهم حضنها ويغذوهم درها ، وهى عمدة لهم كذلك للسير والحرق والزرع والحياة ، جعلها الخالق كذلك يوم أعطى كل شيء خلقه .

والخالق المدبر الذى جعل الأرض مهدا ، شق للبشر فيها طرقا وأنزل من السماء ماء ، ومن ماء المطر تتكون الأنهار وتفيض ، فيخرج النبات أزواجا من أجناس كثيرة ، وقد شاء الخالق

المدير أن يكون النبات أزواجا كسائر الأحياء ، وهى ظاهرة مطردة فى الأحياء كلها ، والنبات فى الغالب يحمل خلايا التذكير ، وخلايا التأنث الواحدة ، وأحيانا يكون اللقاح فى نبتة الفصائل والأنواع ، وما من عقل مستقيم يتأمل هذا النظام العجيب ثم لا يطلع فيه على آيات تدل على الخالق المدير الذى أعطى كل شىء خلقه ثم هدى .

ويكمل السياق حكاية قول موسى مباشرة بقول من الله جل وعلا : من هذه الأرض التى جعلناها لكم مهذا ، وسلطنا لكم فيها سبلا ، وأنزلنا من السماء ماء فأنبثنا به أزواجا من نبات شتى للأكل والمرعى ، من هذه الأرض خلقناكم ، وفى هذه الأرض يعيدكم ، ومنها يخرجكم بعد موتكم .

فالإنسان - كما ذكر الشيخ أبو زهرة : « عظامه ولحمه نبت من تراب ، فأدم أبوه ، وأبو الخليقة خلق من طين ثم كان غذاء ذريته من نبات الأرض الذى ينبت فى الطين ، ومن حيوان الأرض الذى يتغذى من نباتها ، وهكذا كان لحمه ، ولقد كان خطاب الله تعالى لفرعون الذى استكبر واستعلى ليخفف من غلوائه » .

ومع رؤية فرعون الآيات الكونية التى وجهه إليها موسى ﷺ فيها حوله ، وآتى العصا واليد يحملها هنا لأنها بعض آيات الله ، وما فى الكون منها أكبر وأبقى ، وهكذا لم يمتض فرعون فى الجدل ، لأن حجة موسى ﷺ فيه واضحة وسلطانه فيه قوى ، وهو يستمد حجته من آيات الله فى الكون ، ومن آياته الخاصة معه ؛ إنها لجأ إلى اتهام موسى بالسحر الذى يجعل العصا حية تسعى ، ويجعل اليد بيضاء من غير سوء ، وقد كان السحر أقرب خاطر إلى فرعون ؛ لأنه منتشر فى ذلك الوقت فى مصر ، وإذا كان ما أقدم عليه موسى هو السحر فما أسهل الرد عليه ، فإن عند فرعون سحرا مثل هذا السحر .

يقول صاحب الظلال : « وهكذا يفهم الطغاة أن دعوى أصحاب العقائد إنها تخفى وراءها هدفا من أهداف هذه الأرض ، وأنها ليست سوى ستار للملك والحكم ، ثم هم يرون مع أصحاب الدعوات آيات ، إما خارقة كآيات موسى ، وإما مؤثرة فى الناس تأخذ طريقها إلى قلوبهم وإن لم تكن من الخوارق ، فإذا الطغاة يقابلونها بما يباثلها ظاهريا ، سحر نأتى بسحر مثله ، كلام نأتى بكلام من نوعه ، صلاح نتظاهر بالصلاح ، عمل طيب نرائى بعمل طيب ، ولا يدركون أن للعقائد رصيда من الإيمان ، ورصيда من عون الله ، فهى تغلب بهذا وبذاك ، لا بالظواهر والأشكال » .

وهكذا طلب فرعون إلى موسى تحديد موعد المباراة مع السحرة ، وترك له اختيار ذلك الموعد للتحدى ، وشدد عليه فى عدم إخلاف الموعد زيادة فى التحدى ، وأن يكون الموعد فى مكان مفتوح مكشوف مبالغة فى التحدى ، وقبل موسى ﷺ تحدى فرعون له ، واختار الموعد يوم عيد من الأعياد الجامعة ، يأخذ فيه الناس فى مصر زينتهم ، ويتجمعون فى الميادين والأماكن

المكشوفة ، وطلب أن يجمع الناس ضحى ؛ ليكون المكان مكشوفاً والوقت ضاحياً ، فقابل التحدى بمثله وزاد عليه اختيار الوقت في أوضح فترة من النهار وأشدّها تجمعا في يوم العيد .

وانتهى المشهد الأول من مشاهد اللقاء بين الإيوان والطغيان في الميدان ، ويسدل الستار ليرفع على مشهد المباراة ، ويحمل السياق كل ما قاله فرعون وما أشار به الملأ من قومه ، وما دار بينه وبين السحرة من تشجيع وتحميس ووعود بالمكافأة ، وما فكر فيه ، وما دبر هو ومستشاروه يحمله في آية واحدة قصيرة في ثلاث حركات متواليات : ذهاب فرعون ، وجمع كيده ، والإتيان به .

ورأى موسى ^{عليه السلام} قبل الدخول في المباراة أن يبذل لهم النصيحة ، وأن يحذرهم عاقبة الكذب والافتراء على الله ، لعلهم يثوبون إلى الهدى ، ويدعون التحدى بالسحر والسحر افتراء ، والكلمة الصادقة تلمس بعض القلوب وتنفذ فيها ، ويبدو أن هذا الذي كان ، فقد تأثر بعض السحرة بالكلمة المخلصة ، فتلجلج في الأمر ، وأخذ المصريون على المباراة يجادلونهم همسا خيفة أن يسمعون موسى .

وجعل بعضهم يحمس بعضا ، وراحوا يهيجون في المترددين الخوف من موسى وهارون اللذين يريدان الاستيلاء على مصر وتغيير عقائد أهلها ، مما يوجب مواجهتهما بدّا واحدة بلا تردد ولا نزاع ، واليوم هو يوم المعركة الفاصلة والذي يغلب فيها الفالح الناجح .

يقول صاحب الظلال : « وهكذا تنزل الكلمة الصادقة الواحدة الصادرة عن عقيدة ، كالقذيفة في معسكر المبتلين وصفوفهم ، فتزعزع اعتقادهم في أنفسهم وفي قدرتهم ، وفي ماهم عليه من عقيدة وفكرة ، وتحتاج إلى مثل هذا التحميس والتشجيع ، وموسى وأخوه رجلان اثنان ، والسحرة كثيرون ، ووراءهم فرعون وملكه وجنده وجبروته وماله ، ولكن موسى وهارون كان معهما ربهما يسمع ويرى » .

ولعل هذا هو الذي يفسر لنا تصرف فرعون الطاغية المتجبر ، وموقف السحرة ومن ورائهم فرعون ، فمن هو موسى ومن هو هارون من أول الأمر حتى يتجداهما فرعون ويقبل تحديهما ، ويجمع كيده ثم يأتي ، ويحشر السحرة ويجمع الناس ، ويجلس هو والملأ من قومه ليشهدوا المباراة ؟ وكيف قبل فرعون أن يجادله موسى ويطاوله ؟ وموسى فرد من بنى إسرائيل المستعبدين المستذلّين تحت قهره ؟ ! إنها الهيبة التي ألقاها الله على موسى وهارون وهو معهما يسمع ويرى .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - من كان الله معه فلا يخاف من شيء ولا يحزن على شيء .

٢ - حرمة الكذب على الله تعالى ، وإنه ذنب عظيم يسبب دمار الكاذب وخسرانه .

٣ - للعقائد وصيد من الإيوان ، ورصيد من عون الله وهي غالبية لمن يقف ضدها فلا خوف على أصحابها .

معانى الكلمات :

أوجس : أحس .

الأعلى : الفائز .

تلقف : تبتلع .

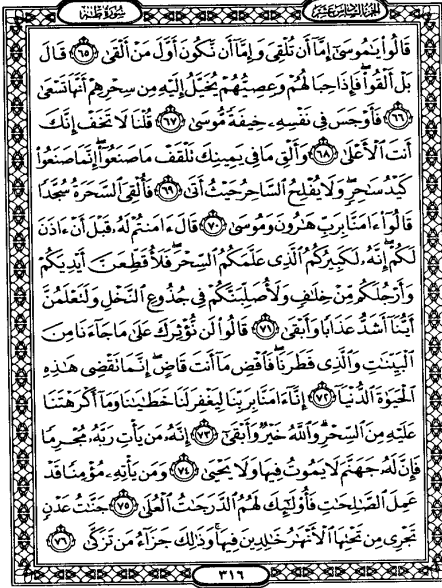
نؤثر : نختر .

فطرنا : أوجدنا .

أبقى : أدم ثواباً .

خالدين : ماكثين .

تزكى : طهر نفسه من دنس الشرك والكفر .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نعلم أن شجاعة المؤمن لا يرهبها خوف بقتل ولا بصلب .
- ٢ - أن نعرف أن عذاب الدنيا يتحمل ويصبر عليه بالنظر إلى عذاب الآخرة .
- ٣ - أن نقف على جزاء كل من الكفر والمعاصي والإيمان والعمل الصالح في الدار الآخرة

المحتوى التربوي :

كانت استشارة المهتم ، والدعوة إلى التجمع والترابط والثبات ، وإقدام السحرة وهى دعوة؟ الميدان إلى النزال ، يبدو فيها التماسك وإظهار النصفة والتحدى ، وقبل موسى التحدى وترك لهم فرصة البدء ، واستبقى لنفسه الكلمة الأخيرة ، ولكن ماذا ؟ إنه لسحر عظيم فيها يبدو ، وحركة مفاجئة ماجت بها الساحة حتى موسى أوجس فى نفسه خيفة ومعه ربه يسمع ويرى ، حتى يذكره ربه بأن معه القوة الكبرى ، فلا تخف فأنت الأعلى ؛ معك الحق ومعهم الباطل ، معك العقيدة ومعهم الحرفة ، معك الإيمان بصدق ما أنت عليه ، ومعهم الأجر على المباراة ومغانم الحياة، أنت متصل بالقوة الكبرى وهم يخدمون مخلوقاً بشرياً فانياً مهما يكن طاغية جباراً.

لا تخف وألق ما في يمينك تبتلع ما صنعوا ، وقد يبدو باطله ضخماً فخماً ، خفيفاً لمن يغفل عن قوة الحق الكامنة الهائلة التي لا تتبختر ولا تتناول ولا تتظاهر ، ولكنها تدمغ الباطل في النهاية فإذا هو زاهق وتلقفه فتطويه ، فإذا هو يتوارى .

وألقى موسى ووقعت المفاجأة الكبرى ، ويصور السياق وقع المفاجأة في نفوسهم في صورة تحول كامل في مشاعرهم ووجدانهم وقد انبعث النور وأشرق الظلال ، فلمسة الإيمان للقلب البشرى تحولته في لحظة من الكفر إلى الإيمان ، ولكن أنى للطغاة أن يدركوا كيف تتقلب القلوب ؟ وهم قد نسوا لطول ما طغوا وبغوا ورأوا الأتباع ينقادون الإشارة منهم ، نسوا أن الله هو مقلب القلوب ، وأنها حين تتصل به وتستمد منه وتشرق بنوره لا يكون لأحد عليها سلطان .

وعدل فرعون إلى استعمال جاهه وسلطانه في السحرة ، فتهددهم وتوعدهم على تصديقهم له وإيمانهم به ، ويلتفت إلى سر استسلامهم في نظره وهو أنه الذي علمهم السحر ، وكان التهديد الغليظ بالعذاب الغليظ الذي يعتمد عليه الطغاة ، ويسلطونه على الجسوم والأبدان حين يعجزون عن قهر القلوب والأرواح ، وكان تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف والتصلب في جذوع النخل ، والاستعلاء بالقوة الغاشمة قوة الوحوش في الغابة ، القوة التي تمزق الأحشاء والأوصال ، ولا تفرق بين إنسان يقرع بالحجة وحيوان يقرع بالناب .

ولكن كان قد فات الأوان ، وكانت اللمسة الإيمانية قد وصلت وقوية قويمه وقد تفتحت لهذه القلوب آفاق مشرقة وضیئة لا تبالي أن تنظر بعدها إلى الأرض ، وما بها من عرض زائل ، ولا إلى حياة الأرض وما فيها من متاع تافه .

إنها لمسة الإيمان في القلوب التي كانت منذ لحظة تعنو لفرعون ، وتعد القربى منه مغنياً يتسابق إليه المتسابقون ، فإذا هي بعد لحظة تواجهه في قوة ، وترخص ملكه وزخرفته وجاهه وسلطانه ، وهانت عليهم أنفسهم في الله عز وجل ، فلن يختاروا فرعون على ما حصل لهم من الهدى واليقين ، وكيف يختارون فرعون على خالقهم الذي أنشأهم من العدم والمستحق للعبادة والخضوع .

وبلغ القلب تقواه فثبتت كلمات الحق على لسانه ، وارتعدت فرائص الباطل أمام عينيه ، فكان كل شيء هيناً ، وكل عظيم حقيراً ، وأضحى فرعون في سلطانه كحشرة في ترابها ، وأمست الدنيا عجوزاً لا يلتفت إليها ، وكيف يهتز قلب له أمل بالله أمام باطل ربط حباله يكيد شيطان ، فليقض فرعون ما هو قاض فيما له سلطان إلا سلطان دنياه وهي هينة قصيرة ، وما تفعل دنيا يقوم قد اتصلوا برب الدنيا ، لا يملكون له عصياناً ، يرجون عفوه وغفرانه ، والله أبقى مغنياً وجزاء ، وخير قسمة وجواراً .

وألم السحرة الذين آمنوا برهم أن يقفوا من الطاغية موقف المعلم المستعلي ، فإذا كان يتهدهم بمن هو أشد وأبقى ، فها هي ذى صورة لمن يأتي ربه مجرماً هي أشد عذاباً وأدوم ، فلا هو ميت فيستريح ، ولا هو حي فيتمتع ، إنما هو العذاب في جهنم الذي لا ينتهي إلى موت ولا ولا ينتهي إلى حياة ، وفي الجانب الآخر الدرجات العلا ، جنات للإقامة ندية بها يجري تحت غرفاتها من أنهار ، وذلك جزاء من تطهر من الآثام .

وهزأت القلوب المؤمنة بتهديد الطغيان الجائر ، وواجهته بكلمة الإيمان القوية ، وباستعلاء الإيمان الوثائق ، وبتحذير الإيمان الناصع ، وبرجاء الإيمان العميق ، ومضى هذا المشهد في تاريخ البشرية إعلاناً لحرية القلب البشري باستعلائه على قيود الأرض وسلطان الأرض وعلى الطمع في المثوبة والخوف من السلطان ، وما يملك القلب البشري أن يجهر بهذا الإعلان القوي إلا في ظلال الإيمان .

يقول صاحب الأساس : « رأينا نموذجاً على الإيمان الصادق بالله ورسوله ، ونموذجاً عن الإيمان اليقيني باليوم الآخر ، وما هي آثار ذلك ، فهؤلاء سحرة فرعون عندما خالط الإيمان بالله واليوم الآخر قلوبهم ، أعلنوا إيمانهم في وجه فرعون واستهانوا بكل عقوباته واتهاماته وتهديداته ، ولم يبق في قلوبهم إلا الرغبة في رضوان الله ونيل ثوابه وإذا كان السياق قد قص علينا ما يفعل الإيمان ، فقد قص علينا كذلك من خبر فرعون ما عرفنا به أن عدم الإيمان بوحى الله ليس إلا أثر الكبر والعنجهية .

ورأينا كيف أن السحرة تذكروا فلم يكن الوحي شقاء لموسى ولا لهم ، فالشقاء : هو بقاء الإنسان على الكفر ورفضه للحق ، والعبرة بالخواتيم في الدنيا والآخرة ، ولئن كانت خاتمة السحرة شهادة ، فإنها سعادة إذ هي أمنية المؤمنين وقد نالوا رضوان الله ، ولكن كيف كانت عاقبة فرعون ، وماذا أعد له في الآخرة ؟ إنه لا سعادة بدون هداية ، ولا شقاء معها ، ولا فلاح بدون إيمان ولا شقاء معه .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - ألا ييأس المسلم إذا لم يهتد بدعوته ، وعليه مواصلة جهاده في الأمل مستخدماً كل ما في إمكانه .

٢ - لا يؤثر الكفر على الإيمان والباطل على الحق والخرافة على الدين الصحيح إلا أحق جاهل .

٣ - الآخرة خير وأبقى ، وما عند الله ما له من نفاذ .

٤ - قوة القلب وبقائه أبلغ عوامل الانتصار .

معاني الكلمات :

يبسا : يابس لا ماء فيه ولا طين .

دركا : إدراكا ولحاقا أو تبعة .

غشى : علا وغمر .

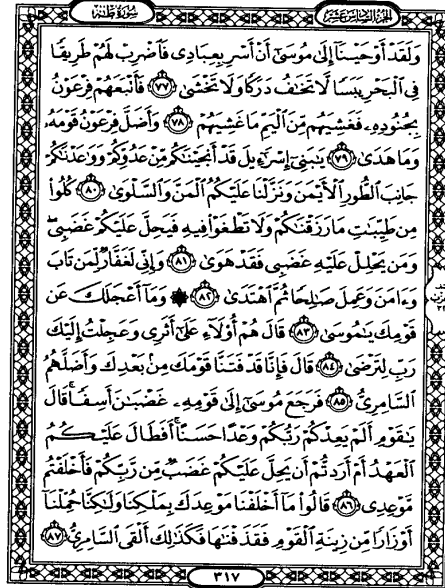
المن : مادة صمغية حلوة كالعسل .

السلوى : الطائر المعروف بالسمان .

فتنا : ابتلينا .

ملكنا : قدرتنا وطاقتنا .

أوزارا : أثقالا أو آثاما .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نعلم أن النصر لا يتحقق في عالم الواقع إلا بعد تمامه في عالم الضمير .
- ٢ - أن نعرف أن الإيمان الكامل أثر عن الإيمان والعمل الصالح والتوبة .
- ٣ - أن نتعلم أن غدر بني إسرائيل ونقضهم العهود طبيعة متأصلة فيهم من قديم الزمان

المحتوى التربوي :

يرفع الستار على حلقة من القصة جديدة ؛ إنه مشهد انتصار الحق والإيمان في واقع الحياة المشهود ، بعد انتصارها في عالم الفكرة والعقيدة ، فلقد مضى السياق بانتصار آية العصا على السحر ، وانتصار الإيمان في قلوبهم على الرغب والرهب ، والتهديد والوعيد ، فالآن ينتصر الحق على الباطل ، والهدى على الضلال ، والإيمان على الطغيان في الواقع المشهود ، والنصر الأخير مرتبط بالنصر الأول ، فما يتحقق النصر في عالم الواقع إلا بعد تمامه في عالم الضمير .

وما يستعمل أصحاب الحق في الظاهر إلا بعد أن يستعملوا بالحق في الباطن ، فللحق والإيمان حقيقة متى تجسمت في المشاعر أخذت طريقها فاستعلت ليراهم الناس في صورتها الواقعية ، فأما إذا ظل الإيمان مظهراً لم يتجسم في الحق ، والحق شعاراً لا ينبع من الضمير ، فإن الطغيان والباطل قد يغلبان ؛ لأنها يملكان قوة مادية حقيقية لا مقابل لها ولا كفاء في مظهر الحق والإيمان .

يجب أن تتحقق حقيقة الإيمان في النفس ، وحقيقة الحق في القلب فتصبحا أقوى من حقيقة القوى المادية التي يستعلي بها الباطل ويصول بها الطغيان ، وهذا هو الذي كان في موقف موسى عليه السلام من السحر والسحرة ، وفي موقف السحرة من فرعون وملئه ، ومن ثم انتصر الحق في الأرض كما يعرضه هذا المشهد في سياق السورة .

ولا يطيل السياق في مشهد الخروج والوقوف أمام البحر ، بل يبادر بعرض مشهد النصر بلا مقدمات كثيرة ؛ لأن مقدماته كانت في الضمائر والقلوب ، وإن هو إلا الإيحاء لموسى أن يخرج بعباد الله من بنى إسرائيل ليلاً ، فيضرب لهم طريقاً في البحر يبسا بدون تفصيل ولا تطويل ، مطمئناً إلى أن عناية الله ترعاهم فلا يخاف أن يدركه فرعون وجنوده ، ولا يخشى من البحر الذي اتخذ له طريقاً يابساً فيه ، ويد القدرة التي أجرت الماء وفق الناموس الذي أرادته قدرة على أن تكشفه بعض الوقت عن طريق يابس فيه .

ويتبع فرعون بجنوده موسى ويحمل السياق كذلك ما غشى فرعون وقومه ولا يفصله ، ليبقى وقعه في النفس شاملاً مهولاً ، وقاد فرعون قومه إلى الضلال والبحر ، وكلاهما ضلال يؤدي إلى البوار ، ونقف أمام العبرة التي يتركها المشهد وتسمع لإيقاعه في القلوب ، فلقد تولت يد القدرة إدارة المعركة بين الإيبيان والطغيان ، فلم يتكلف أصحاب الإيبيان فيها شيئاً سوى اتباع الوحي والسرى ليلاً ، ذلك أن القوتين لم تكونا متكافئتين ولا متقاربتين في عالم الواقع ، ولكن بعد أن اكتملت حقيقة الإيبيان في نفوس الذين لا يملكون قوة سواها ، بعد أن استعلن الإيبيان في وجه الطغيان لا يخشاه ولا يرجوه ، ولا يهرب وعيده ولا يرغب في شيء مما في يده ، وبلغت المعركة بين الإيبيان والطغيان في عالم القلب إلى هذا الحد ، تولت يد القدرة راية الحق لترفعها عالية ، وتنكس راية الباطل بلا جهد من أهل الإيبيان .

وفي ظلال النصر والنجاة يتوجه الخطاب إلى الناجين بالتذكير والتحذير ، كي لا ينسوا ولا يبطروا ، ولا يتجردوا من السلاح الوحيد الذي كان لهم في المعركة فضعفوا به النصر والنجاح ، فلقد جاوزوا منطقة الخطر ، وانطلقوا ناجين ناحية الطور ، ونزل عليهم المن والسلوى في الصحراء ، قريب المتناول سهل التناول .

وهو يذكرهم بهذه النعم ليأكلوا من الطيبات التي يسرها لهم ، وتذرعهم من الطغيان فيها بالبطنة والانصراف إلى لذائذ البطون والغفلة عن الواجب الذي هم خارجون له ، والتكليف الذي يعدهم ربهم لتلقيه ، ويسميه طغياناً وهم قريبو العهد بالطغيان ، ولقد هوى فرعون منذ قليل ، هوى عن عرشه وهوى في الماء ، والهوى إلى أسفل يقابل الطغيان والتعالى ، وإلى جانب التحذير والإنذار يفتح باب التوبة لمن يخطئ ويرجع .

يقول صاحب الظلال : « والتوبة ليست كلمة تقال ، إنما هي عزيمة في القلب يتحقق مدلولها بالإيمان والعمل الصالح ، ويتجلى أثرها في السلوك العمل في عالم الواقع ، فإذا وقعت التوبة وصح الإيمان وصدق العمل ، فهنا يأخذ الإنسان في الطريق على هدى من الإيمان ، وعلى ضمانة من العمل الصالح ، فالاهتداء هنا ثمرة ونتيجة للمحاولة والعمل » .

ويرفع مشهد المناجاة الثانية إلى جانب الطور الأيمن وقد غلب الشوق على موسى إلى مناجاة ربه ، والوقوف بين يديه ، وقد ذاق حلاوتها من قبل فهو إليها مشتاق عجول ، ووقف في حضرة مولاه ، وهو لا يعلم ما وراءه ، ولا ما أحدث القوم بعده حين تركهم في أسفل الجبل ، وهنا ينبئه ربه بما كان خلفه ، فما يكاد موسى يتركهم في رعاية هارون ويبعد عنهم قليلاً حتى تتخلخل عقيدتهم كلها وتنهار أمام أول اختبار ، ولم يكن بد من اختبارات متوالية وابتلاءات متكررة لإعادة بنائهم النفسى ، وكان أول ابتلاء هو ابتلاؤهم بالعجل الذى صنعه لهم السامرى ، ولم يكن لدى موسى علم بهذا الابتلاء .

وينهى السياق موقف المفاجأة على عجل ويطويه ليصور انفعال موسى ^{عليه السلام} مما علم من أمر الفتنة ، ومسارعته بالعودة وفي نفسه حزن وغضب ، وراح يوبخ قومه ويسألهم في حزن وغضب أما وعدكم ربكم على لسانى كل خير في الدنيا والآخرة ؛ وقد وعدهم الله بالنصر ودخول الأرض المقدسة في ظل التوحيد ، ولم يمض على هذا الوعد وإنجاز مقدماته طويل وقت ، ويؤنبهم في استنكار : أطلال عليكم انتظار ما وعد الله ؟ فعملكم هذا عمل من يريد أن يحل عليه غضب من الله ، أتعمدتم حلول الغضب فأخلفتم موعدى .

وعندئذ يعتذرون بذلك العذر العجيب : بأن الأمر كان أكبر من طاقتنا وما كان الإخلاف في قدرتنا ، وأخبروه عن تورعهم المزعوم عما كان بأيديهم من حلى القبط الذى كانوا قد استعاروه منهم حين خرجوا من مصر فألقيناها عنا ثم جاء ذلك السامرى فألقى عليها تلك القبضة التى أخذها من أثر الرسول .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - تحريم الإسراف والظلم وكفر النعم .

٢ - ذم العجلة وبيان آثارها الضارة .

٣ - الحث على طلب رضا الله تعالى ولكن بما يجب أن يتقرب إليه به .

٤ - مشروعية الغضب لله تعالى والحزن على ترك عبادته بمخالفة أمره ونهيه .

معاني الكلمات :

- جسدا : مجسداً .
نبرج : نترك .
منعك : حملك .
ترقب : تحفظ .
سولت : زينت .
لامساس : لا تمسني ولا أمسك .
ظلت : بقيت .
وسع : أحاط وأحصى .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نعلم أن روح الورع لا تكفي بل ينبغي معها العلم والوعى .
- ٢ - أن نقف على فن العتاب والاعتذار .
- ٣ - أن نربى أنفسنا على الغيرة والغضب لدين الله عز وجل .

المحتوى التربوي :

صاغ السامري من الحلل عجلاً وجعل له منافذ إذا دارت فيها الريح أخرجت صوتاً كصوت الخوار ولا حياة فيه ولا روح فهو جسد ، والجسد يطلق على الجسم الذي لا حياة فيه ، وما كاد القوم يرون عجلاً ذهباً يخور حتى نسوا ربهم الذي أنقذهم من الذل، وعكفوا على عجل الذهب ، وفي بلاهة فكر وبلادة روح قالوا : إن العجل إلههم وإله موسى ، راح يبحث عنه على الجبل وهو هنا معنا ، وقد نسي موسى الطريق إلى ربه وضل عنه .

يقول صاحب الأساس : « فيما فعله السامري وقصه الله علينا درس بليغ جداً ، فقد استغل السامري روح الورع التي رباها موسى عليه السلام في أتباعه ليوجهها توجيها سيئاً يخدم أغراضه الكافرة ، وذلك قد يحدث دائماً إذا لم يوجد علم ووعى ، وكل فرد من المسلمين على غاية من العلم والوعى فإن استعدادهم للفتنة يبقى قائماً ، وقد تكون الفتنة باسم الدين نفسه » .

ولقد نصح لهم هارون عليه السلام وهو نبينهم كذلك ، والنائب عن نبينهم المنقذ ، ونبينهم إلى أن هذا ابتلاء وفتنة لكم وربكم الرحمن ، ونصحهم باتباعه وطاعته كما تواعدوا مع موسى ، وهو عائد إليهم بعد ميعاده مع ربه على الجبل ، ولكنهم بدلا من الاستجابة له التوا وتملصوا من نصحه ومن نبينهم بطاعته ، فلن يتركوا عبادته حتى يسمعوا كلام موسى فيه ، ويرجع موسى في ثورته إلى قومه ، والتفت إلى أخيه وهو في فورة الغضب يأخذ بشعر رأسه ويلحيتيه في انفعال و ثورة يؤنبه على تركهم يعبدون العجل دون أن يبطل عبادته .

وقد قرر السياق ما كان من موقف هارون ، فهو يطلع أخاه عليه ويعرض له وجهة نظره في صورة الطاعة لأمره حسب تقديره ، وأنه خشى إن هو عالج الأمر بالعنف أن يتفرق بنو إسرائيل شيئاً بعضها مع العجل وبعضها مع نصيحة هارون ، وقد أمره بأن يحافظ على بنى إسرائيل ولا يحدث فيهم أمراً ، فهي كذلك طاعة الأمر من ناحية أخرى ، وعندئذ يتجه موسى بغضبه وانفعاله إلى السامري صاحب الفتنة من أساسها .

يقول صاحب الظلال : « إنما لم يتوجه إليه منذ البدء ؛ لأن القوم هم المسؤولون ألا يتبعوا كل ناعق ، وهارون هو المسؤول أن يحول بينهم وبين اتباعه إذا هموا بذلك وهو قائدهم المؤمن عليهم ، فأما السامري فذنبه يجيء متأخراً لأنه لم يفتنهم بالقوة ، ولم يضرب على عقولهم ، إنما أغواهم فغوا ، وكانوا يملكون أن يثبتوا على هدى نبينهم الأول ونصح نبينهم الثانى ، فالتبعة عليهم أولاً وعلى راعيهم بعد ذلك ، ثم على صاحب الفتنة والغواية أخيراً » .

اتجه موسى إلى السامري ، وسأله عن شأنه وقصته ، وأجاب السامري فقال : رأيت جبريل حين جاء هلاك فرعون فقبضت قبضة من أثر فرسه فألقيتها على عجل الذهب ، فكان له هذا الخوار أو إنها هى التي أحالت كوم الذهب عجلاً له خوار ، والقرآن يحكى عن السامري مجرد حكاية ، ونميل إلى اعتبار هذا عذراً من السامري وتملصاً من تبعة ما حدث ، وأنه هو صنع العجل من الذهب الذى قذفه بنو إسرائيل من زينة المصريين التي أخذوها معهم ، وأنه صنعه بطريقة تجعل الريح تصوت في فراغه فتحدث صوتاً كالخوار .

وعلى أية حال فقد أعلنه موسى عليه السلام بالطرد من جماعة بنى إسرائيل مدة حياته ، ووكّل أمره بعد ذلك إلى الله ، وواجهه بعنف في أمر إلهه الذى صنعه بيده ؛ ليرى قومه بالدليل المادى أنه ليس إلهًا ، فهو لا يحمى صانعه ، ولا يدفع عن نفسه ، فكما أخذ ومس ما لم يكن أخذه ومسه من أثر الرسول فعقوبته في الدنيا أن يذهب مطرودًا لا يمسه أحد لا بسوء ولا بخبر ، ولا تمس أحدًا ، وكانت هذه إحدى العقوبات في ديانة موسى ، عقوبة العزل ، وإعلان دنس المدنس فلا يقربه أحد ولا يقرب أحدًا .

أما الموعد الآخر فهو موعد العقوبة والجزاء عند الله ، وفي حق وعنف أمر أن يهوى على عجل الذهب ، فيحرق وينسف ويلقى في الماء ، والعنف إحدى سمات موسى عليه السلام وهو هنا غضبة لله ولدين الله حيث يستحب العنف وتحسن الشدة .

وعلى مشهد الإله المزيف يحرق وينسف ، يعلن موسى عليه السلام حقيقة العقيدة ، فليس هذا إلهكم ، إنما إلهكم الله الذى لا إله إلا هو فلا يستحق ذلك على العباد إلا هو ، ولا تنبغى العبادة إلا له ، فإن كل شيء فقير إليه ، عبد لربه الذى هو عالم بكل شيء .

يقول صاحب الظلال « وينتهى بهذا الإعلان هذا القدر من قصة موسى في هذه السورة ، تتجلى فيه رحمة الله ورعايته بحملة دعوته وعباده ، حتى عندما يتلون فيخطئون ، ولا يزيد السياق شيئًا من مراحل القصة بعد هذا ؛ لأنه بعد ذلك يقع العذاب على بنى إسرائيل بما يرتكبون من آثام وفساد وطغيان ، وجو السورة هو جو الرحمة والرعاية بالمختارين ، فلا حاجة إلى عرض مشاهد أخرى من القصة في هذا الجو الظليل » .

وتنتهى القصة في السورة بالإشارة إلى العبرة والعظة ، فالقرآن ليس تاريخًا يكتب بل منهجًا يهّدى إلى صراط مستقيم ، فتكفى اللمحة الدالة ، واللفتة الهادية ، وما يضير بعد أن تلقى الروح في الجسد ، وتعطى البصيرة للبصر ، والإحساس بعد الموات ، وهل التاريخ إلا ذخيرة أيام ذهبت لأيام تستقبل ، وهل ينتفع البدن بغير ما يفيد ؟ !

ما ترشدنا إليه الآيات ترويًا :

- ١ - معصية الرسول تؤدى إلى فتنة العاصى في دينه ودنياه .
- ٢ - قد يخطئ المجتهد وله أجر اجتهداده ، وقد يصيب وله أجران .
- ٣ - مشروعية هجرة المبتدع ونفيه وطرده ، فلا يسمح لأحد بالاتصال به والقرب منه إذا كان في ذلك فائدة .

معانى الكلمات :

وزرا : حلا ثقيلًا .

أمثلهم : أعدلهم .

قاعا : أرضا ملساء لا نبات فيها ولا بناء .

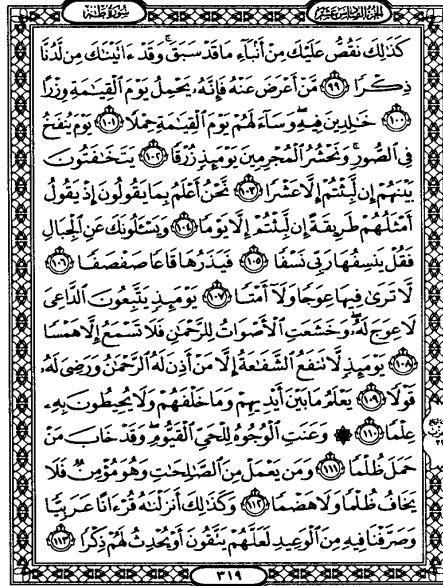
صفصفا : أرضا مستوية .

عنت : ذلت .

الحى : الدائم الحياة .

القيوم : الدائم القيام بتدبير الخلق .

هضبا : نقصا من ثوابه .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن نعلم أن القرآن ذكر للذاكرين لما يحمل من الحجج والدلائل والبراهين .

٢ - أن نقف على حال المجرمين يوم القيامة الذين أعرضوا عن القرآن الكريم .

٣ - أن نعلم أن لا نجاة إلا للمتقين ، ويوم القيامة لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل .

المحتوى التربوى :

يعقب السياق بالحديث عن القرآن ، والقصص الذى أوحينا إليك بشأن موسى نقص عليك من أنباء ما قد سبق ، نقصه عليك فى القرآن ذكرا فهو ذكر لله ولآياته ، وتذكير بما كان من هذه الآيات فى القرون الأولى .

ويرسم للمعرضين عن هذا الذكر ويسميهم المجرمين مشهداً فى يوم القيامة ، فهؤلاء المجرمون يحملون أثقالهم كما يحمل المسافر أحماله ، ويا لسوءها من أحوال ، فإذا نفخ فى البوق للتجمع فالمجرمون يحشرون زرق الوجوه من الكدر والغم ، يتخافتون بينهم بالحديث لا يرفعون به صوتا من الرعب والهول ، ومن الرهبة المخيمة على ساعة الحشر .

وفيم يتخافتون ؟ إنهم يحسدون عما قضوا على الأرض من أيام وقد تضاءلت الحياة الدنيا في حسهم وقصرت أيامها في مشاعرهم فليست في حسهم سوى أيام قلائل ، فأما أرشدهم وأصوبهم رأيا فيحسونها أقصر وأقصر فليست إلا يوما ، وهكذا تنزوى تلك الأعمار التي عاشوها على الأرض وتنطوى ، ويتضاءل متاع الحياة وهموم الحياة ، ويبدو ذلك كله فترة وجيزة في الزمان ، وشيئا ضئيلا في القيمة ، فما قيمة عشر ليال ولو حفلت باللذائذ كلها والمتاع ؟ وما قيمة ليلة ولو كانت دقائقها ولحظاتها مليئة بالسعادة والمسرّة ، ما قيمة هذه أو تلك إلى جانب الآماد التي لا نهاية لها ، والتي تنتظرهم بعد الحشر وتمتد بهم بلا انقطاع ؟ !

ويزيد مشهد الهول بروزا بالعودة إلى سؤال لهم يسألونه في الدنيا عن الجبال ما يكون من شأنها يومذاك ، فإذا الجواب يصور درجة الهول الذي يواجهونه ، ويتجلى المشهد الرهيب ؛ فإذا الجبال الراسية الراسخة قد نسفت نسفا ، وإذا هي قاع بعد ارتفاع ، قاع صفصف خال من كل ثناء ومن كل اعوجاج ، فلقد سويت الأرض فلا علو فيها ولا انخفاض .

وكأنها تسكن العاصفة بعد ذلك النسف والتسوية ، وتنصت الجموع المحتشدة المحشورة ، وتخفت كل حركة وكل نامة ، ويستمعون الداعي إلى الموقف فيتبعون توجيهه كالقطيع صامتين مستسلمين لا يلتفتون ولا يتخلفون ، وقد كانوا يدعون إلى الهدى فيتخلفون ويعرضون ، ويعبر عن استسلامهم بأنهم يتبعون داعيهم ، حيثما أمروا بادروا إليه ؛ ولو كان هذا في الدنيا لكان أنفع لهم ولكن حيث لا ينفعهم ، وقال محمد بن كعب القرظي : يحشر الله الناس يوم القيامة في ظلمة ويطوى الساء ، وتتناثر النجوم ، وتذهب الشمس والقمر ، وينادى مناد فيتبع الناس الصوت فيؤمونه لا يميلون عنه .

ثم يخيم الصمت الرهيب والسكوت الغامر والجلال على الموقف كله ، وتغمر الساحة التي لا يحدها البصر رهبة وصمت وخشوع فالكلام همس والسؤال تخافت والخشوع ضاف ، والوجوه عانية ، قد خضعت وذلت واستسلمت الخلائق لجبارها الحي الذي لا يموت ، القيوم الذي لا ينام وهو قيم على كل شيء ، يدبره ويحفظه ، فهو الكامل في نفسه الذي كل شيء فقير إليه لا قوام له إلا به ، وجلال الحي القيوم يغمر النفوس بالجلال الرزين ، ولا شفاعة إلا لمن ارتضى الله قوله .

وفي الصحيحين عن رسول الله ﷺ وهو سيد ولد آدم ، وأكرم الخلائق على الله عز وجل أنه قال : « آتى العرض وآخره ساجداً ، وَيَفْتَحُ عَلَى بِمَحَامِدٍ لَا أَحْصِيهَا الْآنَ ، فيدعني ما شاء الله أن يدعني ، ثم يقول : يا محمد ، ارفع رأسك ، وقل يسمع ، واشفع تشفع » قال : « فيحدّ لي حدا فأدخلهم الجنة ثم أعود » فذكر أربع مرات ، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء .

والعلم كله لله فهو يحيط علماً بالخلائق كلهم ، وهم لا يحيطون به علماً ، والظالمون يحملون ظلمهم فيلقون الخيبة ، فإن الله سيؤدى كل حق إلى صاحبه حتى يقتص للشاة الجاه من الشاة القراء ، وفي الصحيح : « إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة » ، والخبية كل الخيبة لمن لقي الله وهو مشرك به .

لما ذكر الظالمين ووعيدهم ، ثنى بالمتقين وحكمهم ، وهم أنهم لا يُظلمون ولا يهضمون ، فلا يزداد في سيئاتهم ولا ينقص من حسناتهم ، وهم مطمئنون لا يخشون ظلماً في الحساب ولا هضماً لما عملوا من صالحات ، إنه الجلال ، يغمر الجو كله ويغشاها في حضرة الرحمن .

وهكذا يطرح السؤال ويكون الجواب خاطفاً للفكر والشعور منتزعاً للقلب والإحساس ، فأى هول أعظم من هذا الهول الذى يزيل كل عظيم ظنناه ، ويرقب الكافر نفسه ، صامته مستسلمة لا تلتفت إلى شىء ولا ترعوى على شىء ، شاةً في قطيع لا يتخلف عن أمر راعيه ، لا شفاعاة ولا ندامة بل حساب عسير وعذاب مرير ، وخبية لا صلاح بعدها ، كل هذا والمؤمن قدير العين ساكن الفؤاد مستجمع النفس له شفاعاة ولا يخاف ظلماً ولا هضماً .

ولما كان يوم المعاد والجزاء بالخير والشر واقعا لا محالة ، أنزلنا القرآن بشيراً ونذيراً بلسان عربى مبين فصيح لا لبس فيه ولا عى ، ونوعنا في القرآن من صور الوعيد ومواقفه ومشاهداه لعله يستجيش في نفوس المكذبين شعور التقوى فيتركون المآثم والمحارم والفواحش ، أو يذكرهم بما سيلقون في الآخرة فيتزجروا ويوجد لديهم الطاعة وفعل القربات .

وهكذا يخيم الجلال على السياق كله فينتفض القلب خاشعاً متبتلاً ، ويهب من سكونه المخزى ، وركونه المزرى ، وإيوانه المدعى على أنباء قد قصت ، وعلى إعراض يعقبه حمل أوزار ، ويوم يكون فيه الحشر للمجرمين صغاراً محقرين لا يرفعون أنفاً كما كانوا في الدنيا ، ولا تأخذهم عزة قد سيطرت عليهم في باطلهم فأضلّتهم .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - أيام الحياة مهما طالت فهى قصيرة إلى جانب الآخرة ، والفالح من أخذها زاداً ليوم القيامة .

٢ - لا ينجو إلا المتقون يوم القيامة .

٣ - بيان خيبة المشركين وفوز الموحدين يوم القيامة .

معاني الكلمات :

- يقضى : يفرغ .
أبى : امتنع .
تضحى : تبرز للشمس .
يبلى : يزول .
طفقا : شرعا .
يخصف : يلصق ويلزق .
فغوى : فضل .
ضنكا : ضيقة شديدة .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نعلم أن الحكمة من إنزال القرآن باللسان العربى وتصريف الوعيد فيه .
- ٢ - أن نقف على عداوة الشيطان لآدم وذريته .
- ٣ - أن نعلم سوء حال المعرضين عن هداية الله .

المحتوى التربوى :

لقد كان الرسول ﷺ يلاحق الوحى فيردد ألفاظ القرآن وآياته قبل أن ينتهى الوحى مخافة أن ينسى ، وكان ذلك يشق عليه فأراد ربه أن يطمئن قلبه على الأمانة التى يحملها ، فتعالى الله الملك الحق الذى تعنو له الوجوه ، ويخيب فى حضرته الظالمون ويأمن فى ظله المؤمنون الصالحون ، هو منزل هذا القرآن من عليائه ، فلا يعجل به لسانك فقد نزل القرآن لحكمة ولن يضيعه ، إنها عليك أن تدعو ربك ليزيدك من العلم وأنت مطمئن إلى ما يعطيك لا تخشى عليه الذهاب ، وما العلم إلا ما يعلمه الله فهو الباقي الذى ينفع ولا يضيع ويثمر ولا يخيب .

ثم تحيىء قصة آدم بعد عجلة الرسول بالقرآن خوف النسيان ، فيذكر في قصة آدم نقطة النسيان ، وتحىء في السورة التى تكشف عن رحمة الله ورعايته لمن يجتنبهم من عباده ، فيذكر في قصة آدم أن ربه اجتباها فتاب عليه وهده ، ثم يعقبها مشهد القيامة يصور عاقبة الطائعين من أبنائه وعاقبة العصاة ، وكأنها هى العودة من رحلة الأرض إلى المقر الأول ليجزى كل بما قدمت يده .

فلنتبع القصة كما جاءت في السياق ، عهد الله إلى آدم كان هو الأكل من كل الثمار سوى شجرة واحدة ، تمثل المحظور الذى لابد منه لتربية الإرادة وتأكيد الشخصية ، والتحرر من رغائب النفس وشهواتها بالقدر الذى يحفظ للروح الإنسانية حرية الانطلاق من الضرورات عندما تريد ، فلا تستعبد الرغائب وتقهرها ، وهذا هو المقياس الذى لا يخطئ في قياس الرقى البشرى ، فكلما كانت النفس أقدر على ضبط رغائبها والتحكم فيها والاستعلاء عليها كانت أعلى في سلم الرقى البشرى .

وما هى ذى التجربة الأولى تعلن نتيجتها الأولى ، فقد نسى آدم ~~الجنة~~ ما عهد إليه ربه ، وأمر الملائكة بالسجود فسجدوا إلا إبليس ، وتأتى رعاية الله وعنايته فينبه آدم إلى عدوه ويحذره غدره عقب نشوزه وعصيانه ، والامتناع عن السجود لآدم كما أمره ربه ، فالشقاء بالكد والعمل والشرود والضلال والقلق والخيرة واللهفة والانتظار والألم والفقدان كلها تنتظر هناك خارج الجنة ، وأنت في حى منها كلها ما دمت في رحاب الفردوس ، فعدم الجوع والعري والظما والحر هذا كله مضمون لك ما دمت في رحابها .

ولكن آدم كان غفلا من التجارب ، وهو يحمل الضعف البشرى تجاه الرغبة في البقاء ، والرغبة في السلطان ، ومن هذه الثغرة نفذ إليه الشيطان ولم يزل به وزوجته حتى أكلتا من شجرة الخلد والملك المزعومين ، فبدت السوءات والظاهر أنها السوءات الحسية تبدت لهما وكانت عنهما مستورة وأخذتا يلصقان من ورق الجنة عليهما ، وعصى آدم بارتكاب المنهى عنه وغوى بترك المأمور به .

ثم أدركت آدم وزوجه رحمة الله بعدما عصاه ، فقد كانت هذه التجربة الأولى ، فاصطفاه ربه بعد ما استغفر آدم وندم واعتذر ، ولا يذكر هذا هنا لتبدو رحمة الله في الجؤ وحدها ، ثم صدر الأمر إلى الخصمين اللدودين أن يهبطا إلى أرض المعركة الطويلة بعد الجولة الأولى ، وأعلنت الخصومة في الثقلين ، فلم يعد هناك عذر لآدم وبنيه من بعده أن يقول أحد منهم : إنها أخذت على غرة ومن حيث لا أدري ، فقد درى وعلم .

ومع هذا الإعلان الذى دوت به السموات والأرضون وشهده الملائكة أجمعون ، شاءت رحمة الله بعباده أن يرسل إليهم رسله بالهدى قبل أن يأخذهم بما كسبت أيديهم ، فأعلن لهم يوم أعلن الخصومة الكبرى بين آدم وإبليس، أنه آتيهم بهدى منه ، فمجازي كلا منهم بعد ذلك حسبما ضل أو اهتدى .

فمن اتبع الهدى فهو فى أمان من الضلال والشقاء فى الدنيا والآخرة ، ومن خالف أمر ربه وانقطع عن الاتصال به فله معيشة بائسة فى الدنيا فلا طمأنينة له ، ولا انشراح لصدره ، بل صدره ضيق حرج لضلاله وإن تنعم ظاهره ، ولبس ما شاء ، وأكل ما شاء ، وسكن حيث شاء فإن قلبه ما لم يخلص إلى اليقين والهدى ، فهو فى قلق وشك وحيرة فلا يزال فى ريبة يتردد .

يقول صاحب الظلال : « ما يشعر القلب بطمأنينة الاستقرار إلا فى رحاب الله ، وما يحس راحة الثقة إلا وهو مستمسك بالعروة الوثقى التى لا انفصام لها ، إن طمأنينة الإيمان تضاعف الحياة طولاً وعرضاً وعمقاً وسعة ، والحرمان منه شقوة لا تعدلها شقوة الفقر والحرمان ، لقد أسرف من أعرض عن ذكر ربه ، فلا جرم يعيش معيشة ضنكا ويحشر فى يوم القيامة أعمى .

وهكذا يوضح السياق مفهوم السعادة والشقاء ، ويصحح المفاهيم الخاطئة فى هذا الأمر ، فالشقاء الحقيقى شقاء الآخرة ، والشقاء الحقيقى فى ترك الهدى مهما ظن ظان أن السعادة فى غير ذلك .

يقول صاحب الأساس : « إنه عندما يترك الخلق دين الله يصبح بعضهم لبعض عدواً ، ويصبح الإنسان لنفسه عدواً ؛ إذ يتناقض مع فطرته ، وفى ذلك الشقاء الحقيقى ، إن دين الله هو الذى يجعل الإنسان صديقاً مع نفسه ، وهو الذى يوجد صيغة للتعايش المريح بين الخلق ، ومن ثم نلاحظ أن التشريعات الإسلامية منصبة على إبعاد المؤمنين عن كل خلاف يهدف إلى قطع الخصومات والمنازعات بين الناس ، وعلى الإنسان أن يتعظ ويعمل من أجل الخلاص من هذا الشقاء باتباع وحى الله » .

ما ترشدنا إليه الآيات ترويضاً :

١ - الترغيب فى طلب العلم وإشعار النفس بالجهل والحاجة إلى هذا العلم .

٢ - الجنة لا نصب فيها ولا تعب إنها ذلك فى الأرض ، والعاقلة من يتعب لراحته الأبدية .

٣ - الشقاوة والمعيشة الضنك لمن أعرض عن ذكر ربه .

معاني الكلمات :

- أسرف : جاوز الحد .
لزاما : لازما .
تمدن : تطل .
اصطر : داوم .
تخزي : تفضح .
متربص : منتظر مصيره .
الصراط السوي : الطريق المستقيم .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نعلم أن الدنيا مزرعة الآخرة .
- ٢ - أن نتعلم الصبر على دعوة الله عز وجل .
- ٣ - أن نتعلم الرضا بما قسمه الله وعدم التطلع إلى ما عند الآخرين .

المحتوى التربوي :

يمضي السياق بعد ذكر ضلال الضال ومعيشته الضنك في الدنيا ، فذكرت أن هذا المعرض سيحشر أعمى يوم القيامة ، وذلك ضلال من نوع ضلاله في الدنيا ، وذلك جزاء على إعراضه عن الذكر في الأولى حتى إذا سأل لم هذا العمى في يوم الحشر ؟ كان الجواب لقد أسرف من أعرض عن ذكر ربه ، أسرف فألقى بالهدى من بين يديه وهو أنفـس ثراء وذخر ، وأسرف في إنفاق بصره في غير ما خلق له فلم يبصر من آيات الله شيئا ، فلا جرم أن يعيش معيشة ضنكا ، ويحشر يوم القيامة أعمى .

و يأخذ السياق جولة حول مصارع الغابرين ، وهى أقرب فى الزمان من القيامة ، وهى واقع تشهد العيون إن كانت القيامة غيبا لا تراه الأبصار ، وحين تحول العين والقلب فى مصارع القرون ، وحين تطالع العين آثارهم ومسكنهم عن كذب ، وعندئذ يدرك يد القدرة التى أخذت القرون الأولى وهى قادرة على أن تأخذ ما يليها ، وعندئذ يعنى الإنذار ، والعبرة أمامه معروضة للأنظار ، فى هؤلاء القوم لا يهتدون وفى مصارع القرون ما يهدى أولى الألباب ، ولولا أن الله وعدهم ألا يستأصلهم بعذاب الدنيا لحكمة عليا ، لحل بهم ما حل بالقرون الأولى ، ولكنها كلمة سبقت من ربك وأجل قد قدر .

وإذا كانوا مؤخرين إلى أجل ، مهملين لا مهملين ، فلا عليك يا محمد منهم ولا مما أوتوه من زينة الحياة الدنيا ليكون ابتلاء لهم ، فإنما هى الفتنة وما أعطاكه الله إنعاما فهو خير مما أعطاهم ابتلاء ، فاصبر على ما يقولون من كفر واستهزاء وجحود وإعراض ، ولا يضق صدرك بهم ، ولا تذهب نفسك عليهم حسرات ، واتجه إلى ربك سبيح بحمده قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ، فى هداة الصبح وهو يتنفس ويفتح بالحياة ، وفى هداة الغروب والشمس تودع ، والكون يغمض أجفانه ، وسبح بحمده فترات من الليل والنهار ، كن موصولا بالله على مدار اليوم .

يقول صاحب الظلال : « إن التسييح بالله اتصال ، والنفس التى تتصل تطمئن وترضى ، ترضى وهى فى ذلك الجوار الرضى ، وتطمئن وهى فى ذلك الحمى الآمن ، فالرضا ثمرة التسييح والعبادة ، وهو وحده جزاء حاضر ينبت من داخل النفس ويرعرع فى حنايا القلب » .

اتجه إلى ربك ولا تنظر إلى هؤلاء المترفين وأشباههم ونظرائهم ، وما هم فيه من النعم ، فإنما هو زهرة ، والزهرة سريعة الذبول على ما بها من رواء وزواق ، فإنما نمتعهم بها ابتلاء ، فنكشف عن معادتهم بسلوكهم مع هذه النعمة وذلك المتاع ، وهو متاع زائل كالزهرة سرعان ما تذبل ، ورزق ربك خير فهو رزق للنعمة لا للفتنة ، رزق طيب خير باق لا يذبل ولا يندفع ولا يفتن .

يقول صاحب الظلال : « وما هى دعوة للزهد فى طيبات الحياة الدنيا ، ولكنها دعوة إلى الاعتزاز بالقيم الأصيلة الباقية ، وبالصلة بالله والرضا به ، فلا تنهوى النفوس أمام زينة الثراء ، ولا تفقد اعتزازها بالقيم العليا ، وتبقى دائما تحس حرية الاستعلاء على الزخارف الباطلة التى تبهر الأنظار » .

وأول واجبات الرجل المسلم أن يحول بيته إلى بيت مسلم ، وأن يوجه أهله إلى أداء الفريضة التى تصلهم معه بالله ، فتوحد اتجاههم العلوى فى الحياة ، وما أروع الحياة فى ظلال بيت أهله كلهم يتجهون إلى الله ، واصطبر على إقامتها كاملة ، وعلى تحقيق آثارها ، إن الصلاة تنهى عن

الفحشاء والمنكر ، وهذه هي آثارها الصحيحة ، وهي في حاجة إلى اضطبار على البلوغ بالصلاة إلى الحد الذي تثمر فيه ثمارها ، هذه في المشاعر والسلوك ، وإلا فما هي صلاة مقامة إنما هي حركات وكلمات ، وإذا أقمت الصلاة أذاك الرزق من حيث لا تحتسب فلا تكلفك الطلب ، إنما هي العبادة تستجيش وجدان التقوى ، فالإنسان هو الرباح في دنياه وآخره ، يعبد فيرضى ويطمئن فيستريح ، ويعبد فيجزى الجزاء الأوفى والله غنى عن العالمين .

ويعود السياق بالحديث قرب ختام السورة إلى أولئك الكبراء الممتعين المكذبين ، الذين يطلبون إلى الرسول ﷺ بعد ما جاءهم بهذا القرآن أن يأتيهم بآية من ربه ، وهذا القرآن يبين ويوضح ما جاءت به الرسالات قبله ، فليس إلا التعنت وإلا المكابرة ، وإلا فأية القرآن كافية ، وهو يصل حاضر الرسالة بماضيها ، ويوحد طبيعتها واتجاهها ، ويبين ويفصل ما أجمل في الصحف الأولى .

ولقد أعذر الله للمكذبين فأرسل إليهم خاتم المرسلين ﷺ ، وهم لم يذلوا ولم يخزوا لحظة أن كان هذا النص يتلى عليهم ، إنما هو تصوير لمصيرهم المحتوم الذي يذلون فيه ويخزون فلعلهم حينذاك قائلون : ﴿ رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا ﴾ قبل أن تهلكنا حتى نؤمن به ونتبعه ؟ وعندما يصل السياق إلى تصوير المصير المحتوم الذي ينتظرهم يؤمر الرسول ﷺ أن ينفذ يده منهم فلا يشقى بهم ، ولا يكرهه عدم إيمانهم ، وأن يعلن إليهم أنه متربص بهم ذلك المصير ، فليتربصوا هم كيف يشاؤون .

وبذلك تختم السورة التي بدأت بنفى إرادة الشقاء عن النبي ﷺ من تنزيل القرآن ، وحددت وظيفة القرآن فهو تذكرة لمن يخشى ، والختام يتناسق مع المطلع كل التناسق ، فهو التذكرة الأخيرة لمن تنفعه التذكرة ، وليس بعد البلاغ إلا انتظار العاقبة ، والعاقبة بيد الله .
ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

- ١ - وجوب الصبر على تبليغ دعوة الله ، وسلوك أحسن المسالك إليها .
- ٢ - الرضا بما قسمه الله من رزق انتظاراً لرزق الآخرة الآخرة الخالد الباقي .
- ٣ - الذلة والخزي تصيب أهل النار يوم القيامة لما فرطوا فيه من الإيمان والعمل الصالح .

سورة الأنبياء

معانى الكلمات :

غفلة : لهو ونسيان .

ذكر : قرآن .

محدث : جديد .

لاهية : غافلة .

أضغاث : خرافات .

افتراه : وضعه .

صدقناهم : حققنا لهم .

ذكركم : شرفكم .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن نستشعر أهمية القلوب فهي موضع التأمل والتدبر والتفكير .

٢ - أن نعلم ما كان عليه المشركون من غفلة ولهو وإعراض .

٣ - أن نعلم أن الإنسان في حاجة إلى تذكير دائم بيوم القيامة وعلينا البلاغ .

المحتوى التربوي :

يعالج سياق السورة موضوع العقيدة بعرض النواميس الكونية الكبرى وربط العقيدة بها ، فالعقيدة جزء من بناء هذا الكون ، يسير على نواميسه الكبرى ، وهى تقوم على الحق الذى قامت عليه السموات والأرض ، وعلى الجسد الذى تدبر به السموات والأرض ، وليست لعبا ولا باطلا ، كما أن هذا الكون لم يخلق لعبا ، ولم يشب خلقه باطل .

ويبدأ السياق بمطلع قوى الضربات يهز القلوب هزا ، وهو يلفتها إلى الخطر القريب المحدث وهى عنه غافلة لاهية ، مطلع قوى يهز الغافلين هزا والحساب يقترب وهم فى غفلة ، والآيات تعرض وهم معرضون عن الهدى ، والموقف جد وهم لا يشعرون بالموقف وخطورته ، وكلما

جاءهم من القرآن جديد قابله باللهو والاستهتار واستمعوه وهم هازلون يلعبون ، لا تلتفت إليه قلوبهم ، والقلوب هي موضع التأمل والتدبر والتفكير .

يقول صاحب الظلال : « وهؤلاء الذين يصفهم القرآن الكريم كانوا يواجهون ما ينزل من القرآن ليكون دستوراً للحياة ومنهاجاً للعمل ، وقانوناً للتعامل - باللعب ، ويواجهون اقتراب الحساب بالغفلة ، وأمثال هؤلاء موجودون في كل زمان ، فحيثما خلت الروح من الجد والاحتفال والقداسة صارت إلى هذه الصورة المريضة الشائبة التي يرسمها القرآن ، والتي تحيل الحياة كلها إلى هزل فارغ لا هدف له ولا قوام ... فهذا فرق ما بين القلوب الحية المتلقية المتأثرة ، والقلوب الميتة المغلقة الخاملة التي تكفن ميتهها باللهو ، وتوارى نخودها بالاستهتار ، ولا تتأثر بالذكر لأنها خاوية من مقومات الحياة » .

﴿ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ قال الشيخ أبو زهرة في زهرة التفاسير : « الضمير الفاعل لـ ﴿ الْقَوْلَ ﴾ يعود على النبي ﷺ ؛ لأنه المذكور قبل ذلك ؛ إذ هو الرسول الأخير الذي خاطب المشركين وأسرأ له النجوى وخرجوا إليه بالطعن فيه وصرف الذين اتبعوه عنه ، فهو يبين في هذا أن الذي يأتمرون به من نجوى أو جهر يعلمه الله وهو في معنى التقويض إليه سبحانه ؛ لأنه رسوله الذي أرسله ، وكل كيد له هو لتعويق الرسالة فهو حافظه وكالته ، وهو الذي يحمي الذين اتبعوه عن فتنة القول الذي يدبره هؤلاء المشركون » .

وقد كانوا يتناجون فيما بينهم ويتآمرون خفية ، فهم على موت قلوبهم وفراغها من الحياة لم يكونوا يملكون أنفسهم من أن تتزلزل بهذا القرآن ، فكانوا يلجؤون في مقاومة تأثيره الطاغى إلى التعلات ، يقولون : إن محمداً بشر ، فكيف تؤمنون لبشر مثلكم ؟ وإن ما جاء به السحر ، فكيف تحيئون للسحر وتتقادون له وفيكم عيون وأنتم تبصرون !

عند ذلك وكل الرسول ﷺ أمرهم وأمره إلى ربه ، وقد أخبره الله بنجواهم التي أداروها بينهم خفية ، وأطلعه على كيدهم الذي يتقون به القرآن ، وأثره ، فهو الذي يعلم القول في السماء ولقد حاروا كيف يصفون هذا القرآن وكيف يتقونه ، فقالوا : إنه سحر ، وقالوا : إنه أحلام مختلطة يراها محمد ويروها ، وقالوا : إنه شاعر ، وقالوا : إنه افتراء وزعم أنه وحى من عند الله ، وينتقلون من ادعاء إلى ادعاء حائرين ثم يخلصون من الحرج بأن يطلبوا بدل القرآن خارقة من الخوارق التي جاء بها الأولون ، ولقد جاءت الخوارق من قبل وتكررت الآيات ، وتكرر التكذيب بها ، وتكرر كذلك إهلاك المكذبين، فما بال هؤلاء سيؤمنون وهم ليسوا سوى بشر كهؤلاء الهالكين .

واقترضت حكمة الله أن يكون الرسل من البشر ، يتلقون الوحي فيدعون به الناس وما كانوا إلا رجلاً ذوى أجساد ، وأكل الطعام من مقتضيات الجسدية ، والجسدية من مقتضيات البشرية ،

وهم بحكم بشريتهم يكونوا خالدين ، وليسألوا أهل الكتاب الذين عرفوا الأنبياء من قبل إن كانوا هم لا يعلمون .

يقول صاحب الظلال : «لقد كان الرسل من البشر ليعيشوا حياة البشر ، فتكون حياتهم الواقعية مصداق شريعتهم ، وسلوكهم العمل نموذجا حيا لما يدعون إليه الناس ، فالكلمة الحية الواقعية هي التي تؤثر وتهدى ؛ لأن الناس يرونها ممثلة في شخص مترجمة إلى حياة ، وأيا داعية لا يحس مشاعر الذين يدعوههم ولا يحسون مشاعره ، فإنه يقف على هامش حياتهم ، لا يتجاوب معهم ولا يتجاوبون معه ، ومهما سمعوا من قوله فلن يحركهم للعمل بها يقول ، لما بينه وبينهم من قطيعة في الحس والشعور .

وأيا داعية لا يصدق فعله قوله ، فإن كلماته تقف على أبواب الأذان لا تتعداها إلى القلوب مهما تكن كلماته بارعة وعباراته بليغة ، فالكلمة البسيطة التي يصاحبها الانفعال ويؤديها العمل هي الكلمة المثمرة التي تحرك الآخرين إلى العمل ».

تلك سنة الله في اختيار الرسل ، ومثلها سنته في إنجائهم ومن معهم ، وإهلاك المسرفين الظالمين المكذبين ، فهي كذلك سنة جارية كسنة اختيارهم ، وقد وعدهم الله النجاة هم والمؤمنون معهم إيمانا حقيقيا يصدق العمل ، فصدقهم وعده ، وأهلك الذين كانوا يسرفون عليهم ، ويتجاوزون الحد معهم .

ثم أرسل إليهم كتابا يشرفهم ؛ لأنه بلغتهم ويقوم حياتهم ، ويخلق منهم أمة ذات سيادة في الأرض وذكر في الناس ، وهو مفتوح للعقول تتدبره ، وترتفع به في سلم البشرية ، ومعجزة القرآن معجزة مفتوحة للأجيال ، وليست كالحوارق المادية التي تنقضي في جيل واحد ، ولا يتأثر بها إلا الذين يرونها من ذلك الجيل .

ولقد كان به ذكر العرب ومجدهم حين حلوا رسالته فشرقوا بها وغربوا ، فلم يكن لهم قبله ذكر ، ولم يكن معهم ما يعطونه للبشرية ، فتعرفه لهم وتذكرهم به ، ولقد ظلت البشرية تذكرهم وترفعهم طالما استمسكوا بهذا الكتاب ، وقادوا به البشرية قرونا طويلة ، فسعدوا وسعدت بها معهم من ذلك الكتاب ، حتى إذا تخلوا عنه تخلت عنهم البشرية ، وانحط فيها ذكرهم ، وصاروا ذبلا للقافلة يتخطفهم الناس ، وكانوا بكتابتهم يتخطف الناس من حولهم وهم آمنون ، وما يملك العرب من زاد يقدمونه للبشرية سوى هذا الزاد .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - ضرورة الاستعداد ليوم القيامة بالإيمان والطاعة قبل فوات الأوان .

٢ - على الداعية أن يصدق فعله قوله حتى لا تقف كلماته على أبواب الأذان .

٣ - باتباع القرآن يرتفع قدر الإنسان .

معانى الكلمات :

قصمنا : أهلكنا .

أحسوا : أدركوا .

أترفتم : نعمتم .

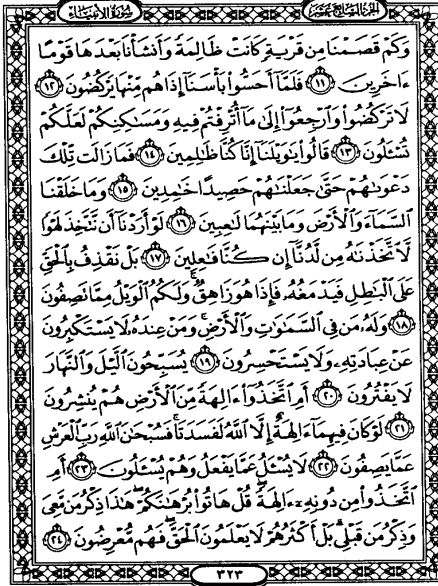
حصيدا : مثل النبات المحصود .

خامدين : ميتين .

نقذف : نرمي .

فيدمغه : فيمحوه .

يستحسرون : يتركون .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن نقف على عاقبة الظالمين .

٢ - أن نعلم أن الحق قائم والباطل إلى زوال .

٣ - أن نعلم أن وحدة النظام دالة على وحدة المنظم، ووحدة الوجود دالة على وحدة الموجد .

المحتوى التربوي :

لقد كانت رحمة بهم أن ينزل الله لهم هذا القرآن ولا يأتيهم بالخارقة التي يطلبونها ، فلا يأخذهم وفق سنته القاسمة كالقرى التي كذبت فاستؤصلت ، وهنا يعرض مشهد حيًا من القسم والاستئصال ، والقسم أشد حركات القطع ؛ فالدمار يحل بالديار والديار ، والإنشاء يبدأ بالديارين فيعيدون إنشاء الدور .

ثم ننظر فنشهد حركة القوم في تلك القرى وبأس الله يأخذهم ، وهم كالفتران في المصيدة يضطربون من هنا إلى هناك قبيل الخمود ، يسارعون بالخروج من القرية ركضا وعدوا ، وقد تبين لهم أنهم مأخوذون ببأس الله ، كأنها الركض ينجيهم من بأس الله ، وكأنها هم أسرع عدواً فلا يلحق بهم حيث يركضون ، ولكنها حركة الفأر في المصيدة بلا تفكير ولا شعور .

عندئذ يتلقون التهكم المرير : لا تركضوا من قريبكم ، وعودوا إلى متاعكم الهنيء وعيشكم الرغيد وسكنكم المريح ، عودوا لعلكم تسألون عن ذلك كله فيم أنفقتموه ؟ ! وما عاد هنالك مجال لسؤال ولا لجواب ، إنما هو التهكم والاستهزاء ! عند ذلك يفيقون فيشعرون بألام مفر ولا مهرب من بأس الله المحيط ، وأنه لا ينفعهم ركض ولا ينقذهم فرار ، فيحاولون الاعتراف والتوبة والاستغفار ، ولكن قد فات الأوان ، فليقولوا ما يشاؤون ، فإنهم لم يروكون يقولون حتى يقضى الأمر وتحمد الأنفاس ، وياله من حصيد آدمى لا حركة فيه ولا حياة ؛ وكان منذ لحظة يموج بالحركة وتضطرب فيه الحياة .

ثم يربط السياق بين العقيدة التي سبق الحديث عنها ، وسننها التي تجري عليها ، والتي تأخذ المكذبين بها ، يربط بينها وبين الحق الكبير والجد الأصيل ؛ فلقد خلق الله سبحانه هذا الكون لحكمة ، لا لعباً ولا لهواً ، ودبره بحكمة لا جزافاً ولا هوى ، وبالجد الذي خلق به السماء والأرض وما بينهما أرسل الرسل وأنزل الكتب وفرض الفرائض ، وشرع التكاليف ، فالجد أصيل في طبيعة هذا الكون ، أصيل في تدبيره ، أصيل في العقيدة التي أرادها الله للناس ، أصيل في الحساب الذي يأخذهم به بعد المات .

ولو أراد الله - سبحانه - أن يتخذ لهواً لاتخذ من لدنه لهواً ذاتياً لا يتعلق بشيء من مخلوقاته الحادثة الفانية ، ولن يكون ، لأن الله - سبحانه - لم يرد ابتداء ولم يوجه إليه إرادته أصلاً ، وإنما الناموس المقرر والسنة المطردة ألا يكون هناك هو ، إنما يكون هناك جد ، ويكون هناك حق ؛ فيغلب الحق الأصيل على الباطل العارض .

وغلبة الحق وزهوق الباطل تجري به السنة ويقتضيه الناموس ، فالحق قذيفة في يد القدرة تقذف به على الباطل ، فيشق دماغه فإذا هو زاهق هالك ذاهب ، هذه هي السنة المقررة ، فالحق أصيل في طبيعة الكون ، عميق في تكوين الوجود ، والباطل منفي عن خلقة هذا الكون أصلاً ، طارئ لا أصالة فيه ولا سلطان له يطارده الله ويقذف عليه بالحق فيدمغه ، ولا بقاء لشيء يطارده الله .

يقول صاحب الظلال : « لقد يخيل للناس أحياناً أن واقع الحياة يخالف هذه الحقيقة التي يقررها العليم الخبير ، وذلك في الفترات التي يبدو فيها الباطل منتفشا كأنه غالب ، ويبدو فيها الحق منزوياً كأنه مغلوب ، وإن هي إلا فترة من الزمان يمد الله فيها ما يشاء ، للفتنة والابتلاء ثم تجري السنة الأزلية الباقية التي قام عليها بناء السماء والأرض ، وقامت عليها العقائد والدعوات سواء بسواء ، والمؤمنون بالله لا يخالجهم الشك في صدق وعده ، وفي نصرته الحق الذي يقذف به على الباطل فيدمغه ، وإذا ابتلاههم الله بغلبة الباطل حيناً من الدهر وعرفوا أنها الفتنة ، وأدركوا أنه الابتلاء ، وأحسوا أن ربهم يرببهم ؛ لأن فيهم ضعفاً أو نقصاً ، وهو يريد أن يعدهم لاستقبال

الحق المنتصر ، وأن يجعلهم ستار القدرة ، فيدعهم يبتazon فترة البلاء يستكملون فيها النقص ويعالجون فيها الضعف وكلما سارعوا إلى العلاج قصر الله عليهم فترة الابتلاء ، وحقق على أيديهم ما يشاء .

ثم يعرض لهم نموذجاً من نماذج الطاعة والعبادة في مقابل عصيانهم وإعراضهم ، نموذجاً ممن هم أقرب منهم إلى الله ، ومع هذا ، فالملائكة دائبون على طاعته وعبادته ، لا يفترون ولا يقصرون .

ويعرض السياق دليل الوجدانية من المشهود في نظام الكون وناموسه الواحد الدال على المدبر الواحد ، ومن المنقول عن الكتب السابقة عند أهل الكتاب ، ويأتى السؤال عن اتخاذهم آلهة سؤال استنكار للواقع منهم ، ووصف الآلهة بأنهم يقيمون الأموات ويعثونهم أحياء فيه تهكم بتلك الآلهة .

وهناك الدليل الكونى المستمد من واقع الوجود ، فالكون قائم على الناموس الواحد الذى يربط بين أجزائه جميعاً ، وهذا الناموس الواحد من صنع إرادة واحدة لإله واحد ، فلو تعددت الذوات لتعددت الإرادات ، ولتعددت النواميس تبعاً لها ولانعدمت الوحدة التى تنسق الجهاز الكونى كله ، وتوحد منهجه واتجاهه وسلوكه ، ولوقع الاضطراب والفساد تبعاً لفقدان التناسق ، هذا التناسق الملحوظ الذى لا ينكره أشد الملحدين لأنه واقع محسوس .

وهم يصفون الله تعالى بأن له شركاء ، تنزه الله المتعالى المسيطر فهو رب العرش والعرش رمز والسيطرة والملك والاستعلاء ، ومتى كان المسيطر على الوجود كله يسأل ، ومن الذى يسأله وهو القاهر فوق عباده ، وإرادته طليقة لا يحدها قيد من إرادة أخرى ، فسبحانه هو أولى بألا يسأل عن أفعاله ، مع ما علم واستقر فى العقول من أن ما يفعله كله مفعول بحكمة ولا يجوز عليه خطأ ، والذى يعلم كل شيء ويدبر كل شيء وسيطر على كل شيء لا يسأل وغيره مسؤول .

وإلى جانب الدليل الكونى المستمد من طبيعة الوجود وواقعه يسألهم عن الدليل النقلى الذى يستندون إليه فى دعوى الشرك التى لا تعتمد على دليل ، فهذا القرآن يشتمل على ذكر المعاصرين للرسول ﷺ وذكر من سبقه من الرسل ، وليس فيها جاؤوا به ذكر الشركاء ، ولكنهم لا يعلمون فهم معرضون .

ما ترشدنا إليه الآيات تريبوياً :

- ١ - الجدل أصيل فى هذا الكون ، والجندية طبع فى المؤمن .
- ٢ - الحق قذيفة فى يد القدرة تتسلمها اليد المؤمنة عندما تستكمل النقص وتعالج الضعف .
- ٣ - الإسلام يعد كل حركة وكل نفس عبادة إذا توجه بها صاحبها إلى الله تعالى .

معاني الكلمات :

مشفقون : خائفون حذرون .

رتقا : متصلين .

ففتقناهما : ففصلنا بينهما .

رواسى : جبالا ثوابت .

تميد : تضطرب .

فجاجا : طرقا .

فلك : مدار .

فتنة : امتحانا .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نتعرف على مظاهر قدرة الله وعلمه وحكمته الموجبة لتوحيده والإيمان به وطاعته .
- ٢ - أن نقف على دقة النظام الإلهي وعظيم العلم والحكمة له سبحانه وتعالى .
- ٣ - أن نعلم العلة من وجود الخير والشر في هذه الحياة .

المحتوى التربوي :

يعلن السياق أن التوحيد هو قاعدة العقيدة منذ أن بعث الله الرسل للناس ، لا تعديل فيها ولا تحويل ، توحيد الإله وتوحيد المعبود فلا انفصال بين الألوهية والربوبية ، ولا مجال للشرك في الألوهية ولا في العبادة .

ثم يعرض السياق لدعوى المشركين من العرب أن الله ولدأ ، وهى إحدى مقولات الجاهلية السخيفة ، والذي يعنيه السياق هنا هو دعوى العرب فى بنوة الملائكة ، وهو يرد عليهم ببيان طبيعة الملائكة ، فهم ليسوا بنات الله - كما يزعمون - بل عباد مكرمون عند الله ، لا يقترحون عليه شيئا تأدبا وطاعة وإجلالا ، إنما يعملون بأمره لا يناقشون ، وعلم الله بهم محيط ، ولا يتقدمون

بالشفاعة إلا لمن ارتضاء الله ورضى أن يقبل الشفاعة فيه ، وهم بطبيعتهم خائفون لله مشفقون من خشيته ، وهم لا يدعون الألوهية قطعاً ، ولو ادعوا - جدلاً - لكان جزاؤهم جزاء من يدعى الألوهية كائنًا من كان ، وهو جهنم ، فذلك جزاء الظالمين الذين يدعون هذه الدعوى الظالمة لكل حق ولكل أحد ، ولكل شيء في هذا الوجود ، وكذلك يلمس الوجدان بمشهد الملائكة طائعين لله مشفقين من خشيته ، بينما المشركون يتطاولون ويدعون .

ثم يحول السياق بالقلب البشري في مجالى الكون الضخمة ، ويد القدرة تدبره بحكمة ، وهم معرضون عن آياتها المعروضة على الأنظار والقلوب ، فالسماوات والأرض الجميع كان متصلاً بعضه ببعض متلاصقاً متراكباً ، بعضه فوق بعض في ابتداء الأمر ، ففتق هذه من هذه ، فجعل السماوات سبعا والأرض سبعا ، وفصل بين السماء الدنيا والأرض بالهواء فأمرت السماء وأنبت الأرض ، لذا نبه أنه عز وجل جعل من الماء الحياة فأصل كل الأحياء منه ، ويستنكر ألا يؤمنوا بها ، وهم يرونها مبنوثة في الوجود ، وكل ما حولهم في الكون يقود إلى الإتيان بالخالق المدبر الحكيم .

ثم يمضى في عرض مشاهد الكون الهائلة ، فيقرر أن هذه الجبال الرواسى تحفظ توازن الأرض فلا تميد بهم ولا تضطرب ، وهذا النص يثبت أن للجبال علاقة بتوازن الأرض واستقرارها ، وذكر الفجاج في الجبال ، وهى الفجوات بين حواجزها العالية ، وتتخذ سبلا وطرقا ، ذكر هذه الفجاج هنا مع الإشارة إلى الاهتداء بصور الحقيقة الواقعة أولا ، ثم يشير من طرف خفى إلى شأن آخر في عالم العقيدة ، فلعلهم يهتدون إلى سبيل يقودهم إلى الإيمان كما يهتدون في فجاج الجبال .

ويقرر القرآن أن السماء سقف محفوظ ، محفوظ من الخلل بالنظام الكونى الدقيق ، ومحفوظ من الدنس باعتباره رمزا للعلو الذى تنزل منه آيات الله ، ومحفوظ من التغير بالمؤثرات ، مهما تطاول الزمان والكافرون ، عما وضع الله فيها من الأدلة والعبر ؛ بالشمس والقمر وسائر النيرات ، ومساييرها وطلوعها وغروبها ، على الحساب القويم والترتيب العجيب ، الدال على الحكمة البالغة والقدرة الباهرة ، وأى جهل أعظم من جهل من أعرض عنها ولم يذهب به ، هم إلى تدبرها والاعتبار بها والاستدلال على عظمة شأن من أوجدها عن عدم ودبرها ونصبها هذه النصب ، وأودعها ما أودعها مما لا يعرف كنهه إلا هو ، عزت قدرته ولطف علمه ؟ !

وقرى ﴿عَنْ آيَاتِنَا﴾ على التوحيد اكتفاء بالواحدة في الدلالة على الجنس ، أى هم متفطنون لما يرد عليهم من السماء من المنافع الدنيوية كالاستضاءة بقمرها والاهتداء بكواكبها ، وحياة الأرض والحيوان بمطارها وهم عن كونها آية بينة على الخالق معرضون .

ويقرر السياق أن الليل والنهار ظاهرتان كونيتان ، والشمس والقمر جرمان هائلان لهما علاقة وثيقة بحياة الإنسان في الأرض وبالحياة كلها ، والتأمل في توالى الليل والنهار ، وفي حركة الشمس والقمر بهذه الدقة التي لا تختل مرة ، وبهذا الاطراد الذى لا يكف لحظة جدير بأن يهدى القلب إلى وحدة الناموس ، ووحدة الإرادة ، ووحدة الخالق المدبر القدير ؛ فقد خلق الليل في ظلامه وسكونه ، والنهار بضياءه وأنسه ، يطول هذا تارة ثم يقصر أخرى ، وعكسه الآخر .

وجعل للشمس نورا يخصصها وفلكا بذاته ، وزمانا على حدة ، وحركة وسيراً خاصا ، وجعل القمر بنور آخر وفلك آخر وسير آخر وتقدير آخر ، وكل من الشمس والقمر في فلك يدورون كما يدور المغزل في الفلكة .

وفي نهاية الشوط يربط السياق بين نواميس الكون في خلقه وتكوينه وتصريفه ، ونواميس الحياة البشرية في طبيعتها ونهايتها ومصيرها ؛ فكل حادث فهو فان ، وكل ما له بدء فله نهاية ، وإذا كان الرسول ﷺ يموت فهل هم يخلدون ؟ وإذا كانوا لا يخلدون فما لهم لا يعملون عمل أهل الموتى ؟ وما لهم لا يتبصرون ولا يتدبرون ؟

ويقرر السياق موت الجميع فهذا هو الناموس الذى يحكم الحياة ، وهذه هى السنة التى ليس لها استثناء ، ولا بد من استعراض هذه الحقيقة في النفس ، حقيقة أن الحياة في هذه الأرض موقوتة ، محدودة بأجل ، ثم تأتى نهايتها حتما ، يموت الصالحون ويموت الطالحون ، يموت المجاهدون ويموت القاعدون ، فما أجدر الأحياء أن يحسبوا حساب هذا المذاق .

وأنَّ ما يصيب الإنسان في أثناء الرحلة من خير وشر فهو فتنة له وابتلاء ، والابتلاء بالشر مفهوم أمره ليتكشف مدى احتمال المبتلى ، ومدى صبره عن الضرر ، ومدى ثقته في الله ، والابتلاء بالخير أشد وطأة ، وإن خيل للناس أنه دون الابتلاء بالشر ، فكثيرون يصبرون على التعذيب والإيذاء فلا يخيفهم ، ولكن قليلين هم الذين يصبرون على الإغراء بالرفاه والمناصب والمتاع والثراء .

ما ترشدنا إليه الآيات تروياً :

١ - جميع المخلوقات لا يستكبرون عن عبادته ، ولا يقصرون فيها ، فليتعلم الإنسان أن يكون مثلهم .

٢ - الكون كتاب الله المشهود دليل لمن تدبره على الخالق الواحد الفرد الصمد .

٣ - الحياة في الأرض موقوتة محدودة ، والعاقل من يقتنص بالدنيا الآخرة .

٤ - اليقظة للنفس في الابتلاء بالخير أولى من اليقظة لها في الابتلاء بالشر ، والصلة بالله في الحالين هى وحدها الضمان .

معاني الكلمات :

هزاء : محل استهزاء .

عجل : استعجال .

آياتي : انتقامي .

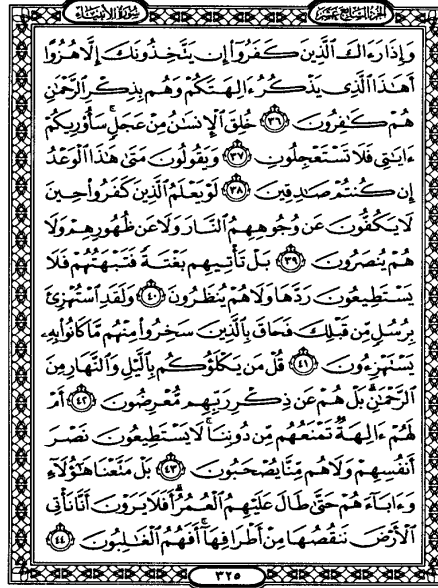
يكفون : يمتنعون .

بغته : فجأة .

تبهتهم : تدهشهم .

يكلؤكم : يحرسكم .

يصحبون : ينصرون .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن نتعرف على سخافة العقول الكافرة .

٢ - أن نقف على قدرة الله القاهرة .

٣ - أن نعلم أن طول العمر والرزق الواسع كثيراً ما يسبب الغرور لصاحبه .

المحتوى التربوي :

يرتد السياق إلى مثل ما بدأ به في مطلع السورة عن استقبال المشركين للرسول ﷺ وما معه من الوحي ، واستهزائهم به وإصرارهم على الشرك ، ثم يتحدث عن طبيعة الإنسان العجول ، واستعجالهم بالعذاب ، فيحذّرهم ما يستعجلون به وينذرهم عاقبة والاستهزاء بالرسول ﷺ ، ويعرض لهم مشهداً من تقلص ظلال الغالبين المسيطرين في الدنيا .

وهؤلاء الكفار يكفرون بالرحمن ، خالق الكون ومدبره ليستنكروا على الرسول ﷺ أن يذكر آلهتهم الأصنام بالسوء ، بينما هم يكفرون بالرحمن دون أن يتحرجوا أو يتلوموا ، وهو أمر

عجيب جد عجيب ! وإنهم ليلقون رسول الله ﷺ بالهزاء ، يستكثرون عليه أن ينال من أصنامهم تلك ، ولا يستكثرون على أنفسهم - وهم عبيد من عبيد الله - أن يكفروا به ، ويعرضوا عما أنزل لهم من قرآن ، وهى مفارقة عجيبة تكشف عن مدى الفساد الذى أصاب فطرتهم وتقديرهم للأمور .

ثم هم يستعجلون بما ينذرهم به الرسول ﷺ من عذاب ، ويحذرهم من عاقبته ، والإنسان بطبعه عجول ، فالعجلة فى طبعه وتكوينه ، وهو يمد ببصره دأئها إلى ما وراء اللحظة الحاضرة يريد ليتناول به ، ويريد ليحقق كل ما يخطر له بمجرد أن يخطر بباله ، ويريد أن يستحضر كل ما يوعده به ولو كان فى ذلك ضرره وإذاؤه ، ذلك إلا أن يتصل بالله فيثبت ويطمئن ، ويكل الأمر لله فلا يتعجل قضاءه والإيمان ثقة وصبر واطمئنان .

وهؤلاء المشركون كانوا يستعجلون بالعذاب ، ويسألون متى هذا الوعد ، الوعد بعذاب الآخرة وعذاب الدنيا ، فها هو ذا القرآن يرسم لهم مشهداً من عذاب الآخرة ، ويحذرهم ما أصاب المستهزين قبلهم من عذاب الدنيا ، لو يعلمون ما سيكون لكان لهم شأن غير شأنهم ، ولكفوا عن استهزائهم واستعجالهم ، فلينظروا ماذا سيكون ، ها هم أولاء تنوشهم النار من كل جانب ، فيحاولون فى حركة مخيلة يرسمها التعبير من وراء السطور أن يكفوا النار عن وجوههم وعن ظهورهم ، ولكنهم لا يستطيعون ، وكأنها تلقفتهم النار من كل جانب فلا هم يستطيعون ردها ، ولاهم يؤخرون عنها ، ولاهم يمهلون إلى أجل قريب .

وهذه المباغة جزاء الاستعجال ولقد كانوا يستعجلون العذاب أيضا فكان الرد هو هذه البيعة التى تذهل العقول ، وتشل الإرادة ، وتعجزهم عن التفكير والعمل ، وتحرمهم مهلة الإنكار والتأجيل ، وذلك عذاب الآخرة فأما عذاب الدنيا فقد حل بالمستهزين قبلهم ، فإذا كانوا هم لم يقدر عليهم عذاب الاستئصال ، فعذاب القتل والأسر والغلب غير ممنوع ، وليحذروا الاستهزاء برسولهم ، وإلا فمصير المستهزين بالرسول معروف ، جرت به السنة التى لا تتخلف وشهدت به مصارع المستهزين .

أم إن لهم من يرعاهم بالليل والنهار غير الرحمن ، ويمنعهم من العذاب فى الدنيا أو الآخرة من دون الله ، فالله هو الحارس على كل نفس بالليل والنهار ، وصفته هى الرحمة الكبرى وليس من دونه راع ولا حام ، فاسألهم : هل لهم حارس سواه ؟

وهو سؤال للإنكار وللتوبيخ على غفلتهم عن ذكر الله ، وهو الذى يكلوهم بالليل والنهار ، ولا راعى لهم سواه ، ومع هذا لا يعترفون بنعمه عليهم وإحسانه إليهم ، بل يعرضون عن آياته

وآلته ، ثم يعيد عليهم السؤال في صورة أخرى فهل هناك آلهة تمنعهم وتكلمهم من دوننا ؟ فتكون هي التي تحرسهم إذن وتحفظهم ؟ كلا فهؤلاء الآلهة التي استندوا إليها لا يستطيعون نصر أنفسهم ، فهم من باب أولى لا يستطيعون نصر سواهم ، وهؤلاء لا يصحبون من الله بخير ، فيستمدون القوة من صحبة القدرة لهم كما استمدوها هارون وموسى من قبل .

إن هذه الآلهة مجردة من القوة بذاتها ، وليس لها مدد من الله تستمد منه القوة ، فهي عاجزة عاجزة .

وبعد هذا الجدل التهكمي الذي يكشف عن سخف ما يعتقد المشركون وخواتمه من المنطق والدليل ، يضرب السياق عن مجادلتهم ويكشف عن علة لجأهم ، ثم يلمس وجدانهم لمسة تهز القلوب وهو يوجهها إلى تأمل يد القدرة ، وهي تطوى رقعة الأرض تحت أقدام الغالبين ، وتقص أطرافها فتردهم إلى حيز منها منزوي صغير بعد السعة والمنعة والسلطان .

ثم يبين السياق أن الداعي إلى غيهم وعنادهم هو ما متعوا به في الحياة الدنيا ، ونعموا به هم ومن قبلهم حتى طال عليهم الأمد ، لا تأتيهم واعظة من عذاب ولا زاجرة من عقاب حتى حسبوا أنهم على شيء وأنهم لا يغلبون ، فهو المتاع الطويل الموروث الذي أفسد فطرتهم ، والمتاع ترف ، والترف يفسد القلب ويبلد الحس ، وينتهي إلى ضعف الحساسية بالله وانطياس البصيرة دون تأمل آياته ، وهذا هو الابتلاء بالنعمة حين لا يستيقظ الإنسان لنفسه ويراقبها ، ويصلها دائئاً بالله فلا تنساه .

ومن ثم يلمس السياق وجدانهم بعرض المشهد الذي يقع كل يوم في جانب من جنبات الأرض حيث تطوى رقعة الدول المتغلبة وتنحسر وتتقلص ، فإذا هي دويلات صغيرة ، وكانت إمبراطوريات فإذا هي مغلوبة على أمرها وكانت غالبية ، وإذا هي قليلة العدد وكانت كثيرة ، قليلة الخيرات وكانت فائضة بالخيرات ، والتعبير يرسم يد القدرة وهي تطوى الرقعة وتنقص الأطراف وتزوي الأبعاد ، فإذا هو مشهد ساحر فيه الحركة اللطيفة وفيه الهبة المخيفة ، ﴿ أَفَهُمْ أَغْلِبُونَ ﴾ فلا يجري عليهم ما يجرى على الآخرين .

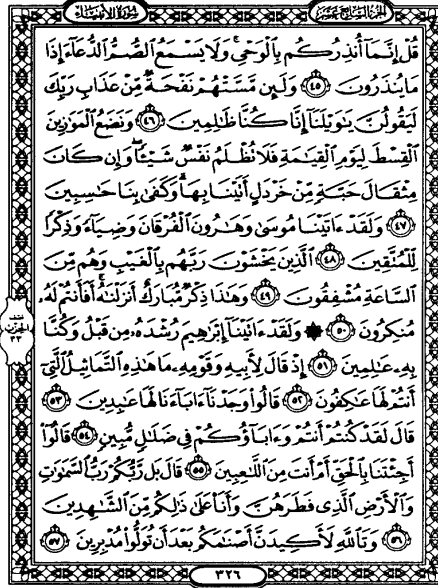
ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - أهل الباطل يتبعون ما لا ينفع ويستعزئون بالحق ، وعلى المسلم الصمود والثبات .

٢ - الله يمهّل الظالمين حتى إذا أخذهم لم يفلتهم .

٣ - المتاع الزائد والترف المفرط يفسد القلب ، ويبلد الحس ويبعد عن سبيل الهداية .

- معاني الكلمات :
- أنذرکم : أخوفکم .
- نفحة : دفعة قليلة .
- نضع : نقيم .
- يخشون : يخافون .
- مشفقون : خائفون .
- منكرون : مكذبون .
- عاكفون : مقيمون .
- فطرهن : خلقهن .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نعلم ضعف الإنسان ، وأنه لا يتحمل العذاب .
- ٢ - أن نقف على صفات المتقين .
- ٣ - أن نتعرف على خطورة التقليد وأنه سبب لفساد كبير .

المحتوى التربوي :

يؤمر الرسول ﷺ أن يلقي كلمة الإنذار في هذا السياق ؛ ليحذروا أن يكونوا هم الصم الذين لا يسمعون ، فتطوى رقعة الأرض تحت أقدامهم ، وتقص يد القدرة أطرافهم ، وتتحيفهم وما هم فيه من متاع .

ويتابع السياق إيقاعه المؤثر في القلوب ، فيصورهم لأنفسهم حين يمسهم العذاب ؛ وإن أخف مسة من عذاب ربك تطلقهم يجأرون بالاعتراف ، ولكن حيث لا يجدى الاعتراف ، فلقد سبق في سياق السورة مشهد القرى التي أخذها بأس الله ، فنادى أهلها أنهم كانوا ظالمين

لأنفسهم ، وإذن فهو الاعتراف بعد فوات الأوان ، ولخير منه أن يسمعون تدبير الوحي ، وفي الوقت متسع قبل أن تمسهم نفحة من العذاب .

ويختتم الشوط بالإيقاع الأخير من مشاهد يوم الحساب ، فيتم وضع الموازين العدل ليوم القيامة لتوزن بها صحائف الأعمال ، هذه الموازين لا تترك أصغر ما تراه العيون ، وأخفه في الميزان يوم الحساب ولا تضيع ، والميزان الدقيق يشيل بها أو يميل .

فلتنظر نفس ما قدمت لغد ، وليصغ قلب إلى النذير ، وليبادر الغافلون المعرضون المستهترون قبل أن يحق النذير في الدنيا أو في الآخرة ، فإنهم إن نجوا من عذاب الدنيا ، فهناك عذاب الآخرة الذي تعد موازينه ، فلا تظلم نفس شيئا ، ولا يهمل مثقال حبة من خردل ، وهكذا ترتبط موازين الآخرة الدقيقة بنواميس الكون الدقيقة بسنن الدعوات ، وطبائع الحياة والناس ، وتلتقى كلها متناسقة موحدة في يد الإرادة الواحدة مما يشهد لقضية التوحيد ، وهي محور السورة الأصيل .

ويستعرض السياق أمة الرسل لا على وجه الحصر ، يشير إلى بعضهم مجرد إشارة ، ويفصل ذكر بعضهم تفصيلا مطولا ومختصرا ، وتتجلى في هذه الإشارات والحلقات رحمة الله وعنايته برسله وعواقب المكذبين بالرسل بعد أن جاءتهم البينات ، كما تتجلى بعض الاختبارات للرسل بالخير وبالضر ، كيف اجتازوا الابتلاء ، وكذلك تتجلى سنة الله في إرسال الرسل من البشر ووحدة العقيدة والطريق لجماعة الرسل على مدار الزمان ، حتى لكأنهم أمة واحدة على تباعد الزمان والمكان ، وتلك إحدى دلائل وحدانية الألوهية المبدعة ، ووحداية الإرادة المدبرة ، ووحداية الناموس الذي يربط سنن الله في الكون ويؤلف بينها ، ويوجهها جميعا وجهة واحدة إلى معبود واحد .

ويكشف السياق للمشاركين أن إرسال الرسل من البشر هي السنة المطردة ، ويذكر نهاذج لها من قبل ، وأن إنزال الكتب على الرسل ليس بدعة مستغربة ، فها هما ذان موسى وهارون آتاهما الله كتابا ، ويسمى هذا الكتاب الفرقان ، وهي صفة القرآن ، فهناك وحدة حتى في الاسم ، ذلك أن الكتب المنزلة كلها فرقان بين الحق والباطل ، وبين الهدى والضلال ، وبين منهج في الحياة ومنهج ، واتجاه في الحياة واتجاه ، فهي في عمومها فرقان ، وفي هذه الصفة تلتقى التوراة والقرآن .

وجعل التوراة ضياء يكشف ظلمات القلب والعقيدة ، وظلمات الضلال والباطل ، وجعل التوراة كالقرآن فهي تذكر المتقين بالله ، وتبقى لهم ذكرا في الناس ، ويخص المتقين الذين تستشعر قلوبهم خشية الله ، ولم يروه ويخافون ساعة فيعملون لها ويستعدون هؤلاء ، هم الذين ينتفعون بالضياء ، ويسيروا على هداه ، فيكون كتاب الله لهم ذكراً يذكرهم بالله ، ويرفع لهم ذكرا في

الناس ، وذلك شأن موسى وهارون والقرآن ذكر مبارك أنزله الله فليس بدعا ولا عجبا ، إنما هو أمر مسبوق وسنة معروفة ، فإذا تنكرون منه ، وقد سبقت به الرسالات ؟

وبعد الإشارة السريعة إلى موسى وهارون وكتابتها يرتد السياق إلى حلقة كاملة من قصة إبراهيم ، وتبدأ بالإشارة إلى سبق هداية إبراهيم إلى الرشد ، ويعنى به الهداية إلى التوحيد ، فهذا هو الرشد الأكبر الذى تنصرف إليه لفظة الرشد فى هذا المقام ، وكان الله عالما بحاله وباستعداداته لحمل الأمانة التى يحملها المرسلون ، وكانت قولته لأبيه وقومه دليل رشده ، فقد استنكر أن يعكفوا على حجارة وخشب بالعبادة ، وكلمة عاكفون تفيد الانكباب الدائم المستمر ، وهم لا يقضون وقتهم كله فى عبادتها ، ولكنهم يتعلقون بها .

وكان جوابهم وحجتهم تدل على التحجر العقلى والنفسى داخل قوالب التقليد الميتة فى مقابل حرية الإيمان ، وما كانت عبادة الآباء لتكسب هذه التائيل قيمة ليست لها ، فالقيم تنبع من التقويم المتحرر الطليق ، وعندما واجههم إبراهيم بهذه الطلاقة فى التقدير والصراحة فى الحكم ، راحوا يسألونه : ما جئت به حق أم أنت تلعب بنا ؟

أما إبراهيم فهو مستيقن واثق عارف بربه ، متمثل له فى خاطره وفكره ، يقولها كلمة المؤمن المطمئن لإيمانه ؛ فهو رب واحد ، رب الناس ورب السموات والأرض ، ربوبيته ناشئة عن كونه الخالق فهما صفتان لا تنفكان ، إنه واثق وثوق الذى يشهد على واقع لا شك فيه ، وإبراهيم عليه السلام لم يشهد خلق السموات والأرض ولم يشهد خلق نفسه ولا قومه ، ولكن الأمر من الوضوح والثبوت إلى حد أن يشهد المؤمنون عليه واثقين ، إن كل ما فى الكون لينطق بوحدة الخالق المدبر وإن كل ما فى كيان الإنسان ليهتف به إلى الإقرار بوحدة الخالق المدبر ، وبوحدة الناموس الذى يدبر الكون ويصرفه .

ثم يعلن إبراهيم لمن كان يواجههم من قومه بهذا الحوار ، أنه قد اعتزم فى شأن آلهتهم أمراً لا رجعة فيه ، ويترك ما اعتزمه من الكيد للأصنام مبهتاً لا يفصح عنه ، ولا يذكر السياق كيف ردوا عليه ، ولعلمهم كانوا مطمئنين إلى أنه لن يستطيع لآلهتهم كيداً فتركوه .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - حب الشيء يعمى ويصم صاحبه فلا يرى إلا ما أحب ولا يسمع إلا ما أهوى ، فليحذر المسلم أن يكون حبه على ضلال .

٢ - الرسل رسالتهم واحدة ، والمؤمنون أصحاب طريق واحدة .

٣ - الإيجابية صفة المصلحين والعاقل من يرى مواطن الخلل ويحاول علاجها .

معاني الكلمات :

جذاذاً : قطعاً .

يذكرهم : يعيهم .

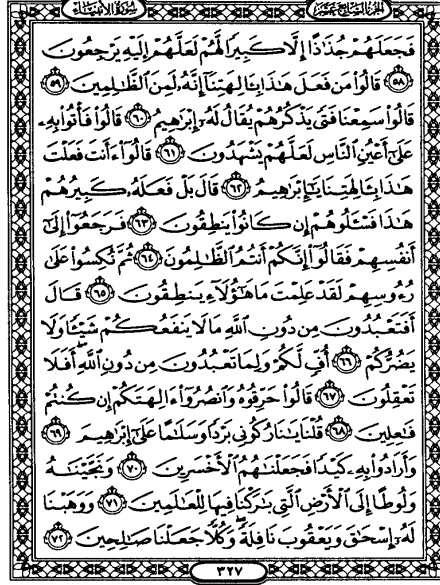
فأتوا : أحضروا .

على أعين الناس : أمامهم .

نكسوا : رجعوا .

أف : كلمة غضب .

نافلة : زيادة عما سأل .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن نعلم أن التغيير له مراتب أولها التغيير الفعلي الذي يعتمد على الإصلاح .

٢ - أن نقف على قوة حجة إبراهيم عليه السلام .

٣ - أن نتعلم أن باب الفرج قوة اليقين .

المحتوى التربوي :

يبين السياق أن إبراهيم عليه السلام حطم الآلهة المعبودة وحولها إلى قطع صغيرة من الحجارة والأخشاب المهشمة إلا كبير الأصنام ، فقد تركه إبراهيم لعلهم إذا رجعوا إليه يسألونه كيف وقعت الواقعة وهو حاضر ، فلم يدفع عن صغار الآلهة ، ولعلهم حينئذ يراجعون القضية كلها فيرجعون إلى صوابهم ، ويدركون منه ما في عبادة هذه الأصنام من سخف وتهافت .

وعاد القوم ليروا آلهتهم جذاذاً إلا ذلك الكبير ، ولكنهم لم يرجعوا إليه يسألونه ولا إلى أنفسهم يسألونها إن كانت هذه آلهة ، فكيف وقع لها ما وقع دون أن تدفع عن أنفسها شيئاً ، وهذا كبيرها لم يدفع عنها ؟ ولكنهم لم يسألوا أنفسهم لأن التقليد قد غل أفكارهم عن التأمل والتدبر ، فإذا هم يدعون هذا السؤال الطبيعي لينقموا على من حطم آلهتهم ، وصنع بها هذا الصنيع .

عندئذ تذكر الذين سمعوا إبراهيم ينكر على أبيه ومن معه عبادة هذه التماثيل أو يتوعدهم أن يكيد لأهنتهم بعد انصرافهم عنها أو كان فتى حديث السن في ذلك الحين وقد قصدوا إلى التشهير به أو إعلان فعلته على رؤوس الأشهاد أفهم ما يزالون يصرون على أنها آلهة وهي جذاذ مهشمة فأما إبراهيم فهو يتحكم بهم ويسخر منهم أو هو فرد وحده وهم كثير ؛ ذلك أنه ينظر بعقله المفتوح وقلبه الواصل فلا يملك إلا أن يهزأ بهم ويسخر أو أن يجيبهم إجابة تناسب هذا المستوى العقلي الدون : فهذه التماثيل المحطمة لا تدرى من حطمها إن كنت أنا أم هذا الصنم الكبير الذى لا يملك مثلها حراكا أفهى جماد لا إدراك له أصلا وأسألوهم إن كان ينطقون .

ويبدو أن هذا التهمك الساخر قد هزهم هذا وردهم إلى شيء من التدبر والتفكير وكانت بادرة خير أن يستشعروا ما في موقفهم من سخف أو ما في عبادتهم لهذه التماثيل من ظلم أو أن تفتتح بصيرتهم لأول مرة فيتدبروا ذلك السخف الذى يأخذون به أنفسهم ولكنها لم تكن إلا ومضة واحدة أعقبتها الظلام ، وإلا خفقة واحدة عادت بعدها قلوبهم إلى الخمود ونكسوا على رؤوسهم، وكان قولهم الأخير حجة عليهم ، وأى حجة لإبراهيم أقوى من أن هؤلاء لا ينطقون ؟ !

ومن ثم يجبههم بعنف وضيق على غير عادته وهو الصبور الحليم ؛ لأن السخف هنا يجاوز صبر الحليم فكيف يعبدون ما لا ينفعهم ولا يضرهم ألما يعبدونها أفلا يتدبرون ما هم فيه من الضلال والكفر الغليظ الذى لا يروج إلا على جاهل ظالم فاجر ؟ !

عند ذلك أخذتهم العزة بالإثم كما تأخذ الطغاة دائيا حين يفقدون الحجة ويعوزهم الدليل أ فيلجؤون إلى القوة العاشمة والعذاب الغليظ أو قالوا : لتنصروا الآلهة التى تعبدون فأحرقوه، ولكن كلمة أخرى قد قيلت فأبطلت كل قول أو أحبطت كل كيد ذلك أنها الكلمة العليا التى لا ترد فكانت النار التى أشعلوها بردا وسلاجا على إبراهيم فكانوا هم المغلوبين الأسفلين ؛ لأنهم أرادوا بنى الله كيذا فكادهم الله ونجاه من النار فغلبوا هنالك .

وهكذا عندما يقف الباطل حاسرا أمام حجة الحق يلتفت يمنة ويسرة فلا يمسك إلا بجبروته الخائر وقوة شيطانه الضعيف لا ليقارع الحجة بالحجة والبيان بالبيان أبل ليكتم الأفواه التى انطلقت من ألسنتها قذائف الحق أو يقضى على جسم احتوى بين جنباته روحا ترفرف فى ساحة الصدق أو ما كان لأهل الباطل أن تضيق صدورهم وتغتاز نفوسهم أو تأخذهم عزتهم بالإثم إلا لأنهم يفتقدون حججهم المدحضة بقذيفة الحق الدامغة .

وأهل الحق رجال استخلصهم الله لنفسه أفسرى الحق واختلط بدمائهم وهوائهم أفرقت نفوسهم على شوائب الدنيا وسخافة الأهواء أفتطقوا بلسان الحق وهم يعلمون ضجة الألسنة التى أمسكت بسيوف ظنت أنها تخيف أنطقوا بلسان اتصلت كلمته بكلمة الله القاهر القادر أو ما كان لله أن يدع لكلمة اتصلت بكلمته ولا صاحبها أن تستذل أو تهان أو تمس بأقل سوء .

وقوله تعالى ﴿ قُلْنَا يَتَنَبَّأُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِِبْرَاهِيمَ ﴾ يعلق عليه الشيخ أبو زهرة قائلا : « ومساق الكلام لا يدل على أنها أطفئت بريح شديدة ، ولا مطر انهمر عليها ، ولكنها المعجزة أنها بقيت متوهجة ولم تحرقه ، فالله تعالى أزال عنها خاصة الحرق بالنسبة لإبراهيم ، ومنعت من أن يصل أذاها إليه ، كأن بجسمه موانع ما نعة وحائلا يحول بينه وبينها .

نجا إبراهيم عليه السلام بهذه المعجزة الباهرة ، وكان فيها معنى التحدى ؛ لأنهم أرادوا الغلب والانتصار لأهنتهم فلم يؤذ ولا هابها ، وكان ذلك إعجازا ، وكان حقا عليهم من قبل ومن بعد أن يذعنوا ، ولكن غلبت عليهم شقوتهم » .

وكانت نجاة الله لإبراهيم عليه السلام من الكيد الذى أريد به ، وباء الكائدون له بخسارة ما بعدها خسارة وخروجه من بين أظهرهم مهاجرا إلى بلاد الشام ، وكان معه ابن أخيه لوط عليه السلام فكانت مهبط الوحى فترة طويلة ، ومبعث الرسل من نسل إبراهيم ، وفيها الأرض المقدسة ، وأولى القبلتين وثانى الحرمين ، وفيها بركة الخصب والرزق ، إلى جانب بركة الوحى والنبوة جيلا بعد جيل .

لقد ترك إبراهيم عليه السلام وطنا وأهلا وقوماً ، فعوضه الله الأرض المباركة وطنا خيرا من وطنه ، وعوضه ابنه إسحاق وحفيده يعقوب أهلا خيرا من أهله ، وعوض من ذريته أمة عظيمة العدد قوما خيرا من قومه .

وهكذا تأتى السعة من حيث يتيقن الضيق ، وكثيرا ما يغفل الغافلون فيقيسون أمورهم بمقاييس حياتهم ، فيسيرون فى الحياة بالحياة فإذا بها تنكسهم على رؤوسهم وتقلبهم على ظهورهم ، وتجبهم على وجوههم ، يتخبطون خبط عشواء فأمسوا إرادة من إرادات الحياة الخاسرة ، وما كانت الحياة لتترك يوما غفلا من إرادة الله القاهر فوق عباده ، فكم من ضيقات وكربات تحيط بالأشخاص والجماعات من شأنها أن تكون القاصمة القاضية ، وإن هى إلا لفظة صغيرة فإذا هى تحيى ولا تميت ، وتنعش ولا تخمد ، وتعود بالخير وهى الشر المستطير ، ولكن أنى يعلم هذا من كان فى إيمانه قصور ، وفى قلبه ضعف ، ومن كان صغير النفس ، أصم الأذن عمى العين .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

- ١ - تغيير المنكر باليد مقدم على تغييره باللسان والجمع بينهما أفضل .
- ٢ - العاقبة تلحق الحق وأتباعه وعلينا أن نستمسك به .
- ٣ - قوة التوكل على الله تفرج الكربات وتيسر الأمور .

معاني الكلمات :

حكما : نبوة .

الخبائث : الأعمال القبيحة .

في رحمتنا : في الجنة .

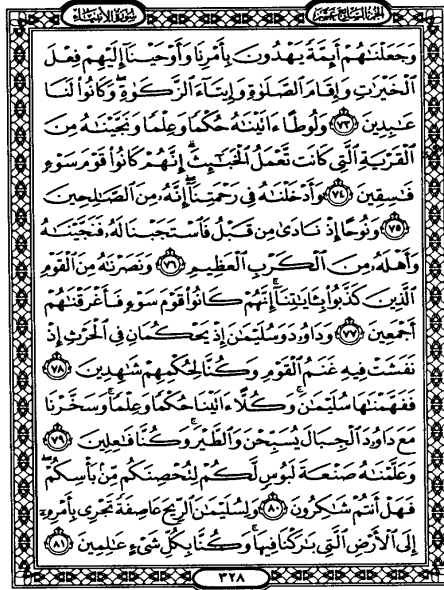
الكرب العظيم : الطوفان .

نفشت : انتشرت .

سخرنا : ذللنا .

لبوس : دروع .

لتحصنكم : لتحميكم .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن نعلم فضل الدعوة إلى الله تعالى وشرف القائمين بها .

٢ - أن نعلم أن الخبث إذا كثر في الأمة استوجبت الهلاك والدمار .

٣ - أن نتعرف على بعض نعم الله على أنبيائه وخلقه .

المحتوى التربوي :

يبين السياق أن الله جعل من نسل إبراهيم عليه السلام أئمة يهدون الناس بأمر الله ، وأوحى إليهم أن يفعلوا الخيرات على اختلافها ، وأن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة طائعين لله عابدين ، فنعم العوض ونعم الجزاء ، ونعمت الخاتمة التي قسمها الله لإبراهيم لقد ابتلاه بالضراء فصبر ، فكانت الخاتمة الكريمة اللاتفة بصبره الجميل .

وتأتى قصة لوط مشارا إليها مجرد إشارة ، وقد صحب عمه إبراهيم من العراق إلى الشام ، وأقام في قرية سدوم ، وكانت تعمل الخبائث ، وهى إتيان الفاحشة مع الذكور جهرة وبلا حياء

أو تخرج ، فأهلك الله القرية وأهلها ، فقد كانوا أهل فساد وشر ، وأنجى لوطاً وأهله إلا امرأته ، وأدخله في رحمته وكأنها الرحمة مأوى وملأه يدخل الله فيه من يشاء ، فإذا هو آمن ناعم مرحوم .

ويشير إلى نوح إشارة سريعة لا تفصيل فيها ، وهي إشارة لإثبات استجابة الله لنوح عليه السلام حين ناداه من قبل ، وهو سابق لإبراهيم ولوط ، ولقد أنجاه الله وأهله كذلك إلا امرأته ، وأهلك قومه بالطوفان وهو الكرب العظيم .

ثم يفصل بعض الشيء في قصة داود وسليمان ، ويذكر قصة الحرث التي حكم فيها داود وسليمان ، تقول الرواية في تفصيلها : إن رجلين دخلا على داود ، أحدهما صاحب حرث أى حقل ، وقيل : حديقة كرم ، والآخر صاحب غنم ، فقال صاحب الحرث : إن غنم هذا قد نفشت في حرثي - أى انطلقت فيه ليلاً - فلم تبق منه شيئاً ، فحكم داود لصاحب الحرث أن يأخذ غنم خصمه في مقابل حرثه ، ومر صاحب الغنم بسليمان ، فأخبره بقضاء داود فدخل سليمان على أبيه فقال : يا نبي الله ، إن القضاء غير ما قضيت فقال : كيف ؟ قال : ادفع الغنم إلى صاحب الحرث لينتفع بها ، وادفع الحرث إلى صاحب الغنم ليقوم عليه حتى يعود كما كان ، ثم يعيد كل منهما إلى صاحبه ما تحت يده ، فيأخذ صاحب الحرث حرثه ، وصاحب الغنم غنمه ، فقال داود : القضاء ما قضيت وأمضي حكم سليمان .

وكان حكم داود وسليمان في القضية اجتهدا منها ، وكان الله حاضراً حكمهما ، فألهم سليمان حكماً أحكم ، وفهمه ذلك الوجه وهو أصوب ، ولقد اتجه داود في حكمه إلى مجرد التعويض لصاحب الحرث وهذا عدل فحسب ، ولكن حكم سليمان تضمن مع العدل البناء والتعمير ، وجعل العدل دافعاً إلى البناء والتعمير ، ولقد أوتى داود وسليمان كلاهما الحكمة والعلم .

قال القاسمي : « استدل بالآية على أن خطأ المجتهد مغفور له » .

ثم يعرض السياق ما اختص به كلاً منهما ، فيبدأ بالوالد ، وقد عرف داود عليه السلام بمزاميره ، وهي تسابيح لله كان يرتلها بصوته الحنون ، فتتجاوب أصدائها حوله ، وترجع معه الجبال والطير .

وحينما يتصل قلب عبد بربه فإنه يحس الاتصال بالوجود كله ، وينبض قلب الوجود معه ، وتنزاح العوائق والحواجز الناشئة عن الشعور بالفوارق والفواصل التي تميز الأنواع والأجناس ، وتقيم بينها الحدود والحواجز ، وعندئذ تتلاقى ضمائرهما وحقائقهما في ضمير الكون وحقيقته ، وفي لحظات الإشراق تحس الروح باندماجها في الكل ، واحتوائها على الكل ، فكل ما حولها مندمج فيها وهي مندمجة فيه .

ومن النص القرآني تصور داود وهو يرتل مزاميره ، فيسهو عن نفسه المنفصلة المتميزة المتحيزة ، وتهيم روحه في ظلال الله في هذا الكون ومجاليه ومخلوقاته الجوامد منها والأحياء ، فيحس ترجيعها ، ويتجاوب معها كما تتجاوب معه ، وإذا الكون كله فرقة مرتلة عازقة مسبحة بجلال الله وحده ، وما يفقهه إلا من يتجرد من الحواجز والفواصل ، وينطلق مع أرواح الكائنات ، المتجهة كلها إلى الله ، فما هنالك شيء يعز على القدرة أو يتأبى حين تريد ، يستوى أن يكون مألوفاً للناس أو غير مألوف .

والله يمن على الناس أن علم داود صناعة الدروع حلقة متداخلة ، بعد أن كانت تصنع صفيحة واحدة جامدة ، والزرد المتداخل أيسر استعمالاً وأكثر مرونة ، ويبدو أن داود هو الذي ابتدع هذا النوع من الدروع بتعليم الله لوقايتهم في الحرب ، وهو يسألهم سؤال توجيه وتخصيص هل يشكرون ؟

ذلك شأن داود ، فأما شأن سليمان فهو أعظم ، والنص القرآني هنا يقرر تسخير الريح وهي عاصفة لسليمان ، تجرى بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها ، وهي في الغالب الشام لسبق الإشارة إليها بهذه الصفة في قصة إبراهيم فكيف كان هذا التسخير ؟

الأسلم أن تفسير تسخير الريح بتوجيهها بأمر الله إلى الأرض المباركة في دورة تستغرق شهراً طرداً وعكساً ... كيف ؟ سؤال لا يجب أن يرد فالقدرة الإلهية الطليقة لا تسأل كيف ؟ وكلمة ﴿وَكُنَّا﴾ هي الكلمة الواحدة التي تنشئ مدلولها عند قولها كيفاً كان هذا المدلول مألوفاً للبشر أو غير مألوف ، والمعلوم للبشر من نواميس الوجود قليل ، ولا يمتنع أن تكون هناك نواميس أخرى خفية على البشر تعمل ، وتظهر آثارها عندما يؤذن لها بالظهور ، فالمسيطر على الوجود كله صاحب قدرة طليقة لا تخضع لحدود أو مقاييس .

وما يرد من قصة بساط الريح الذي قيل : إن سليمان كان يجلس عليه هو وحاشيته فيطير بهم إلى الشام في فترة وجيزة ، وهي مسافة كانت تقطع في شهر على الجبال ثم يعود كذلك ، ولكن القرآن لم يذكر شيئاً عن بساط الريح ذاك ، ولم يرد ذكره كذلك في أي أثر مستيقن وأولى بنا أن نعيش في ظل النص القرآني ولا نتعداه إلا إلى أثر قد ثبت .

ما ترشدنا إليه الآيات تريبوياً :

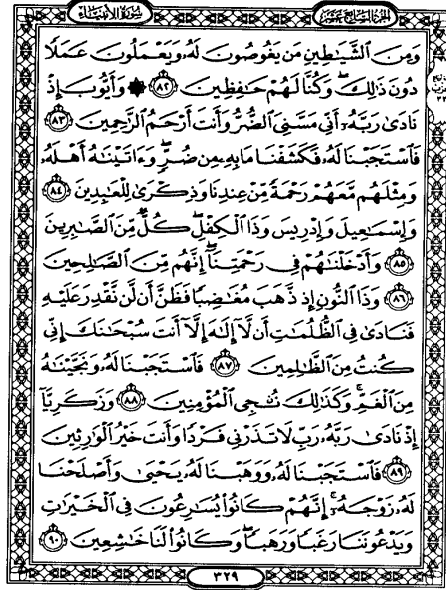
١ - ثناء الله تعالى على الدعاة إلى الله فيه حث للمسلم أن يكون في صفوفهم .

٢ - البعد عن المعاصي ، فالشر إذا استفحل أنذر بالعذاب .

٣ - إذا أخطأ المجتهد فهو مغفور له ، مأجور على اجتهاده .

معاني الكلمات :

- حافظين : راعين مراقبين .
نادى : دعا .
مسنى الضر : أصابنى المرض .
مغاضبا : غضبان .
نقدر : نضيق .
تذرنى : تتركنى .
رغباً ورهباً : رجاء في الثواب وخوفاً من العقاب .
خاشعين : خاضعين .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نقف على مقامى الصبر والشكر وعاقبتها .
- ٢ - أن نتعلم من سير الصالحين المواعظ والعبر .
- ٣ - أن نعلم أن الأعمال الصالحة سبيل النجاة في الدنيا والآخرة .

المحتوى التربوى :

ويتابع السياق ذكر ما أنعم الله تعالى على سليمان عليه السلام من تسخير الجن له ليغوصوا في أعماق البحر أو أعماق اليابسة ، ويستخرجوا كنوزها المخبوءة لسليمان ، أو ليعملوا له أعمالاً غير هذا وذلك ، فالجن كل ما خفى ، وقد قررت النصوص القرآنية أن هناك خلقاً يسمون الجن خافين علينا ، فمن هؤلاء سخر الله لسليمان من يغوصون له ويعملون عملاً دون ذلك ، وحفظهم فلا يهربون ولا يفسدون ولا يخرجون على طاعة عبده ، وهو القاهر فوق عباده يسخرهم حين يشاء كيف يشاء .

وتجىء إلى الابتلاء بالضراء في قصة أيوب عليه السلام ، وقصة ابتلاء أيوب من أروع قصص الابتلاء ، والنصوص القرآنية تشير إلى مجملها دون تفصيل ، وهى في هذا الموضوع تعرض دعاء أيوب واستجابة الله للدعاء ؛ لأن السياق سياق رحمة الله بأنبيائه ، ورعايته لهم في الابتلاء .

وأيوب في دعائه لا يزيد على وصف حاله أنه مسه الضر ، ووصف ربه بصفته فهو أرحم الراحمين ، ثم لا يدعو بتغيير حاله صبراً على بلائه ، ولا يقترح شيئاً على ربه تأديباً معه وتوقيراً ، فهو نموذج للعبد الصابر لا يضيق صدره بالبلاء ، ولا يتململ من الضر الذي تضرب به الأمثال في جميع الأعصار ، بل إنه ليتحرج أن يطلب إلى ربه رفع البلاء عنه ، فيدع الأمر كله إليه ، اطمئناناً إلى علمه بالحال وغناه عن السؤال .

وفي اللحظة التي توجه فيها أيوب إلى ربه بهذه الثقة وبذلك الأدب كانت الاستجابة ، وكانت الرحمة وكانت نهاية الابتلاء ؛ فإذا هو معافي صحيح ، وعوضه عمن فقد من أهله ورزقه مثلهم ، وكل نعمة فهي رحمة من عند الله ومنة ، وذكرى تذكرهم بالله وبلائه .

يقول صاحب الظلال : « والإشارة للعابدين بمناسبة البلاء إشارة لها مغزاها ، فالعابدون معرضون للابتلاء والبلاء ، وتلك تكاليف العبادة وتكاليف العقيدة وتكاليف الإيثار ، والأمر جد لا لعب ، والعقيدة أمانة لا تسلم إلا للأمناء القادرين عليها ، المستعدين لتكاليفها وليست كلمة تقولها الشفاه ، ولا دعوى يدعيها من يشاء ، ولا بد من الصبر ليجتاز العابدون البلاء » .

بعد ذلك يشير السياق مجرد إشارة إلى إسماعيل وإدريس وذى الكفل ، ويشير إلى عنصر الصبر في قصص هؤلاء الرسل ، ولنعلم أنهم كانوا من الصابرين على نحو من أنحاء الصبر الذي يستحق التسجيل في كتاب الله الباقي ، والنص القرآني يكفى في هذا الموضع لتسجيل صفة الصبر لهم وأن الله تعالى أدخلهم في رحمته لصالحهم .

ثم نحى قصة يونس عليه السلام وهو ذو النون ، وسمى ذا النون لأن الحوت التقمه ثم نبذه ، وقصة ذلك أنه أرسل إلى قرية فدعا أهلها إلى الله فاستعصوا عليه ، فضاق بهم صدرأ وغادرهم مغاضباً لهم ، ولم يصبر على معاناة الدعوة معهم ، ظاناً أن الله لن يضيق عليه الأرض فهي فسيحة والقرى كثيرة والأقوام متعددون ، وما دام هؤلاء يستعصون على الدعوة فسيوجهه إلى قوم آخرين ، وقاده غضبه الجامح إلى شاطئ البحر ، فوجد سفينة مشحونة فركب فيها ، حتى إذا كانت في اللجة ثقلت ، وكان لابد من إلقاء أحد ركبائها في البحر ، فساهموا فجاء السهم على يونس ، فألقوه أو ألقى هو بنفسه فالتقمه الحوت ، فلما كان في الظلمات ظلمة الليل والبحر وجوف الحوت نادى ربه ودعاه ، فنجاه الله من الغم ، ولفظه الحوت على الساحل .

يقول صاحب الظلال : « أصحاب الدعوات لابد أن يتحملوا تكاليفها ، وأن يصبروا على التكاليف بها ، والإيذاء من أجلها ، وتكذيب الصادق الواثق مرير على النفس حقاً .

ولكن بعض تكاليف الرسالة ، فلا بد لمن يكلفون حمل الدعوات أن يصبروا ويحتملوا ، ولا بد أن يثابروا ويثبتوا ، ولا بد أن يكرروا الدعوة ويبدؤوا فيها ويعيدوا ، إنهم لا يجوز لهم أن يئسوا من صلاح النفوس واستجابة القلوب ، مهما واجهوا من إنكار وتكذيب ، ومن عتو وجحود ،

فإذا كانت المرة المائة لم تصل إلى القلوب ، فقد تصل المرة الواحدة بعد المائة ، وقد تصل المرة الواحدة بعد الألف .

إن طريق الدعوات ليس هينا لنا ، واستجابة النفوس للدعوات ليست قريبة يسيرة ، ومن السهل على صاحب الدعوة أن يغضب لأن الناس لا يستجيبون لدعوته ، فيهجر الناس ، إنه عمل مريح ، قد يفتأ الغضب ، ويهدئ الأعصاب ، ولكن أين هي الدعوة وما الذى عاد عليها من هجران المكذبين المعارضين ؟ ! إن الدعوة هي الأصل لا شخص الداعية ، فليضق صدره ، ولكن ليكظم ويمض ، وخير له أن يصبر فلا يضيق صدره بما يقولون ، إن الداعية أداة في يد القدرة والله أرعى لدعوته وأحفظ ، فليؤد هو واجبه في كل ظرف ، وفي كل جو والبقية على الله ، والهدى هدى الله ، وإن في قصة ذى النون لدرسا لأصحاب الدعوات ينبغى أن يتأملوه ، وفي رجوعه واعترافه بظلمه لعبرة لأصحاب الدعوات ينبغى أن يتدبروها ، وفي رحمة الله له واستجابة دعائه المنيب في الظلمات لبشرى للمؤمنين .

ثم أشار إلى قصة زكريا ويحيى عليهما السلام، واستجابة الله لزكريا عندما دعاه أن يهب الولد، ولا ينسى زكريا عليه السلام أن الله هو وارث العقيدة ووارث المال ، فهو يريد من ذريته من يحسن الخلافة بعده في أهله ودينه وماله ، وكانت الاستجابة سريعة ومباشرة ، وكانت هبة الله مع كون الزوج عقيما لا تصلح للنسل ، وسارع الله في استجابة الدعاء لأنهم كانوا بظلمه لعبرة لأصحاب الدعوات ينبغى أن يتدبروها ، وفي رحمة الله له واستجابة دعائه المنيب في الظلمات لبشرى للمؤمنين .

ثم أشار إلى قصة زكريا ويحيى عليهما السلام، واستجابة الله لزكريا عندما دعاه أن يهب الولد ، ولا ينسى زكريا عليه السلام أن الله هو وارث العقيدة ووارث المال ، فهو يريد من ذريته من يحسن الخلافة بعده في أهله ودينه وماله ، وكانت الاستجابة سريعة ومباشرة ، وكانت هبة الله مع كون الزوج عقيما لا تصلح للنسل ، وسارع الله في استجابة الدعاء لأنهم كانوا يسارعون في الخيرات ، ويدعون رغبة في الرضوان ورهبة للغضب ولم يكونوا متكبرين ولا متجبرين بل خاشعين ، فكانت أسرة مباركة تستحق رحمة الله ورضاه .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - من أسباب الفرج دعاؤه تعالى والابتهاال إليه والتضرع له .

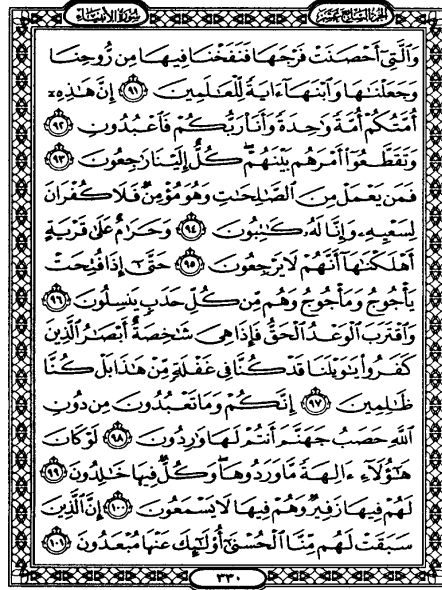
٢ - أصحاب الدعوات لابد أن يتحملوا تكاليفها وأن يصبروا عليها .

٣ - الدعوة هي الأصل لا شخص الداعية .

٤ - قوة الصلة مع الله قوة لصاحبها .

معاني الكلمات :

- أحصنت فرجها : صانت عرضها .
- تقطعوا أمرهم : تفرقوا في دينهم .
- حرام : تمتنع .
- حذب : مرتفع .
- ينسلون : يأتون مسرعين .
- شاخصة : مرتفعة لا تطرف .
- ويلنا : هلاكنا .
- حصب جهنم : وقودها .

الاهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نعلم أن أمتنا أمة واحدة يجب الحفاظ على وحدتها .
- ٢ - أن نعلم أن ما حدث للبشرية هو من تمزيق الدين بينها بحسب الأهواء والأطباع والأغراض .
- ٣ - أن نعلم وعد الله لأهل الإيمان والعمل الصالح بالجزاء الحسن وهو الجنة .

المحتوى التربوي :

يختتم السياق بذكر مريم بمناسبة ذكر ابنها عيسى عليه السلام ، ولا يذكر هنا اسم مريم ؛ لأن المقصود في سلسلة الأنبياء هو ابنها عليه السلام ، وقد جاءت هي تبعاً له في السياق ، إنما يذكر صفتها المتعلقة بولدها وقد أحصنت فرجها فصانته من كل مباشرة ، والإحصان يطلق عادة على الزواج بالتبعية ؛ لأن الزواج يحصن من الوقوع في الفاحشة ، أما هنا فيذكر في معناه الأصيل وهو الحفاظ والصون أصلاً من كل مباشرة شرعية أو غير شرعية ، وذلك تنزيهاً لمريم عن كل ما رماها به

اليهود مع يوسف النجار الذى كان معها فى خدمة الهيكل والذى تقول عنه الأناجيل المتداولة : إنه كان قد تزوجها ولكنه لم يدخل بها ولم يقربها .

وما حدث آية غير مسبوقة ولا ملحوقة ، آية فذة واحدة فى تاريخ البشرية جميعا تكفى لتأملها البشرية فى أجيالها جميعا ، وتدرك يد القدرة الطليقة التى تخلق النواميس ، ولكنها لا تحتبس داخل النواميس .

وفى نهاية الاستعراض الذى شمل نماذج من الرسل ونماذج من الابتلاء ونماذج من رحمة الله ، ويعقب بالغرض الشامل من هذا الاستعراض ، وهو أن أمتكم ، أمة الأنبياء ، أمة واحدة تدين بعقيدة واحدة ، وتنهج نهجا واحدا هو الاتجاه إلى الله دون سواه ، أمة واحدة فى الأرض ، ورب واحد فى السماء لا إله غيره ولا معبود بحق إلا إياه ، أمة واحدة وفق سنة واحدة تشهد بالإرادة الواحدة فى الأرض والسماء .

ومع وحدة أمة الرسل ، ووحدة القاعدة التى تقوم عليها الرسالات ، فقد تقطع أتباعه أمرهم بينهم ، كلنما اقتطع كل منهم قطعة وذهب بها ، وثار بينهم الجدل وكثر بينهم الخلاف ، وهاجت بينهم العداوة والبغضاء ، وقع ذلك بين أتباع الرسول الواحد حتى ليقتل بعضهم بعضا باسم العقيدة والعقيدة واحدة ، وأمة الرسل كلها واحدة .

لقد تقطعوا أمرهم بينهم فى الدنيا ، ولكنهم جميعا سيرجعون إلى الله فى الآخرة ، وهو الذى يتولى حسابهم ويعلم ما كانوا عليه من هدى أو ضلال ، ولا جحود ولا كفران للعمل الصالح متى قام على قاعدة الإيمان ، وهو مكتوب عند الله لا يضيع منه شئ ولا يغيب ، وهذا هو قانون العمل والجزاء ، ولا بد من الإيمان لتكون للعمل الصالح قيمته بل ليثبت للعمل الصالح وجوده ، ولا بد من العمل الصالح لتكون للإيمان ثمرته بل لتثبت للإيمان حقيقته ، فالإيمان هو قاعدة الحياة ؛ لأنه الصلة الحقيقية بين الإنسان وهذا الوجود ، والرابطة التى تشد الوجود بها فيه ومن فيه إلى خالقه الواحد ، ولا بد من القاعدة ليقوم البناء ، والعمل الصالح هو هذا البناء .

يقول صاحب الظلال : « يقرن القرآن دائما بين الإيمان والعمل الصالح كلما ذكر العمل والجزاء فلا جزاء على إيمان عاطل خامد لا يعمل ولا يثمر ، ولا على عمل منقطع لا يقوم على الإيمان ، والعمل الطيب الذى لا يصدر عن إيمان إنما هو مصادفة عابرة ؛ لأنه غير مرتبط بمنهج مرسوم » .

والجزاء على العمل يتم فى الآخرة حتى ولو قدم منه قسط فى الدنيا ، فالقرى التى هلكت بعذاب الاستئصال ستعود كذلك حتما لتنال جزاءها الأخير ، وعدم عودتها ممتعة فهى راجعة

بكل تأكيد ، ويفرد السياق هذه القرى بالذكر بعد أن قال : إن الكل سيرجع إلى الله ؛ لأنه قد يحظر للذهن أن هلاكها في الدنيا كان نهاية أمرها ، ونهاية حسابها وجزائها ، فهو يؤكد رجعتها إلى الله ، وينفى عدم الرجعة نفياً قاطعاً في صورة التحريم لوقوعه .

ثم يعرض السياق مشهداً من مشاهد القيامة يبدوه بالعلامة التي تدل على قرب الموعد وهو فتح يأجوج ومأجوج ، والمقصود هنا وصف ذلك اليوم حين يجيء ، والتقديم له بصورة مصغرة من مشاهد الأرض ، هي تدفق يأجوج ومأجوج ، هي تدفق يأجوج ومأجوج من كل حدب في سرعة واضطراب على طريقة القرآن الكريم في الاستعانة بمشاهدات البشر والترقى بهم من تصوراتهم الأرضية إلى المشاهد الأخروية .

وفي المشهد المعروض هنا يبرز عنصر المفاجأة التي تبهت المفجوتين ، فالذين كفروا لا تطرف من الهول أبصارهم الذي فوجئوا به ، ويقدم في التعبير كلمة شاخصة لترسم المشهد وتبرزه ، ثم يميل السياق ، عن حكاية حالهم إلى إبرازهم يتكلمون ، وبذلك يحى المشهد ويستحضره ، فيفجع المفجوع ، الذي تتكشف له الحقيقة المروعة بغتة ؛ فيذهل ويشخص بصره فلا يطرف ، ويدعو بالويل والهلاك ، ويعترف ويندم ولكن بعد فوات الأوان .

وحين يصدر هذا الاعتراف في ذهول المفاجأة يصدر الحكم القاطع الذي لا مرد له ، وكأننا هم اللحظة في ساحة العرض ، يردون جهنم هم وأهنتهم المدعاة ، وكأننا هم يقذفون فيها قذفاً بلا رفق ولا أناة ، وكأننا تحصب بهم حصبا كما تحصب بالنواة ، وعندئذ يوجه إليهم البرهان على كذب ما يدعون لها من كونها آلهة يوجه إليهم البرهان من هذا الواقع المشهود .

هذا البرهان برهان وجداني ينتزع من هذا المشهد المعروض عليهم في الدنيا ، وكأننا هو واقع في الآخرة ، ثم يستمر السياق على أنهم قد وردوا جهنم فعلاً ، فيصف مقامهم فيها ، ويصور حالهم هناك وهي حال المكروب المذهوب بإدراكه من هول ما هو فيه ، فلهم زفير تنتقع منه الضلوع ، ولا يسمعون من الهول وشدة العذاب .

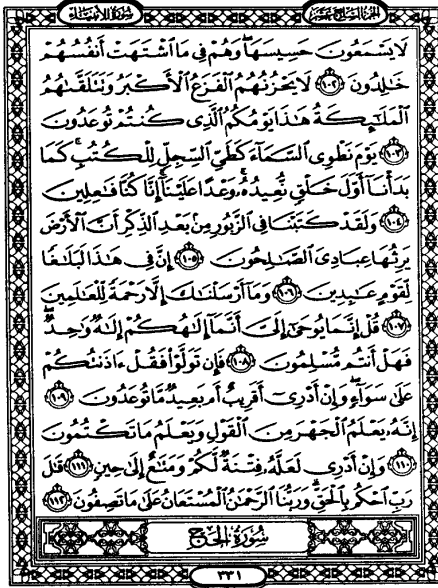
ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

- ١ - على المسلم الحفاظ وسيلة على وحدة الصف المسلم .
- ٢ - لا بد من الإيمان لتكون للعمل الصالح قيمته ، ولا بد من العمل الصالح حتى يكون للإيمان ثمرته .

٣ - الجزاء على العمل يتم في الآخرة حتى ولو قدم منه جزء في الدنيا .

معاني الكلمات :

- حسيسها : صوت هيبها .
تتلقاهم : تستقبلهم .
السجل : الصحيفة .
الزبور : من الكتب المنزلة .
الذكر : اللوح المحفوظ .
بلاغا : كفاية .
أذنتكم : أعلمتكم .
فتنة : امتحان .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نعلم أن وراثة الأرض لعباد الله الصالحين .
- ٢ - أن نقف على حكمة إرسال الرسول ﷺ .
- ٣ - أن نتعلم كيفية المفاصلة بين أهل الشرك وأهل التوحيد .

المحتوى التربوي :

يدع السياق حال الكافرين لنجد المؤمنين في نجوة من هذا كله قد سبقت لهم الحسن من الله ، وقدر لهم الفوز والنجاة من سماع صوت النار وهي تسرى وتحرق فضلا على معاناته ، نجوا من الفزع الأكبر الذى يذهل المشركين ، وعاشوا فيما تشتهى أنفسهم من أمن ونعيم ، وتتولى الملائكة استقبالهم بالترحيب ، ومصاحبتهم لتطمئن قلوبهم في جو الفزع المرهوب .

ويختتم المشهد بمنظر الكون الذى آل إليه ، وهو يشارك في تصوير الهول الآخذ بزمام القلوب ، وبزمام الكائنات كلها في ذلك اليوم العصيب ، فإذا الساء مطوية كما يطوى خازن الصحائف

صحائفه ، وقد قضى الأمر وانتهى العرض ، وطوى الكون الذى كان يألفه الإنسان ، وإذا عالم جديد وكون جديد ، يوم يعيد الله الخلائق خلقاً جديداً كما بدأهم وهو القادر على ذلك .

ومن هذا المشهد المصور لنهاية الكون والأحياء فى الآخرة يعود السياق لبيان سنة الله فى وراثة الأرض ، وصيرورتها للصالحين من عباده فى الحياة الذين جمعوا بين الإيمان والأعمال الصالحة حتى ولو تملكها إلى حين بعض الطغاة والظالمون .

يقول صاحب الظلال : « لقد استخلف الله آدم فى الأرض لعبادتها وإصلاحها وتنميتها وتحويرها ، واستخدام الكنوز والطاقات المرصودة فيها ، واستغلال الثروات الظاهرة والمخبوءة والبلوغ بها إلى الكمال المقدر لها فى علم الله ، ولقد وضع الله للبشر منهجاً كاملاً للعمل على وفقه فى هذه الأرض ، منهجاً يقوم على الإيمان والعمل الصالح ، فى هذا المنهج ليست عمارة الأرض واستغلال ثرواتها والانتفاع بطاقتها هو وحده المقصود ، ولكن المقصود هو هذا مع العناية بضمير الإنسان ؛ ليلبغ للإنسان كماله المقدر له فى هذه الحياة .

وقد يغلب على الأرض جبارون وظلمة وطماعة ، وقد يغلب عليها همج ومتبربرون وغزاة ، وقد يغلب عليها كفار فجار يحسنون استغلال قوى الأرض وطاقاتها استغلال ماديًا ، ولكن هذه ليست سوى تجارب الطريق ، والوراثة الأخيرة هى للعباد الصالحين الذين يجمعون بين الإيمان والعمل الصالح ، فلا يفترق فى كيانهم هذان العنصران ولا فى حياتهم ، وحيثما اجتمع إيمان القلب ونشاط العمل فى أمة فهى الوراثة للأرض فى أية فترة من فترات التاريخ » .

وتختتم السورة بأن فى هذا القرآن وما يكشفه من سنن فى الكون والحياة ، ومن مصائر الناس فى الدنيا والآخرة ، ومن قواعد العمل والجزاء .. إن فى هذا لبلاغاً وكفاية للمستعدين لاستقبال هدى الله ، ويسميه عابدين ؛ لأن العابد خاشع القلب طائع متهيئ للتلقى والتدبر والانتفاع .

ولقد أرسل الله رسوله رحمة للناس كافة ليأخذ بأيديهم إلى الهدى ، وما يبتدى إلا أولئك المتهيثون المستعدون ، وإن كانت الرحمة تتحقق للمؤمنين وغير المؤمنين ، ولقد جاءت هذه الرسائل للبشرية حينها بلغت سن الرشد العقل ، جاءت كتاباً مفتوحاً للعقول فى مقبل الأجيال شاملاً لأصول الحياة البشرية التى لا تتبدل ، مستعداً لتلبية الحاجات المتجددة التى يعلمها خالق البشر ، وهو أعلم بمن خلق ، وهو اللطيف الخبير .

ولقد وضع هذا الكتاب أصول المنهج الدائم لحياة إنسانية متجددة ، وقيمة هذا المنهج أنه متوازن متناسق ، لا يعذب الجسد ليسمو بالروح ، ولا يهمل الروح ليستمتع بالجسد ، ولا يقيد

طاقات الفرد ، ورغائبه الفطرية السليمة ليحقق مصلحة الجماعة أو الدولة ولا يطلق للفرد نزواته وشهواته الطاغية المنحرفة لتؤذى حياة الجماعة أو تسخرها لإمتاع فرد أو أفراد .

ولقد كانت رسالة محمد ﷺ رحمة لقومه ورحمة للبشرية كلها من بعده ، فقد جاء الإسلام لينادى بإنسانية واحدة ، وسوى بين جميع الناس أمام القضاء والقانون ، وغير هذا وذلك كثير يشهد بأن الرسالة المحمدية كانت رحمة للبشرية ، وأن محمداً ﷺ إنما أرسل رحمة للعالمين من آمن به ، ومن لم يؤمن به ، على السواء ، فالبشرية كلها قد تأثرت بالمنهج الذى جاء به طائفة أو كارهة ، شاعرة أو غير شاعرة ، وما تزال ظلال هذه الرحمة وارفة لمن يريد أن يستظل بها ، ويستروح فيها نسائم السماء الرخية في هجير الأرض المحرق وبخاصة في هذه الأيام .

وبعد إبراز معنى الرحمة يؤمر الرسول ﷺ بأن يواجه المكذبين المستهزين بخلاصة رسالته ، وهو التوحيد المطلق الذى ينقذ البشرية ويكفل لكل إنسان أن يقف مرفوع الرأس فلا تنحني الرؤوس إلا لله الواحد القهار ، فهل بعد هذا تسلمون ؟ وهذا هو السؤال الواحد الملقى عليهم ، ويعلنهم أنه قد نفى يده منهم ، وأنذرهم عاقبة أمرهم إن تولوا ، وليذوقوا وبال أمرهم وهم عالمون ، وليس يدري متى يحل بهم ما يوعدون فهو غيب من غيب الله لا يعلمه إلا الله ، فهو يعلم سرهم وجهرهم وأمرهم كله مكشوف له ، وحين يعذبكم يعذبكم بما يعلم من أمرهم ظاهره وخفيه ، وإذا أخر عنكم العذاب فحكمة تأخيره عند الله ، فلعله يريد أن يكون فتنة لكم ابتلاء فيمتعكم إلى أجل ، ثم يأخذكم أخذ عزيز مقتدر .

وإن القلب البشرى ليغفل عما ينتظره من غيب الله ، وإن المتاع ليخدع فينسى الإنسان وهذا الإنذار يرد القلوب إلى اليقظة ، ويعذر إليها بين يدي الله قبل فوات الأوان .

وهنا يتوجه الرسول إلى ربه الرحمن يطلب حكمه الحق بينه وبين المستهزين الغافلين ويستعين على كيدهم وتكذيبهم وهو وحده المستعان ، والكفيل بأن يرحم رسوله ويعينه على ما يصفون .

ما ترشدنا إليه الآيات تريباً :

- ١ - لبلوغ الوراثة للأرض لابد من الإيمان الصحيح والعمل الصالح .
- ٢ - فى القرآن وما يكشفه من سنن فى الكون والحياة كفاية لمن أراد التأثير فى الحياة .
- ٣ - جاءت الرسالة الخاتمة لتنادى بإنسانية واحدة تذوب فيها الفوارق الجنسية والجغرافية لتلتقى فى عقيدة واحدة ، ونظام اجتماعى واحد .

سورة الحج

معاني الكلمات :

زلزلة الساعة : أهوال القيامة .

تذهل : تغفل .

سكارى : مدهوشين .

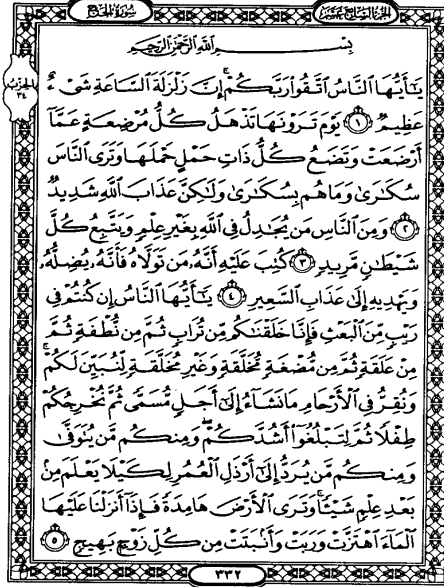
مريد : طاغ .

كتب عليه : قدر عليه .

علقة : دم متجمد .

مضغة : قطعة لحم كالمضوغة .

هامدة : لا زرع فيها .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نعلم حرمة الجدال بالباطل لإدحاض الحق وإبطاله .
- ٢ - أن نعلم أن موالاة الشياطين واتباعهم يفضي بالمتابع إلى عذاب السعير .
- ٣ - أن نقف على أطوار خلق الإنسان ودلالاتها على قدرة الله وعلمه وحكمته .

المحتوى التربوي :

يبدأ السياق بالنداء العام ، نداء الناس جميعا إلى تقوى الله ، وتخويفهم من زلزلة الساعة ، ووصف الهول المصاحب لها في مطلع عنيف رعب ، ومشهد ترتجف لهولة القلوب ، فهو يدعو الناس جميعا إلى الخوف من الله ، ويخوفهم ذلك اليوم العصيب ، وهكذا يبدأ بالتهويل المجل ، وبالتجهيل الذى يلقي ظل الهول يقصر عن تعريفه التعبير ، فيقال : إنه زلزلة ، وإن الزلزلة شئ عظيم من غير تحديد ولا تعريف .

ثم يأخذ في التفصيل فإذا هو أشد رهبة من التهويل ، مشهد حافل لكل مرضعة ذاهلة عما أَرْضَعَتْ تنظر ولا ترى ، وتتحرك ولا تعي ، وبكل حامل تسقط حملها للهول المروع ينتابها ، وبالناس سكارى وما هم بسكارى ، يتبدى السكر في نظرتهم الذاهلة ، وفي خطواتهم المترنحة ، مشهد مزدحم بذلك الحشد المتناوج ، تكاد العين تبصره لحظة التلاوة ، فالعذاب شديد ، والمطلع عنيف مرهوب تنزل له القلوب .

في ظل هذا الهول المروع يذكر أن هنالك من يتناول فيجادل في الله ، ولا يستشعر تقواه ، فيزعم أنه غير قادر على إحياء من قد بلى وصار ترابا ، ونحو ذلك من الأباطيل ، ويتبع في جداله كل عاتٍ متمرد ، كرؤساء الكفار الصادين عن الحق ، والشيطان مقدر عليه أن يضل تابعه عن الهدى والصواب ، ولا يهديه إلى الحق ، بل يسوقه إلى عذاب جهنم الموقدة .

أم إن الناس في ريب من البعث ؟ وفي شك من زلزلة الساعة ؟ إن كانوا يشكون في إعادة الحياة فليتدبروا كيف تنشأ الحياة ، ولينظروا في أنفسهم ، وفي الأرض من حولهم ، حيث تنطق لهم الدلائل بأن الأمر مألوف ميسور ، ولكنهم هم الذين يمرون على الدلائل في أنفسهم وفي الأرض غافلين ، والبعث إعادة حياة كانت ، فهو في تقدير البشر أيسر من إنشاء الحياة ، وإن لم يكن - بالقياس إلى قدرة الله - شيء أيسر ولا شيء أصعب ، فالبدء كالإعادة أثر لتوجه الإرادة ، ولكن القرآن يأخذ البشر بمقاييسهم ومنطقهم وإدراكهم فيوجه قلوبهم إلى تدبر المشهود المعهود لهم ، وهو يقع لهم كل لحظة ويمر بهم في كل برهة .

فما هؤلاء الناس ؟ وما هم ؟ من أين جاؤوا ؟ وكيف كانوا ؟ وفي أى الأطوار مروا ؟ ! والإنسان ابن هذه الأرض ، من ترابها نشأ وتكون وعاش ، والمسافة بين عناصر التراب الأولية الساذجة والنطقة المؤلفة من الخلايا المنوية الحية ، مسافة هائلة ، تضم في طياتها السر الأعظم ، سر الحياة ، السر الذى لم يعرف البشر عنه شيئا يذكر .

فما تلك النطفة ؟ إنها ماء الرجل ، والنطفة الواحدة من هذا الماء تحمل ملايين الحيوانات المنوية ، وحيوان واحد منها هو الذى يلحق البويضة من ماء المرأة في الرحم ، ويتحد بها فتعلق في جدار الرحم ، وفي هذه النطفة العالقة بجدار الرحم تكمن جميع خصائص الإنسان المقبل وصفاته الوراثية ، ومن العلقة إلى المضغة ، وهى قطعة من دم غليظ لا تحمل سمة ولا شكلا ، ثم تخلق فتتخذ شكلها بتحولها إلى هيكل عظمى يكسى باللحم ، أو يلفظها الرحم قبل ذلك إن لم يكن مقدرا لها التمام ، وهذا كله دلائل قدرة طليقة .

ثم يمضى السياق مع أطوار الجنين ، وما شاء الله أن يتم تمامه أقره في الأرحام حتى يحين أجل الوضع ويصير الجنين طفلا ، ويمضى السياق مع أطوار ذلك الطفل بعد أن يرى النور ، ويفارق المكنن الذى تمت فيه تلك الخوارق الضخام في خفية عن الأنظار ، ثم يبلغ هذا الطفل أشده ، وكم بين الطفل الوليد والإنسان الشديد من مسافات في المميزات أبعد من مسافات الزمان ، ولكنها تتم بيد القدرة المبدعة التى أودعت الطفل الوليد كل خصائص الإنسان الرشيد ، وكل الاستعدادات الكائنة التى تتبدى فيه وتتكشف في أوانها ، كما أودعت النطفة العالقة بالرحم كل خصائص الطفل ، وهى ماء مهين .

فأما من يتوفى فهو صائر إلى نهاية كل حى ، وأما من يرد إلى أرذل العمر فهو صفحة مفتوحة لتدبر ما تزال ، فبعد العلم وبعد الرشد وبعد الوعى وبعد الاكتمال إذا هو يرتد طفلا ، طفلا في عواطفه وانفعالاته ، طفلا في وعيه ومعلوماته ، طفلا في تقديره وتديره ، طفلا أقل شئ يرضيه وأقل شئ يبكيه ، طفلا في حافظته فلا تمسك شيئا ، وفي ذاكرته فلا تستحضر شيئا ، طفلا في أخذه الحوادث والتجارب فرادى لا يربط بينها رابط ولا تؤدى في حسه ووعيه إلى نتيجة ، لأنه ينسى أولها قبل أن يأتى على آخرها .

ثم تستطرد الآية إلى عرض مشاهد الخلق والإحياء في الأرض والنبات ، بعد عرض مشاهد الخلق والإحياء في الإنسان ، فنشاهد الأرض هامدة ، والهمود درجة بين الحياة والموت ، وهكذا تكون الأرض قبل الماء ، فإذا نزل عليها الماء وهى تربة جافة تتحرك حركة اهتزاز وهى تتشرب الماء وتتفتح فتربو ثم تتفتح بالحياة عن النبات ألوانا وفنونا ؛ من ثمار وزروع .

وأشتات النباتات في اختلاف ألوانها وطعومها ، وروائحها وأشكالها ومنافعها ، وأنبتت حسن المنظر طيب الريح .

وهكذا يتحدث القرآن عن القرابة بين أبناء الحياة جميعا ، فيسلكهم في آية واحدة من آياته ، وإنها للفتة عجيبة إلى هذه القرابة الوثيقة ، وإنها لدليل على وحدة عنصر الحياة ، وعلى وحدة الإرادة دافعة لها هنا وهناك في الأرض والنبات والحيوان والإنسان .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

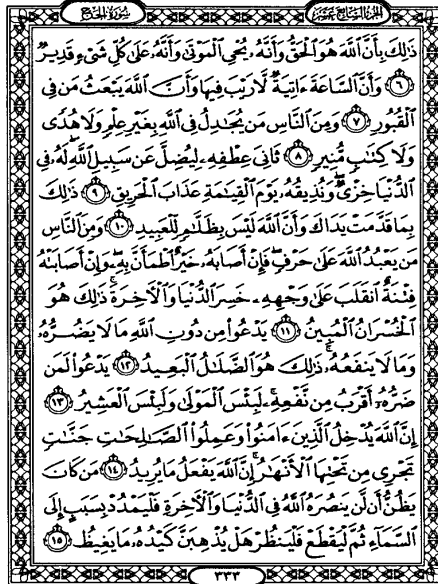
١ - أهوال القيامة شديدة مفزعة مخيفة مرعبة لن ينجى منها إلا تقوى الله والخشية منه .

٢ - دعوة الإسلام عامة للناس جميعا .

٣ - الشيطان عدو للناس يضلهم عن الحق ويقودهم إلى عذاب النار .

معاني الكلمات :

- ريب : شك .
 ثانى عطفه : يثنى رقبته استكباراً .
 خزى : ذل .
 على حرف : على شك .
 انقلب على وجهه : ارتد كافراً .
 العشير : المعاشر .
 بسبب : بحبل .
 ليقطع : ليختنق .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نعلم أن الله لا يدع المتكبرين المتعجرفين الضالين المضلين .
- ٢ - أن نعلم أن العقيدة هى الركيزة الثانية فى حياة المؤمن .
- ٣ - أن نعلم أنه لا سبيل إلى احتمال البلاء إلا بالرجاء فى نصر الله .

المحتوى التربوى :

يعلن السياق أن الإنسان من التراب وتطور الجنين فى مراحل تكونه ، وتطور الطفل فى مراحل حياته ، وانبعث الحياة من الأرض بعد الهمود ، ذلك متعلق بأن الله هو الحق ، فهو من السنن المطردة التى تنشأ من أن خالقها هو الحق الذى لا تختل سننه ولا تتخلف ، وأن اتجاه الحياة هذا الاتجاه فى هذه الأطوار ليبدل على الإرادة التى تدفعها وتنسق خطاها وترتب مراحلها ، فهناك ارتباط وثيق بين أن الله هو الحق ، وبين هذا الاطراد والثبات والاتجاه الذى لا يحيد ، وإحياء الموتى هو إعادة الحياة ، والذى أنشأ الحياة الأولى هو الذى ينشئها للمرة الآخرة ليلاقوا ما يستحقونه من جزاء ، فهذا البعث تقتضيه حكمة الخلق والتدبير .

ومع هذه الدلائل المتضاربة فهناك من يجادل في الله ، والجدال في الله بعد تلك الدلائل يبدو غريبا مستنكرا ، فكيف إذا كان جدالا بغير علم لا يستند إلى دليل ، ولا يقوم على معرفة ، ولا يستمد من كتاب ينير القلب والعقل ، ويوضح الحق ويهدي إلى اليقين ، والتعبير يرسم صورة لهذا الصنف من الناس ، صورة فيها الكبر المتعجرف وهو مستكبر عن الحق إذا دعى إليه مائلاً مزوراً بجنبه ، ولا يكتفى بأن يضل وإنما يحمل غيره على الضلال ، وهذا الكبر الضال المضل لا بد أن يقمع ولا بد أن يحطم ، والله لا يدع المتكبرين المتعجرفين الضالين المضلين حتى يحطم تلك الكبرياء الزائفة وينكسها ولو بعد حين ، إنما يمهلهم أحيانا ليكون الخزي أعظم والتحقير أوقع ، أما عذاب الآخرة فهو أشد وأوجع ، وفي لحظة يتقلب ذلك الوعيد المنظور إلى واقع مشهود بلفتة صغيرة في السياق من الحكاية إلى الخطاب ، وما حصل له بما قدمت يداه والله ليس بظالم لأحد ، يلقي التقرير والتبكي مع العذاب والحريق .

ويمضي السياق إلى نموذج آخر من الناس ، ذلك الذي يزن العقيدة بميزان الربح والخسارة ، ويظنها صفقة في سوق التجارة ، والعقيدة هي الركيزة الثابتة في حياة المؤمن ، تضطرب الدنيا من حوله فيثبت هو على هذه الركيزة وتتجاذبه الأحداث والدوافع ، فيتشبث هو بالصخرة التي لا تززع ، وتتهاوى من حوله الأسناد فيستند هو إلى القاعدة التي لا تحول ولا تزول .

أما ذلك الصنف من الناس الذي يتحدث عنه السياق فيجعل العقيدة صفقة في سوق التجارة ، فإن أصابه خير قال : إن الإيمان خير ، فما هو ذا يجلب النفع ويدر الضرع ، وينمي الزرع ، ويربح التجارة ويكفل الرواج ، ﴿ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ ﴾ فسدت عليه دنياه وخسر الدنيا بالبلاء الذي أصابه فلم يصبر عليه ، ولم يتماسك له ، ولم يرجع إلى الله فيه وخسر الآخرة بانقلابه على وجهه ، وانكفائه عن عقيدته ، وانتكاسه عن الهدى الذي كان يسيرا له .

يقول صاحب الظلال : « إن حساب الربح والخسارة يصلح للتجارة ولكنه لا يصلح للعقيدة ، فالعقيدة حق يعتنق لذاته ، والعقيدة تحمل جزاءها في ذاتها بما فيها من طمأنينة وراحة ورضا ، فهي لا تطلب جزاءها خارجا عن ذاتها ، والمؤمن لا يجرب إلهه ، فهو قابل ابتداء لكل ما يقدره له ، مستسلم ابتداء لكل ما يجريه عليه راضي ابتداء بكل ما يناله من السراء والضراء ، وليست هي صفقة في السوق بين بائع وشار ، إنما هي إسلام المخلوق للخالق صاحب الأمر فيه ومصدر وجوده من الأساس » .

والذي ينقلب على وجهه عند مس الفتنة يخسر الخسارة التي لا شبهة فيها ولا ريب ، يخسر الطمأنينة والثقة والهدوء والرضا إلى جوار خسارة المال أو الولد أو الصحة أو أعراض الحياة

الأخرى التى يفتن الله بها عباده ، وإلى أين يتجه هذا الذى يعبد الله على حرف ؟ إلى أين يتجه بعيداً عن الله ؟

إنه يدعو من دون الله صنّاً أو وثناً ، ويدعو شخصاً أو جهة أو مصلحة ، إنه الضلال عن المتجه الوحيد الذى يجدى فيه الدعاء ، وذلك هو البعد عن الهدى والاهتداء ، والذى يدعوه لا يملك ضراً ولا نفعاً ، وهو أقرب لأن ينشأ عنه الضر ، وضره أقرب من نفعه ؛ ضره فى عالم الضمير بتوزيع القلب ، وضره فى عالم الواقع وكفى بما يعقبه فى الآخرة من ضلال وخسران ، ولبئس ذلك المولى الضعيف الذى لا سلطان له فى ضرٍ أو نفع ، ولبئس المعاصر الذى ينشأ عنه الخسران .

والله يدخر للمؤمنين به ما هو خير من عرض الحياة الدنيا كله ، حتى لو خسروا ذلك العرض كله فى الفتنة والابتلاء ، فمن مسه الضر فى فتنة من الفتن ، وفى ابتلاء من الابتلاءات ، فليثبت ولا يتزعزع ، وليستبق ثقته برحمة الله وعونه ، وقدرته على كشف الضراء ، وعلى العوض والجزاء .

فأما من يفقد ثقته فى نصر الله فى الدنيا والآخرة ، ويقنط من عون الله له فى المحنة حين تشتد المحنة فدونه فليفعل بنفسه ما يشاء ، وليذهب بنفسه كل مذهب ، فإما شئ من ذلك بمبدل ما به من البلاء ، وهو مشهد متحرك لغيظ النفس ، وللحركات المصاحبة لذلك الغيظ ، يجسم هذه الحالة التى يبلغ فيها الضيق بالنفس أقصاه ، عندما ينزل بها الضر وهى على غير اتصال بالله ، والذى ييأس فى الضر من عون الله يفقد كل نافذة مضيئة ، وكل رجاء فى الفرج ، ويثقل على صدره الكرب ، فيزيد هذا كله من وقع الكرب والبلاء .

فمن كان يظن أن لن ينصره الله فى الدنيا والآخرة فليمدد بحبل إلى السماء يتعلق به أو يختنق ، ثم ليقطع الحبل فيسقط أو ليقطع النفس فيختنق ثم لينظر هل ينقذه تدبيره ذاك مما يغيظه .

ألا إنه لا سبيل إلى احتمال البلاء إلا بالرجاء فى نصر الله ، ولا سبيل إلى الفرج إلا بالتوجه إلى الله ، ولا سبيل إلى الاستعلاء على الضر والكفاح للخلاص إلا بالاستعانة بالله .

ما ترشدنا إليه الآيات تروياً :

١ - المؤمن صاحب عقيدة لا يتلجلج فيها ولا ينتظر عليها جزاء .

٢ - المؤمن يعبد ربه شكراً له على هدايته إليه .

فأما الفرق المختلفة في الاعتقاد فأمرها إلى الله يوم القيامة ، وهو العليم بكل مافي عقائدها من حق أو باطل ، ومن هدى أو ضلال ، والله يهدي من يريد ، وهو أعلم بالمهتدين والضالين وعليه حساب الجميع ، والأمر إليه في النهاية وهو على كل شيء شهيد .

وإذا كان الناس بتفكيرهم ونزعاتهم وميولهم ، فإن الكون كله فيما عداهم يتجه بفطرته إلى خالقه ، يخضع لناموسه ويسجد لوجهه ، ويتدبر القلب هذا النص ، فإذا حشد من الخلائق مما يدرك الإنسان ومما لا يدرك ، وإذا حشد من الأفلاك والأجرام مما يعلم الإنسان ومما لا يعلم ، وإذا حشد من الجبال والشجر والدواب في هذه الأرض التي يعيش عليها الإنسان ، إذا بتلك الحشود كلها في موكب خاشع تسجد كلها لله ، وتتجه إليه وحده دون سواء ، تتجه إليه وحده في وحدة واتساق إلا ذلك الإنسان فهو وحده الذي يتفرق فيبدو هذا الإنسان عجيبا في ذلك الموكب المتناسق .

وهنا يقرر أن من يحق عليه العذاب فقد حق عليه الهوان ، فلا كرامة إلا بإكرام الله ، ولا عزة إلا بعزة الله ، وقد ذل وهان من دان لغير الديان .

يقول صاحب الأساس : « يأتي هذا الخطاب الذي يقرر خضوع خلق الله جميعا لله في سياق الإنكار على من ييأس من نصر الله ، وفي سياق الإنكار على من يعبد الله على حرف ، ليبين أن الأمر أمره والمملك ملكه ، وكل شيء خاضع له ، وأن من يفر من عبادته أمامه ما أمامه ، وأن الذي ييأس من نصره لا يعرف حقيقة الأمر من كون كل شيء خاضعا له خضوع اختيار أو اضطرار .. ومحور السورة يأمر بالعبادة كطريق للتقوى ، ويأتي هذا السياق ليقرر أن السجود الذي هو أرقى درجات العبادة هو سمة الكون كله بما فيه ومن فيه ، وأن الذين لا يسجدون من البشر معذبون ، وأن الذين يسجدون منسجمون مع سجود الخلق كلهم » .

ثم يأتي مشهد من مشاهد القيامة يتجلى فيه الإكرام والهوان ، في صورة واقع يشهد كأنه معروض للعيان ، فهو مشهد عنيف صاخب ، حافل بالحركة ، مطول بالتخييل الذي يبعثه في النفس نسق التعبير ، فلا يكاد الخيال ينتهي من تتبعه في تجدد .. هذه ثياب من النار تقطع وتفصل ، وهذا حميم ساخن يصب من فوق الرؤوس ، يصهر به ما في البطون والجلود عند صبه على الرؤوس ، وهذه سياط من حديد أحته النار ، وهذا هو العذاب يشتد ويتجاوز الطاقة ، فيهب الذين كفروا من الوهج والحميم والضرب الأليم يهيمون بالخروج من هذا الغم ، وها هم أولاء يردون بعنف ويسمعون التأنيب ، ويهانون بالعذاب قولاً وفعلًا .

ويظل الخيال يكرر هذه المشاهد من أولى حلقاتها إلى آخرها ، حتى يصل إلى حلقة محاولة الخروج والرد العنيف ليبدأ في العرض من جديد .

يقول صاحب الأساس : « دلت هذه الآيات على ما أعد الله للخصوم فيه فعرفنا بذلك أن نصرته الله في الآخرة لأوليائه ما بعدها نصرته ، وأن خذلان الله لأوليائه ما بعده خذلان ، فلتتذكر كيف سارت الآيات : فقد أنكرت على من ييأس من النصر ، ثم بينت أن النصر الحقيقي يوم القيامة ، ثم بينت أن كل شيء خاضع لله ، ثم بينت عاقبة المتخاصمين فيه في الآخرة ، وهكذا عرفنا أن النصر الحقيقي هو النصر في الآخرة » .

ولا يبارح الخيال هذا المشهد العنيف المتجدد إلا أن يلتفت إلى الجانب الآخر ، الذي يمضي السياق إلى عرضه ، فأصل الموضوع أن هناك خصمين اختصموا في ربهم ، فأما الذين كفروا به فقد كنا نشهد مصيرهم المفجع منذ لحظة .

وأما الذين آمنوا فهم هنالك في الجنات تجرى من تحتها الأنهار ، وملابسهم لم تقطع من النار ، إنما فصلت من الحرير ولهم فوقها حلل من الذهب واللؤلؤ، وقد هداهم الله إلى الطيب من القول، والهداية إلى صراط الحميد نعمة تذكر في مشهد النعيم ، نعمة الطمأنينة واليسر والتوفيق .

وهذه مشاهد تنحني أمامها الرأس إكباراً ، وتنزلزل عندها النفس إشفاقاً ، ويضطرب لها القلب إجلالاً ، وليذهب الخيال مذهبه وهو يرى الكون كله يزهر نُجومه فيستشعر ومضات النجوم آيات تسيح وتمجيد ، والشمس وقد انتعل كل شيء ظله تقف وقفة رهبة وإشفاق ، والنبات في لحظة اخضراره وكأنه في اهتزازه وجدان مفعم بذكر الله ، وفي لحظة جفافه وسقوط أوراقه وكان فرط العشق أحاله إلى عروق بينها قلب دقاته على باب محبوه ، والجبال أمام هذا كله قد استطالت وكأنها سابق حاز الفوز فرفع رأساً في موكب كله يسير إلى الله ، والأرض تحت كل هذا تترجم مشاعر الخوف والرجاء .

ويأتى الإنسان وبعضه قد أعلن النشاز، وانفصل عما كان به أولى ، فإذا هو في نيران مستعرة، وحميم ساخن وسيط من حديد، وآلام تتجاوز حد الطاقة، وله إهانة في الدنيا والآخرة لا تبرح ، ويتجلى الإكرام لبعضه الآخر وقد أتى إلى ربه يقود كونا تحت قدميه .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - الكون كله خاضع لله فأولى بالإنسان أن يكون أول الخاضعين .

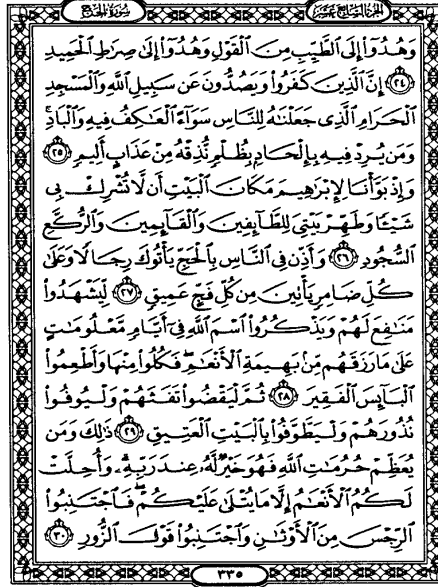
٢ - المهان هو البعيد عن طاعة الله فالكرامة في عبادته .

٣ - شدة العذاب تجعل العاقل يفكر في عاقبة أمره .

٤ - عظم النعيم تجعل المسلم يقبل على طاعة ربه .

معاني الكلمات :

- هدوا : أرشدوا .
- العاكف : المقيم .
- الباد : غير المقيم .
- بالحاد بظلم : بميل عن الحق إلى الباطل .
- ضامر : الجمل الهزيل .
- فج عميق : طريق بعيد .
- تفثهم : وسخهم .
- الرجس : القدر والمقصود الأوثان .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نعلم موقف الكافرين في مواجهة الدعوة الإسلامية .
- ٢ - أن نعلم أن الغرض من بناء البيت الحرام هو عبادة الله الواحد .
- ٣ - أن نقف على بعض مناسك الحج وشعائره وأهدافه المذكورة .

المحتوى التربوي :

يبدأ السياق في درس جديد ، فيتحدث عن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام ، وهم الذين كانوا يواجهون الدعوة الإسلامية في مكة ، فيصدون الناس عنها ، ويواجهون الرسول ﷺ والمؤمنين فيمنعونهم من دخول المسجد الحرام .

وبهذه المناسبة يتحدث عن الأساس الذي أقيم عليه ذلك المسجد يوم فوض الله إبراهيم عليه السلام في بنائه ، والأذان في الناس بالحج إليه ، ولقد كلف إبراهيم أن يقيم هذا البيت على التوحيد ، وأن ينفي عنه الشرك ، وأن يجعله للناس جميعا ، سواء المقيم فيه والطارئ عليه لا يمنع عنه أحد ولا يملكه أحد .

ولقد كان هذا المنهج الذى شرعه الله فى بيته الحرام سابقا لكل محاولات البشر فى إيجاد منطقة حرام ، يلقى فيها السلاح ، ويأمن فيها المتخاصمون ، وتحقن فيها الدماء ويجد كل أحد فيها مأواه لا تفضلا من أحد ، ولكن حقا يتساوى فيه الجميع .

وهكذا سبق الإسلام سبقا بعيداً بإنشاء واحة السلام ، ومنطقة الأمان ، ودار الإنسان المفتوحة لكل إنسان ، والقرآن الكريم يهدد من يريد اعوجاجا فى هذا النهج المستقيم بالعذاب الأليم ، والتعبير يهدد ويتوعد على مجرد الإرادة زيادة فى التحذير ، ومبالغة فى التوكيد .

ثم يرجع إلى نشأة هذا البيت الحرام الذى يستبد به المشركون ، يعبدون فيه الأصنام ، ويمنعون منه الموحدين بالله المتطهرين من الشرك ، يرجع إلى نشأته على يد إبراهيم عليه السلام ، وقد عرف الله له مكانه ، وملكه أمره ليقيمه على أساس التوحيد ، فهو بيت الله وحده دون سواه وليطهره به من الحجيج ، والقائمين فيه للصلاة فهؤلاء هم الذين أنشئ البيت لهم ، لا لمن يشركون بالله ويتوجهون بالعبادة إلى سواه .

ثم أمر إبراهيم عليه السلام إذا فرغ من إقامة البيت على الأساس الذى كلف به أن يؤذن فى الناس بالحج ويدعوهم إلى البيت الحرام ، ووعد أنه يلبى الناس دعوته من كل فج ؛ رجلا يسعون على أقدامهم ، وركوبا على كل ضامر من الإبل جهده السير فضمر من الجهد والجوع .

ويقف السياق عند بعض معالم الحج وغاياته ؛ والمنافع التى يشهدها الحجيج كثيرة ، فالحج موسم ومؤتمر ، والحج موسم تجارة وموسم عبادة ، والحج مؤتمر اجتماع وتعارف ومؤتمر تنسيق وتعاون ، وهو الفريضة التى تلتقى فيها الدنيا والآخرة كما تلتقى فيها ذكريات العقيدة البعيدة والقريبة ، أصحاب السلع والتجارة يجدون فى موسم الحج سوقا رائجة ، حيث تجبى إلى البلد الحرام ثمرات كل شئ .

والحج بعد ذلك كله مؤتمر جامع للمسلمين قاطبة ، مؤتمر يجدون فيه أصلهم العريق الضارب فى أعماق الزمن منذ أبيهم إبراهيم الخليل ، ويجدون محورهم الذى يشدهم جميعا إليه : هذه القبلة التى يتوجهون إليها جميعا ، ويلتقون عليها ، ويجدون رايتهم التى يفيتون إليها : راية العقيدة الواحدة التى تتوارى فى ظلها فوارق الأجناس والألوان والأوطان ، ويجدون قوتهم التى قد ينسونها حينئذ : قوة التجمع والتوحد والترابط الذى يضم الملايين التى لا يقف لها أحد لو فاءت إلى رايتها الواحدة التى لا تتعدد . راية العقيدة والتوحيد ، وهذا من منافع الحج كل جيل بحسب ظروفه وحاجاته وتجاربه ومقتضياته .

ويمضى السياق يشير إلى بعض مناسك الحج وشعائره وأهدافها ، والقرآن يقدم ذكر اسم الله المصاحب لنحر الذبائح ؛ لأن الجو جو عبادة ولأن المقصود من النحر هو التقرب إلى الله ، ومن ثم فإن أظهر ما يبرز في عملية النحر هو ذكر اسم الله على الذبيحة ، وكأنها هو الهدف المقصود من النحر لا النحر ذاته ، وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم والمعز ، وهى صدقة وقربى لله بإطعام الفقراء ، وبالنحر ينتهى الإحرام فيحل للحاج حلق شعره أو تقصيره ، ونتف شعر الإبط ، وقص الأظافر والاستحمام مما كان ممنوعا عليه في فترة الإحرام ، فيزيلون الشعث والوسخ الذى لازمهم طيلة مدة الإحرام ، وليوفوا نذورهم التى نذروها من الذبائح غير الهدى الذى هو من أركان الحج ، وليطوفوا طواف الإفاضة بعد الوقوف بعرفات ، وبه تنتهى شعائر الحج ، وهو غير طواف الوداع .

هذا وتعظيم حرمان الله يتبعه التحرج من المساس بها وذلك خير عند الله ، خير في عالم الضمير والمشاعر ، وخير في عالم الحياة والواقع ، فالضمير الذى يتحرج هو الضمير الذى يتطهر والحياة التى ترعى فيها حرمان الله هى الحياة التى يأمن فيها البشر من البغى والاعتداء ، ويجدون فيها مثابة أمن وواحة سلام ومنطقة اطمئنان .

ولما كان المشركون يجرمون بعض الأنعام - كالبخيرة والسائبة والوصيلة والحامى - فيجعلون لها حرمة ، وهى ليست من حرمان الله بينما هم يعتدون على حرمان الله - فإن النص يتحدث عن حل الأنعام إلا ما حرم الله منها - كالميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به ، وذلك كى لا تكون هنالك حرمان إلا لله ، وألا يشرع أحد إلا بإذن الله ، ولا يحكم إلا بشريعة الله .

وبمناسبة حل الأنعام يأمر باجتنب الرجس من الأوثان ، وقد كان المشركون يذبحون عليها وهى رجس والرجس دنس النفس ، والشرك بالله دنس يصيب الضمير ويلوث القلوب ؛ ولأن الشرك افتراء على الله وزور ، فإنه يحذر من قول الزور كافة ، ويغلظ النص من جريمة قول الزور إذ يقرنها إلى الشرك ، وهكذا روى الإمام أحمد بإسناده عن فاتك الأسدى قال : صلى رسول الله ﷺ الصبح ، فلما انصرف قام قائما فقال : «عدلت شهادة الزور الإشراك بالله عز وجل» ثم تلا هذه الآية .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - المسلم عليه أن يسعى إلى تطهير الدنيا وإقامتها على توحيد الله .

٢ - لوفاء الأمة المسلمة إلى راية العقيدة لا يقف لها أحد .

٣ - قول الزور جريمة كبيرة فهى مقرونة بالشرك بالله .

معاني الكلمات :

- خر : سقط .
 تهوى به الريح : تلقيه .
 سحق : بعيد مهلك .
 شعائر الله : مطلوباته .
 منسكا : عبادة .
 المخبتين : المتواضعين لله .
 وجلت : خافت .
 القانع والمعر : العفيف عن سؤال الناس والمتعرض له .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نعلم أن تعظيم شعائر الله من تقوى القلوب .
 - ٢ - أن نعلم أن في إراقة الدماء نفعا للفقير والحصول على مرتبة التقوى .
 - ٣ - أن نعلم أن العبرة ليست بتقديم اللحم وإراقة الدماء بقدر ما تكون بالإخلاص لله وتقواه في جميع الأمور .
- المحتوى التربوي :

يعلن السياق أن الله يريد من الناس أن يميلوا عن الشرك كله ، وأن يجتنبوا الزور كله ، وأن يستقيموا على التوحيد الصادق الخالص ، ثم يرسم النص مشهداً عنيفاً يصور حال من تزل قدماء عن أفق التوحيد فيهوى إلى درك الشرك ، فإذا هو ضائع ذاهب بدهاء كأن لم يكن من قبل أبداً ، إنه مشهد الهوى من شاهر فكأنها خر من السماء ، وفي مثل لمح البصر يتمزق فتخطفه الطير أو تقذف به الريح في هوة ليس لها قرار .

ثم يعود السياق من تعظيم حرمان الله باتقائها والتخرج من المساس بها ، إلى تعظيم شعائر الله وهى ذبائح الحج باستسائها وغلاء أثمانها ، ويربط بين الهدى الذى ينحدر الحاج وتقوى القلوب ، إذ إن التقوى هى الغاية من مناسك الحج وشعائره ، وهذه المناسك والشعائر إن هى إلا رموز تعبيرية عن التوجه إلى رب البيت وطاعته ، وقد تحمل فى طياتها ذكريات قديمة من عهد إبراهيم عليه السلام وما تلاه ، وهى ذكريات الطاعة والإنابة ، والتوجه إلى الله منذ نشأة هذه الأمة المسلمة ، فهى والدعاء والصلاة سواء .

وهذه الأنعام التى تتخذ هديا ينحدر فى نهاية أيام الإحرام يجوز لصاحبها الانتفاع بها حتى تبلغ محلها وهو البيت العتيق ثم تنحر هناك ليأكل منها ويطعم البائس الفقير ، وهذه الذبائح يذكر القرآن الكريم أنها شعيرة معروفة فى شتى الأمم إنما يوجهها الإسلام وجهتها الصحيحة حين يتوجه بها إلى الله وحده دون سواه .

والإسلام يوحد المشاعر والاتجاهات ، ويتوجه بها كلها إلى الله ، ومن ثم يعنى بتوجيه الشعور والعمل ، والنشاط والعبادة والحركة والعادة إلى تلك الوجهة الواحدة ، وبذلك تصطبغ الحياة كلها بصبغة العقيدة ، وعلى هذا الأساس حرم من الذبائح ما أهل به لغير الله به ، وحتم ذكر الله عليها حتى يجعل ذكر اسم الله هو الغرض البارز ، ويعقب بتقرير الوحدانية ، وبالأمر بالإسلام له وحده ، وبمجرد ذكر اسم الله يحرك الوجل فى ضمائر المؤمنين ومشاعرهم ، فلا اعتراض لهم على قضاء الله فيهم ، فهم يعبدون الله حق عبادته ، ولا يضمنون على الله بما فى أيديهم .

ويستطرد السياق فى تقرير أن الشعائر تعبير عن هذه العقيدة ورمز لها ، وهو يبين شعائر الحج بنحر البدن فيقرر أن الله أراد الخير لهم فجعل فيها خيراً وهى حية تركب وتحلب وهى ذبيحة تهدى وتطعم ، فجاء ما جعلها الله خيراً لهم أن يذكروا اسم الله عليها ويتوجهوا بها إليه وهى تهباً للنحر بصف أقدامها ، والإبل تنحر قائمة على ثلاث معقولة الرجل الرابعة ، فإذا سقطت واطمأنت على الأرض بموتها أكل منها أصحابها استحباباً ، وأطعموا القانع الذى لا يسأل والفقير المعتز الذى يتعرض للسؤال ، فلهذا سخرها الله للناس ليشكروه على ما قدر لهم فيها من الخير حية وذبيحة .

وهم حين يؤمرون بنحرها باسم الله ، فإن اللحوم والدماء لا تصل إلى الله سبحانه ، إنما تصل إليه تقوى القلوب وتوجهاتها ، وقد هداكم الله إلى توحيده والاتجاه إليه وإدراك حقيقة الصلة بين الرب والعباد ، وحقيقة الصلة بين العمل والاتجاه ، والبشرى لمن يحسن التصور ، ويحسن الشعور ، ويحسن العبادة ، ويحسن الصلة بالله فى كل نشاط الحياة ، وهكذا لا يخطو المسلم فى حياته خطوة ، ولا يتحرك فى ليله أو نهاره حركة ، إلا وهو ينظر فيها إلى الله .

تلك الشعائر والعبادات لا بد لها من حماية تدفع عنها الذين يصدون عن سبيل الله ، وتمنعهم من الاعتداء على حرية العقيدة وحرية العبادة ، وعلى قداسة العابد وحرمة الشعائر ، وتمكن المؤمنين العابدين العاملين من تحقيق منهاج الحياة القائم على العقيدة المتصل بالله ، الكفيل بتحقيق الخير للبشرية في الدنيا والآخرة .

يقول صاحب الظلال : « إن قوى الشر والضلال تعمل في هذه الأرض ، والمعركة مستمرة بين الخير والشر والهدى والضلال ، والصراع قائم بين قوى الإيمان وقوى الطغيان منذ أن خلق الله الإنسان ، والشر جامع والباطل مسلح ، وهو يبطش غير متحرج ، ويضرب غير متورع ؛ ويملك أن يفتن الناس عن الخيرات إن اهتدوا إليه ، وعن الحق إن تفتحت قلوبهم له ، فلا بد للإيمان والخير والحق من قوة تحميها من البطش ، وتقيها من الفتنة وتحرسها من الأشواك والسموم .

ولم يشأ الله أن يترك الإيمان والخير والحق عزلاً تكافح قوى الطغيان والشر والباطل ، اعتداءً على قوة قد تزلزل القلوب وتفتن النفوس وتزيغ الفطر ، وللصبر حد وللإحتمال أمد ، وللطاقة البشرية مدى تنتهي إليه ، والله أعلم بقلوب الناس ونفوسهم ، ومن ثم لم يشأ أن يترك المؤمنين للفتنة إلا ريثما يستعدون للمقاومة ، ويتهيؤون للدفاع ، ويتمكنون من وسائل الجهاد ، وعندئذ أذن لهم في القتال لرد العدوان ، وقبل أن يأذن لهم بالانطلاق إلى المعركة آذنهم أنه هو سيتولى الدفاع عنهم فهم في حمايته ، وأنه يكره أعداءهم لكفرهم وخيانتهم فهم مخذولون حتماً .

فالحق لا بد له من قوة تحميهِ وتنتصر له ، وتخيف كل من تسول له نفسه أن يهجم عليه ، فإن كان الحق يملك قوة ذاتية في نفسه ، فهذه القوة تحفظ عليه كيانه وتجدد له الحياة كلما تكاثرت عليه الباطل وأراد أن يمحوه ، لكنه يطلب إلى هذا سرباً لا من قوة أهله حتى يزيح من طريقه الشرك وأهل الضلال ، ويظهر نوره على الدنيا من جديد .

ما ترشدنا إليه الآيات تريباً :

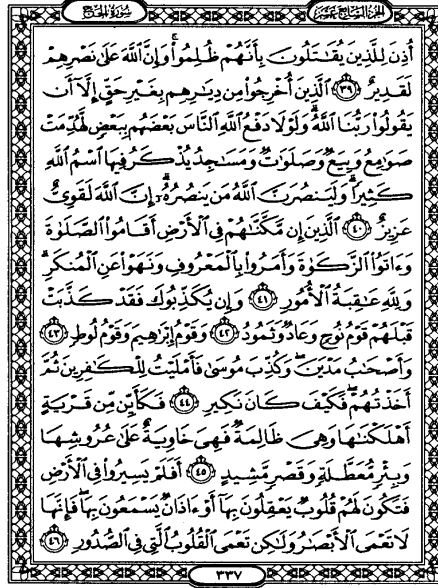
١ - من الإيمان بالله عز وجل هو القاعدة الثابتة في حياة الإنسان ، فإذا فقدتها فقد المستقر الآمن الذي يثوب إليه ، وتقاذفته الأهواء في أودية الضلال .

٢ - ينبغي على المسلم أن تصطبغ حياته بصبغة العقيدة فلا يخطو خطوة إلا وهو ينظر فيها إلى الله تعالى .

٣ - الله يتولى الدفاع عن عباده المؤمنين .

معاني الكلمات :

- أذن : سمح لهم بالقتال .
صوامع : المعابد الصغار للربان .
بيع : كنائس النصارى .
صلوات : كنائس اليهود .
أمليت : أخرت عقوبتهم .
خاوية على عروشها : ساقطة حيطانها على سقوفها المتهدمة .
معطلة : متروكة لا يستقى منها .
مشيد : مرفوع النيان .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نعلم حاجة العقيدة إلى الدفع عنها .
- ٢ - أن نعلم أن للنصر تكاليفه وأعباءه حين يتأذن الله به بعد استيفاء أسبابه وأداء ثمنه .
- ٣ - أن نقف على آثار يد القدرة وهي تتدخل في سير الدعوة .

المحتوى التربوي :

يقرر السياق أحقية دفاعهم وسلامة موقفهم من الناحية الأدبية ، فهم مظلومون غير معتدين ولا متبطلين ، وأن لهم أن يطمئنوا إلى حماية الله لهم ونصره إياهم ، وأن لهم ما يبرز خوضهم للمعركة فهم منتدبون لمهمة إنسانية كبيرة لا يعود خيرها عليهم وحدهم ، إنما يعود على الجبهة المؤمنة كلها ، وفيها ضمان لحرية العقيدة وحرية العبادة ، وذلك فوق أنهم مظلومون أخرجوا من ديارهم بغير حق ، إلا أنهم قالوا الله ربنا ، وهي أصدق كلمة أن تقال ، وأحق كلمة بأن تقال ، ومن أجل هذه الكلمة وحدها كان إخراجهم ، فهو البغى المطلق الذي لا يستند إلى شبهة من ناحية المعتدين ..

وراء هذا كله تلك القاعدة العامة ، حاجة العقيدة إلى الدفع عنها ، والصوامع أماكن العبادة المنعزلة للرهبان ، والبيع للنصارى والصلوات أماكن العبادة لليهود ، والمساجد أماكن العبادة للمسلمين ، وهى كلها معرضة للهدم ، ولا يشفع لها فى نظر الباطل أن اسم الله يذكر فيها ، ولا يحميها إلا دفع الله الناس بعضهم ببعض ، فلا يكفى الحق أنه الحق ليوقف عدوان الباطل عليه ، بل لابد من قوة تحميه وتدفع عنه ، وهى قاعدة كلية لا تتبدل ما دام الإنسان هو الإنسان .

يقول صاحب الظلال : « لقد شاء الله تعالى أن يجعل دفاعه عن الذين آمنوا يتم عن طريقهم هم أنفسهم كى يتم نضجهم هم فى أثناء المعركة ، فالبنية الإنسانية لا تستيقظ كل الطاقات المذخورة فيها كما تستيقظ وهى تواجه الخطر ، وهى تدفع وتدافع ، وهى تستجمع كل قوتها لتواجه القوة المهاجمة والأمة التى تقوم على دعوة الله فى حاجة إلى استيقاظ كل خلاياها ، واحتشاد كل قواها ، وتوفز كل استعدادها ، وتجمع كل طاقاتها كى يتم نموها ويكمل نضجها ، وتتهيأ بذلك لحمل الأمانة الضخمة والقيام عليها .

والنصر السريع الذى لا يكلف عناء ، والذى يتنزل هينا لينا على القاعدين المستريحين ، يعطل تلك الطاقات عن الظهور ؛ لأنه لا يحفزها ، ولا يدعوها ، وذلك فوق أن النصر السريع الهين اللين سهل فقدانه وضياعه ، أولا : لأنه رخيص الثمن لم تبذل فيه تضحيات عزيزة ، ، وثانيا : لأن الذين نالوه لم تدرب قواهم على الاحتفاظ به ، ولم تشحذ طاقاتهم وتحشد لكسبه ، فهى لا تتحفز ولا تحتشد للدفاع عنه » .

من أجل هذا كله ، ومن أجل غيره مما يعلمه الله ، جعل الله دفاعه عن الذين آمنوا يتم عن طريقهم هم أنفسهم ، ولم يجعله لفة تهبط عليهم من السماء بلا عناء ، والإسلام مع هذا يعد القتال غاية لذاته ، وقد يبطئ النصر ، فلتتضاعف التضحيات ، وتتضاعف الآلام ، مع دفاع الله عن الذين آمنوا وتحقيق النصر لهم فى النهاية .

وللنصر تكاليفه وأعباءه حين يتأذن الله به بعد استيفاء أسبابه وأداء ثمنه ، وتهيؤ الجو حوله لاستقباله واستبقائه ، فوعد الله المؤكد الوثيق المتحقق الذى لا يتخلف هو أن ينصر من ينصره ، فمن هم هؤلاء الذين ينصرون الله ، فيستحقون نصر الله ، القوى العزيز الذى لا يهزم من يتولاه ؟ إنهم هؤلاء الذين إن مكنوا فى الأرض فحققنا لهم النصر ، وثبتنا لهم الأمر ، أقاموا الصلاة فعبدوا الله ووثقوا صلتهم به ، واتجهوا إليه طائعين خاضعين مستسلمين ، وأدوا حق المال ، وانتصروا على شح النفس وتطهروا من الخرص ، وغلبوا وسوسة الشيطان وسدوا خلة الجباة ، وكفلوا الضعاف فيها والمحاييج ، وحققوا لها صفة الجسم الحى ، فدعوا إلى الخير والصالح ودفعوا إليه الناس ، وقاوموا الشر والفساد ، وحققوا بهذا وذاك صفة الأمة المسلمة التى لا تبقى على منكر وهى قادرة على تغييره ، ولا تقعد عن معروف وهى قادرة على تحقيقه .

هؤلاء هم الذين ينصرون الله ، إذ ينصرون نهجه الذى أراد للناس فى الحياة معتزين بالله وحده دون سواه ، وهؤلاء هم الذين يعدهم الله بالنصر على وجه التحقيق واليقين ، فهو النصر القائم على أسبابه ومقتضياته ، المشروط بتكاليفه وأعبائه ، والأمر بعد ذلك لله ، يصرفه كيف يشاء .

وأنشأ السياق يطمئن الرسول ﷺ إلى تدخل يد القدرة الإلهية لنصره ولخذلان أعدائه كما تدخلت من قبل لنصرة إخوانه الرسل عليهم السلام ، وأخذ المكذبين على مدار الأجيال ، وأخذ يوجه المشركين إلى تأمل مصارع الغابرين إن كانت لهم قلوب للتأمل والتدبر .

وهى سنة مطردة فى الرسالات كلها قبل الرسالة الأخيرة ، أن يجيء الرسل بالآيات فيكذب بها المكذبون ، فليس الرسول ﷺ بدعا من الرسل حين يكذبه المشركون ، والعاقبة معروفة ، والسنة مطردة ، فقد كذبت قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وأصحاب مدين ، ويفرد موسى بفقرة خاصة ، أولا : لأنه لم يكذب من قومه كما كذب هؤلاء من قومهم ، إنما كذب من فرعون وملئه ، وثانيا : لوضوح الآيات التى جاء بها موسى وتعددها وضخامة الأحداث التى صاحبته ، وفى جميع تلك الحالات أملى الله للكافرين حيناً من الزمان ثم أخذهم أخذاً شديداً ، وهو نكير خفيف ، نكير الطوفان والخسف والتدمير والهلاك والزلازل والعواصف والترويع .

وبعد الاستعراض السريع لمصارع أولئك الأقوام يعمم فى عرض مصارع الغابرين ، وهى كثيرة تلك القرى المهلكة بظلمها ، وإلى جوار القرى الخاوية على عروشها الآبار معطلة المهجورة تذكر بالورد والوراد ، وإلى جوارها القصور المشيدة وهى خالية من السكان موحشة من الأحياء .

يعرض السياق هذه المشاهد ويسأل فى استنكار عن آثارها فى نفوس المشركين الكفار ، أفلم يسيروا وتكن لهم قلوب ؟ فإنهم يرون ولا يدركون ويسمعون ولا يعتبرون ، ولو كانت هذه القلوب مبصرة لجاشت بالذكرى وجاشت بالعبرة ، وجنحت إلى الإيمان خشية العاقبة الماثلة فى مصارع الغابرين .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

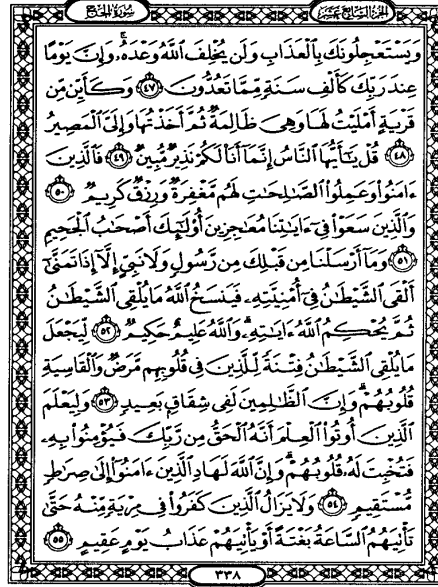
١ - قد يبطئ النصر حتى تبذل الأمة المؤمنة آخر ما فى طوقها من قوة ولا بد للحق من قوة تحميه .

٢ - الذين ينصرهم الله هم الذين ينصرون نهجه الذى أراد للناس فى الحياة .

٣ - مصارع الغابرين تتحدث بالعبر وتنطق بالعظات وهى أداة مؤثرة فى قلوب العاقلين .

معاني الكلمات :

- أملت : أخرت عقوبتها .
أخذتها : عذبتها .
معاجزين : جادين في إبطالها .
ينسخ : يزيل وساوسه .
يحكم : يثبت .
شقاق : بعد عن الحق .
تخبث : تطمئن .
بغته : فجأة .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نعلم أن وعد الله لا يتخلف .
- ٢ - أن نعلم أن الله يحفظ دعوته من تكذيب المكذبين .
- ٣ - أن نقف على شأن الكافرين مع القرآن كله .

المحتوى التربوي :

بدلاً من تأمل الكافرين في مصارع الغابرين والجنوح إلى الإيمان والتقوى من العذاب ، راحوا يستعجلون بالعذاب الذي أخره الله عنهم إلى أجل معلوم ، ولقد أملى الله للكثير من تلك القرى المهلكة ، فلم يكن هذا الإملاء منجياً لها من المصير المحتوم والسنة المطردة في هلاك الظالمين ، فما بال هؤلاء المشركين يستعجلون بالعذاب ، ويهزؤون بالوعيد ، بسبب إملاء الله لهم حيناً من الزمان إلى أجل معلوم ؟

وعند هذا الحد من عرض مصارع الغابرين ، وبيان سنة الله في المكذبين ، يلتفت السياق بالخطاب إلى رسول الله ﷺ لينذر الناس ويبين لهم ما ينتظرهم من مصير ، ويمحض السياق

وظيفة الرسول ﷺ في هذا المقام للإنذار لما يقتضيه التكذيب والاستهزاء واستعجال العذاب من إبراز الإنذار ، ثم يأخذ في تفصيل المصير ، فأما الذين آمنوا وأتبعوا إيمانهم بشمرته التي تدل على تحققه ، فجزاؤهم مغفرة من ربهم لما سلف من ذنوبهم أو تقصيرهم ورزق كريم غير متهم ولا مهين ، وأما الذين بذلوا غاية جهدهم في تعطيل آيات الله عن أن تبلغ القلوب ، وتحقق في حياة الناس ، فهؤلاء فقد جعلهم مالمكين للجحيم - وبالسوئها من ملكية - في مقابل الرزق الكريم .

والله الذي يحفظ دعوته من تكذيب المكذبين ، وتعطيل المعوقين ، ومعاجزة المعاجزين يحفظها كذلك من كيد الشيطان ، ومن محاولته أن ينفذ إليها من خلال أمنيات الرسل النابعة من طبيعتهم البشرية ، وهم معصومون من الشيطان ، ولكنهم بشر تمتد نفوسهم إلى أمانتي تتعلق بسرعة نشر دعوتهم وانتصارهم وإزالة العقبات من طريقها ، فيحاول الشيطان أن ينفذ من خلال أمانيتهم هذه فيحول الدعوة عن أصولها وعن موازينها ، فيبطل الله كيد الشيطان ، ويصون دعوته ، ويبين للرسل أصولها وموازينها فيحكم آياته ، ويزيل كل شبهة في قيم الدعوة ووسائلها .

والنص يقرر أن هذه القاعدة عامة في الرسائل كلها مع الرسل كلهم ، فلا بد أن يكون المقصود أمراً عاماً يستند إلى صفة في الفطرة مشتركة بين الرسل جميعاً ، بوصفهم من البشر ، مما لا يخالف العصمة المقررة ، فالرسل عندما يكلفون حمل الرسالة إلى الناس يكون أحب شيء إلى نفوسهم أن يجتمع الناس على الدعوة ، وأن يدركوا الخير الذي جاؤوهم به من عند الله فيتبعوه ، ولكن العقبات في طريق الدعوات كثيرة ، والرسل بشر محدودو الأجل وهم يحسون هذا ويعلمونه ، فيتمنون لو يجذبون الناس إلى دعوتهم بأسرع طريق .. ذلك على حين يريد الله أن تمضي الدعوة على أصولها الكاملة ، وفق موازينها الدقيقة ، ثم من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر .

ويجد الشيطان في تلك الرغبات البشرية ، وفي بعض ما يترجم عنها من تصرفات أو كلمات ، فرصة للكيد للدعوة ، وتحويلها عن قواعدها ، وإلقاء الشبهات حولها في النفوس ، ولكن الله يحول دون كيد الشيطان ، ويبين الحكم الفاصل فيما وقع من تصرفات أو كلمات ، ويكلف الرسل أن يكشفوا للناس عن الحكم الفاصل ، وبذلك يبطل الله كيد الشيطان ، ويحكم الله آياته فلا تبقى هنالك شبهة في الوجه الصواب ، والله عليم حكيم ، فأما الذين في قلوبهم مرض من نفاق أو انحراف ، والقاسية قلوبهم من الكفار المعاندين ، فيجدون في مثل هذه الأحوال مادة للجدل واللجاج والشقاق ، وأما الذين أوتوا العلم والمعرفة فتطمئن قلوبهم إلى بيان الله وحكمه الفاصل ، وتخضع وتذل ، والله يرشدهم في الدنيا إلى الحق واتباعه ، ويوفقهم لمخالفة الباطل واجتنابه ، وفي الآخرة يهديهم إلى الصراط المستقيم الموصل إلى درجات الجنات ، ويزحزحهم عن العذاب الأليم والدركات .

يقول صاحب الظلال : « ولقد تدفع الحماسة والحرارة أصحاب الدعوات بعد الرسل والرغبة الملحة في انتشار الدعوات وانتصارها ، تدفعهم إلى استئالة بعض الأشخاص أو بعض العناصر بالإغضاء في أول الأمر عن شيء من مقتضيات الدعوة يحسبونه هم ليس أصيلاً فيها ، ومجاراتهم في بعض أمرهم كي لا ينفروا من الدعوة ويخاصموها .

ولقد تدفعهم كذلك إلى اتخاذ وسائل وأساليب لا تستقيم مع موازين الدعوة الدقيقة ، ولا مع منهج الدعوة المستقيم ، وذلك حرصاً على سرعة انتصار الدعوة وانتشارها ، واجتهاداً في تحقيق مصلحة الدعوة ، ومصلحة الدعوة الحقيقية في استقامتها على النهج دون انحراف قليل أو كثير ، أما النتائج فهي غيب لا يعلمه إلا الله ، فلا يجوز أن يحسب حملة الدعوة حساب هذه النتائج .

إن كلمة مصلحة الدعوة يجب أن ترتفع من قاموس أصحاب الدعوات ؛ لأنها مذلة ، ومدخل للشيطان يأتيهم منه ، حين يعز عليه أن يأتيهم من ناحية مصلحة الأشخاص ، ولقد تحول مصلحة الدعوة إلى صنم يتعبده أصحاب الدعوات وينسون معه منهج الدعوة الأصيل ، إن على أصحاب الدعوة أن يستقيموا على نهجها ويتحروا هذا النهج دون التفات إلى ما يعقبه هذا التحرى من نتائج ، والله أعلم منهم بالمصلحة وهم ليسوا بها مكلفين .

ويعقب السياق على تلك الآيات وما فيها من صيانة لدعوة الله من كيد الشيطان بأن الذين يكفرون بها مدحورون ينتظرهم العذاب المهيئ ، ذلك شأن الذين كفروا مع القرآن كله ، يذكره السياق بعد بيان موقفهم مما يلقي الشيطان في أمنيات الأنبياء والرسل ؛ لما بين الشائنين من تشابه واتصال ، فهم لا يزالون في ريبة من القرآن وشك ، من منشأ هذه الريبة أن قلوبهم لم تخالطها بشاشته فتدرك ما فيه من حقيقة وصدق ، ويظل هذا حالهم حتى تأتيهم الساعة فجأة أو يأتيهم يوم القيامة لا ليلة فيه ، في هذا اليوم الملك لله وحده ، فلا ملك لأحد ، حتى الملك الظاهري الذي كان يظنه الناس ملوكاً والحكم يومئذ لله وحده .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

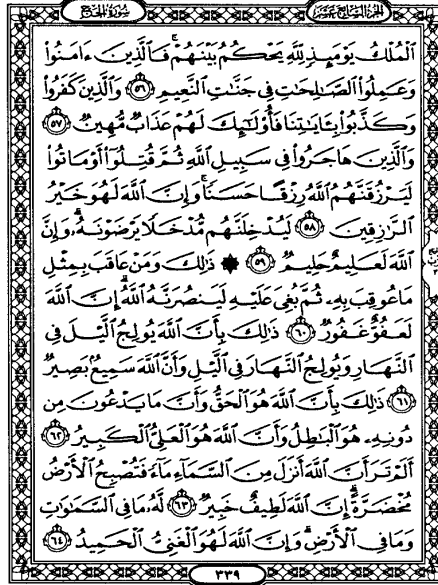
١ - لا تعجل فإن وعد الله لا يتخلف وهو حاصل في وقته فاطمئن إليه .

٢ - من فضل الله - تعالى - ورحمته أنه يقبل توبة من تاب إليه ، ولا يعجل بالعقوبة للظالمين .

٣ - الشيطان يبذل جهده في إغواء الناس ، والعاقل من يتخذ الشيطان عدواً ولا يتبع خطواته .

معاني الكلمات :

- مهين : يذمهم في النار .
 حسنا : طيبا .
 مدخلا : الجنة .
 بغى عليه : ظلم بعد ذلك .
 يولج : يدخل .
 مخضرة : بالنبات .
 لطيف : يدبر الأمور بدقة .
 خبير : يعلم حقائق الأشياء .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نعلم أن الحكم لله وحده وهو يقضى بالجزاء المقسوم لكل واحد .
- ٢ - أن نتعرف على معنى الهجرة إلى الله تعالى .
- ٣ - أن نستيقن أن الله هو الحق المسيطر على نظام هذا الكون .

المحتوى التربوي :

بعد ما أعلن السياق أن الملك لله وحده وهى يقضى لكل فريق بجزائه المقسوم ، وأن المؤمنين من عباده ثوابهم جنات النعيم ، وأن الكافرين المكذبين بآيات الله لهم عذاب شديد مهين جزاء الكيد لدين الله ، وجزاء التكذيب بآياته البينات ، وجزاء الاستكبار عن الطاعة لله والتسليم - يبدأ بالحديث عن المهاجرين ، يعد ما سبق الإذن لهم بالقتال ، دفاعا عن عقيدتهم وعن عبادتهم ، ودفعاً للظلم عن أنفسهم ، وقد أخرجوا من ديارهم بغير حق ، ولم تكن جريرتهم إلا أن يقولوا : ربنا الله ، ويبين ما أعدده لهم من عوض عما تركوا من ديار وأموال .

يقول صاحب الظلال : « والهجرة في سبيل الله تجرد من كل ما تهفو له النفس ، ومن كل ما تعتز به وتحرص عليه : الأهل والديار والوطن والذكريات والمال وسائر أعراض الحياة ، وإيثار العقيدة على هذا كله ابتغاء رضوان الله ، وتطلعا إلى ما عنده وهو خير مما في الأرض جميعا ، والهجرة كانت قبل الفتح وقيام الدولة الإسلامية ، أما بعد الفتح فلم تعد هجرة ولكن جهاد وعمل كما قال رسول الله ﷺ ، فمن جاهد في سبيل الله وعمل كان له حكم الهجرة وكان له ثوابها ».

فمن خرج مهاجراً في سبيل الله ابتغاء مرضاته ، وطلب لما عنده وترك الأوطان والأهلين والخلآن ، وفارق بلاده في الله ورسوله ونصرة لدين الله ، ثم قُتل في جهاده أو مات من غير قتال على فراشه ، فقد حصل على الأجر الجزيل والثناء الجميل ، فليجربن الله عليه من فضله ورزقه من الجنة ما تقر به أعينهم ، والله خير الرازقين ، وقد تعهد لهم بأن يدخلهم مدخلا يرضونه ، وإنه لمظهر لتكريم الله لهم بأن يتوفى ما يرضونه فيحققه لهم وهم عباده ، عليهم بما وقع عليهم من ظلم وأذى ، وبما يرضى نفوسهم ويعوضها ، وهو عليم بمهل ثم يوفى الظالم والمظلوم الجزاء الأوفى.

وأما الذين يقع عليهم العدوان من البشر فقد لا يحلمون ولا يصبرون ، فيردون العدوان ، ويعاقبون بمثل ما وقع عليهم من الأذى ، فإن لم يكف المعتدون وعادوا البغى على المظلومين تكفل الله عندئذ بنصر المظلومين على المعتدين ، ويعقب على رد الاعتداء بمثله بأن الله هو الذي يملك العفو والمغفرة ، أما البشر فقد لا يعفون ولا يغفرون ، وقد يؤثرون القصاص ورد العدوان ، وهذا لهم بحكم بشرتهم ولهم النصر من عند الله .

وينتقل السياق إلى ظاهرة طبيعية تشهد بقدرته على تحقيق وعده ، فالليل يدخل في النهار عند المغيب ، والنهار يدخل في الليل عند الشروق ، والليل يدخل في النهار وهو يطول في مدخل الشتاء ، والنهار يدخل في الليل وهو يمتد عند مطلع الصيف ، ويرى البشر هذه الظاهرة فينسيهم طول رؤيتهم لها وطول ألقتها ماوراءها من دقة النواميس واطرادها ؛ فلا تحتل مرة ولا تتوقف مرة ، وهي تشهد بالقدرة الحكيمة التي تصرف هذا الكون وفق تلك النواميس .

يقول صاحب الظلال : « والسياق يوجه النظر إلى تلك الظاهرة الكونية المكرورة التي يمر عليها الناس غافلين ؛ ليفتح بصائرهم ومشاعرهم على يد القدرة ، وهي تطوى النهار من جانب ، وتسدل الليل من جانب ، وهي تطوى الليل من جانب ، وتنشر النهار من جانب ، في دقة عجيبة لا تحتل ، وفي اطراد عجيب لا يتخلف ، وكذلك نصر الله لمن يقع عليه البغى وهو يدفع عن نفسه العدوان » .

وما يحدث في الكون مرتبط بأن الله هو الحق ، فالحق هو المسيطر على نظام هذا الكون ، وكل ما دون الله باطل يخل ويتخلف ولا يطرده أو يستقيم ، والله هو الحق تعليل كاف وضمان كاف لانتصار الحق والعدل ، وهزيمة الباطل والبغي ، وهو كذلك ضمان لاطراد سنن الكون وثباتها وعدم تخلخلها أو تخلفها ، ومن هذه السنن انتصار الحق وهزيمة البغي ، والله أعلى من الطغاة وأكبر من الجبارين فلن يدع البغي يستعلي والظلم يستطيل .

ويستطرد السياق في استعراض دلائل القدرة في مشاهد الكون المعروضة للناس في كل حين ، ونزول الماء من السماء ، ورؤية الأرض بعده مخضرة بين عشية وصباح ظاهرة واقعة مكرورة ، قد تذهب الألفة بجذبتها في النفوس ، فأما حين يتفتح الحس الشاعر ، فإن هذا المشهد في الأرض يستجيش في القلب شتى المشاعر والأحاسيس ، وإن القلب ليحس أحيانا أن هذا النبات الصغير الطالع من سواد الطين بخضرتة وغضارته ، أطفال صغار تبسم في غرارة لهذا الوجود الشائق البهيج ، وتكادس فرحتها بالنور تطير .

والذي يحس على هذا النمو يستطيع أن يدرك ما في التعقيب من أن الله لطيف خبير ، من لطف وعمق ومشاكلة للون هذا الإحساس ، ولحقيقة ذلك المشهد وطبيعته ، فمن اللطف الإلهي ذلك الدبيب اللطيف ، دبيب النبتة الصغيرة من فوق الثرى ، وهي نحيلة ضئيلة ويد القدرة تمدها في الهواء ، وتمدها بالشوق إلى الارتفاع على جاذبية الأرض وثقله الطين .

وبالخبرة الإلهية يتم تدبير الأمر في إنزال الماء بقدر في الوقت المناسب وبالقدر المطلوب ويتم امتزاج الماء بالتربة ، وبخلايا النبات المتطلعة إلى الانطلاق والنور ، والماء وينزل من سماء الأرض إلى أرضه فينشئ فيها الحياة ، ويوفر فيها الغذاء والثراء ، والله المالك لما في السماء والأرض ، غنى عما في السماء والأرض ، وهو يرزق الأحياء بالماء والنبات ، وهو الغنى عنهم وعما يرزقون .

فالله سبحانه هو الغنى ما به من حاجة إلى من في السماء والأرض ، أو ما في السماء والأرض فهو الغنى عن الجميع ، وهو المحمود على آلائه ، المشكور على نعمائه المستحق للحمد من الجميع .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - وعد الله بالنصر لمن يعاقب بمثل ما عوقب به ثم يقع عليه البغي .

٢ - القرآن يوجه النظر إلى الكون وما فيه ليفتح بصائرهم ومشاعرهم على يد القدرة الإلهية .

٣ - الله - سبحانه - ما به من حاجة إلى من في السماء والأرض ، فهو الغنى ونحن فقراء إليه .

معاني الكلمات :

الفلك : السفن .

يمسك السماء : يحفظها .

كفور : منكر للنعمة .

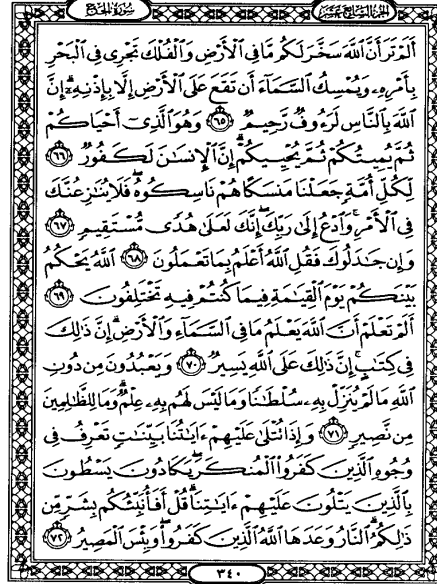
منسكا : شريعة .

ناسكوه : عاملون به .

الأمر : الدين .

سلطانا : برهانا .

يسطون : يبطشون .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن نتعرف على مظاهر قدرة الله تعالى في إمساك السماء أن تقع على الأرض وفي الإحياء والإماتة والبعث .

٢ - أن نعلم أن الله يعلم كل خفي وجلي وصغير وكبير في السموات والأرض .

٣ - أن نقف على ما في منهج المشركين من عوج وضعف ، وجهل بعض .

المحتوى التربوي :

يستطرد السياق مرة أخرى إلى استعراض دلائل القدرة المعروضة للناس في كل حين ، وفي هذه الأرض كم من قوة ، وكم من ثروة سخرها الله لهذا الإنسان وهو غافل عن يد الله ونعمته التي يتقلب فيها بالليل والنهار ؛ لقد سخر الله ما في الأرض لهذا الإنسان ، فجعل نوااميسها موافقة لفظرته وطاقاته ، ولو اختلفت فطرة الإنسان وتركيبه عن نوااميس هذه الأرض ما استطاع الحياة عليها ، فضلا على الانتفاع بها وبما فيها لو اختلف تركيبه الجسدي عن الدرجة التي يحتمل فيها جو هذه الأرض واستنشاق هوائها ، والتغذى بطعامها والارتواء بها لما عاش لحظة ، ولو خلا وجه هذه الأرض من الهواء ، أو كان هذا الهواء أكثف مما هو أو أخف لاختنق

هذا الإنسان أو لعجز عن استنشاق الهواء مادة الحياة فتوافق نوااميس هذه الأرض وفطرة هذا الإنسان هو الذى سخر الأرض وما فيها لهذا الإنسان ، وهو من أمر الله .

ولقد سخر له الله ما فى الأرض مما وهبه من طاقات وإدراكات صالحة لاستغلال ثروات هذه الأرض وما أودعه الله إياها من ثروات وطاقات ظاهرة وكامنة ، يكشف منها الإنسان واحدة بعد واحدة ، وكلما احتاج إلى ثروة جديدة فض كنوزاً جديدة ، وكلما خشى أن ينفد رصيده من تلك الكنوز تكشف له منها رصيد جديد .

وهو الذى خلق النوااميس التى تسمح بجريان الفلك فى البحر ، وعلم الإنسان كيف يهتدى إلى هذه النوااميس ، فيسخرها لمصلحته ويتنفع بها هذا الانتفاع ، ولو اختلفت طبيعة البحر أو طبيعة الفلك ، أو لو اختلفت مدارك هذا الإنسان ، ما كان شىء من هذا الكون كان .

وهو الذى خلق الكون وفق هذا النظام الذى اختاره له ، وحكم فيه تلك النوااميس التى تظل بها النجوم والكواكب مرفوعة متباعدة ، لا تسقط ولا يصدم بعضها بعضاً ، وكل تفسير فلكى للنظام الكونى ما يزيد على أنه محاولة لتفسير الناموس المنظم للوضع القائم الذى أنشأه خالق هذا النظام ، وإن كان بعضهم ينشئ هذه الحقيقة الواضحة ، فيخيل إليه حين يفسر النظام الكونى بنفى يد القدرة عن هذا الكون ويستبعد آثارها ، وهذا وهم عجيب وانحراف فى التفكير غريب، فإن الاهتداء إلى تفسير القانون لا ينفى وجود واضع القانون وأثره فى إعمال هذا القانون، والله سبحانه يمسك بالسياء حتى لا تقع على الأرض بفعل ذلك الناموس الذى يعمل فيها وهو من صنعه ، فلا تقع الأرض إلا بإذنه ، وذلك يوم يعطل الناموس الذى يُعمله لحكمة ويعطله كذلك لحكمة .

ويتهى السياق فى استعراض دلائل القدرة ودقة الناموس بالانتقال من الكون إلى النفس ، وعرض سنن الحياة والموت فى عالم الإنسان ، والحياة الأولى معجزة ، تتجدد فى كل حياة تنشأ أثناء الليل وأطراف النهار ، وسرها اللطيف ما يزال غيباً يحار العقل البشرى فى تصور كنهه ، وفيه مجال فسيح للتأمل والتدبر ، والموت سر آخر يعجز العقل البشرى عن تصور كنهه ، وهو يتم فى لحظة خاطفة ، والمسافة بين طبيعة الموت وطبيعة الحياة مسافة عريضة ضخمة وفيه مجال فسيح للتأمل والتدبر ، والحياة بعد الموت ، وهى غيب من الغيب ، ولكن دليله حاضر من النشأة الأولى وفيه مجال كذلك للتأمل والتدبر ، ولكن هذا الإنسان لا يتأمل ولا يتدبر هذه الدلائل والأسرار ، فهو يجحد بنعمة الله تعالى .

والسياق يستعرض هذه الدلائل كلها ، ويوجه القلوب إليها فى معرض التوكيد لنصرة الله لمن يقع عليه البغى وهو يرد عن نفسه العدوان ، ثم يتوجه السياق بالخطاب إلى الرسول ﷺ

ليمضى في طريقه غير ملتفت إلى المشركين وجداهم له ، فلا يمكنهم من نزاعه في منهجه الذى اختاره الله له ، وكلفه تبليغه وسلوكه ، فلكل أمة منهج وطريقة في الحياة والتفكير والسلوك والاعتقاد هم سالكوه ، فلا داعى إذن لأن يشغل الرسول ﷺ بمجادلة المشركين ، وهم يصدون أنفسهم عن منسك الهوى ، ويمنعون في منسك الضلال ، والله يأمره ألا يدع لهم فرصة لينازعوه في أمره ويجادلوه في منهجه ، كما يأمره أن يمضى على منهجه لا يتلفت ولا ينشغل بجدل المجادلين فهو منهج مستقيم .

وإن تعرض القوم لجداله فليختصر القول ، فلا ضرورة لإضاعة الوقت والجهد ، فإنما يجدى الجدل مع القلوب المستعدة للهدى التى تطلب المعرفة وتبحث حقيقة عن الدليل لا مع القلوب المصرة على الضلال ، فليكلهم إلى الله الذى يحكم بين المناسك والمناهج وأتباعها الحكم الفاصل الأخير ، وهو الحكم الذى لا يجادل فيه أحد لأنه لا جدال في ذلك اليوم ولا نزاع في الحكم الأخير .

والله يحكم بعلم كامل لا يند عنه سبب ولا دليل ، وعلم الله الكامل الدقيق لا يخفى عليه شئ في السماء ولا في الأرض ، ولا يتأثر بالمؤثرات التى تنسى وتمحو ، فهو كتاب يضم علم كل شئ ويحتويه ، وهذا كله بالقياس إلى قدرة الله وعلمه شئ يسير .

ثم يكشف عما في منهج المشركين من عوج وعما فيه من ضعف ، وعما فيه من جهل وظلم للحق ، ويقرر أنهم محرمون من عونته تعالى ونصرته ، وهم بذلك محرومون من النصير ، وما لوضع ولا لشرع من قوة إلا أن يستمد قوته من الله ، وهؤلاء إنما يعبدون آلهة من الأصنام والأوثان ، أو من الناس أو الشيطان ، وهذه كلها لم ينزل الله بها قوة من عنده ، فهي محرومة من القوة ، ويعبدون ما ليس لهم به علم ، وهم لا يناهضون الحجة بالحجة ، إنما يلجئون إلى العنف والبطش ، فيواجههم القرآن الكريم بالتهديد والوعيد بالنار فهى الرد المناسب والمنكر الذى تنطوون عليه وبئس المآل .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

- ١ - على المسلم أن يتأمل ما حوله من دلائل القدرة الإلهية ويعرف نعمة الله عليه .
- ٢ - على المسلم أن يمضى على منهجه ولا ينشغل بجدل المجادلين حتى لا يضيع الوقت والجهد .

٣ - الكفار محرومون من عونته الله تعالى ونصرته ، والمؤمن نصيره الله .

معاني الكلمات :

ضرب : بَيَّنَّ ووضَّح .

يستنقذوه : يستردوه .

اجتباكم : اختاركم .

حرج : ضيق .

ملة : شريعة .

اعتصموا : استعينوا .

مولاكم : ناصركم ومتولى أموركم .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن نقف على الآلهة المدعاة من الأصنام والأوثان وغيرها .

٢ - أن نستشعر مهمتنا في هذه الحياة .

٣ - أن نعلم العدة التي تجعلنا نتعاضد بمهمتنا في الحياة .

المحتوى التربوي :

يعلن السياق في الآفاق وعلى الناس جميعا إعلانا مدويا عاما، يعلن عن ضعف الآلهة المدعاة؛ الآلهة كلها التي يتخذها الناس من دون الله، ومن بينها تلك الآلهة التي يستنصر بها أولئك الظالمون، ويركن إليها أولئك الغاشمون، يعلن عن هذا الضعف في صورة مثل معروض للأسباع والأبصار، يصور في مشهد شاخص متحرك تتملأه العيون والقلوب، مشهد يرسم الضعف المزرى ويمثله أبرع تمثيل.

فيبدأ السياق بالنداء العام والنفير البعيد الصدى بالنداء على الناس جميعا، فإذا تجمع الناس أعلنوا أنهم أمام مثل عام يضرب، لا حالة خاصة ولا مناسبة حاضرة، هذا المثل يضع قاعدة

ويقرر حقيقة ؛ أن كل من تدعون من دون الله آلهة مدعاة من أصنام وأوثان ، ومن أشخاص وقيم وأوضاع ، تستنصرون بها من دون الله ، وهؤلاء الذين يدعونهم آلهة لا يقدرُونَ - ولو اجتمعوا وتساندوا - على خلق هذا الذباب الصغير الحقير !

ثم يخطو خطوة أوسع في إبراز الضعف المزرى ، فهذه الآلهة لا تملك استنفاد شيء من الذباب حين يسلبها إياه ، وقد اختير الذباب وهو ضعيف حقير ليقرر ما ألقاه المثل من ظلال الضعف التي تسيطر على الآلهة المدعاة .

وفي أنسب الظروف ، والمشاعر تفيض بالزراية والاحتقار لضعف الآلهة المدعاة يندد بسوء تقديرهم لله ، ويعرض قوة الله الحق الحقيق بأنه إله ، فما قدرُوا الله حق قدره ، وهم يستعينون بتلك الآلهة العاجزة الكليلة عن استنفاد ما يسلبها إياه الذباب ويدعون الله القوى العزيز ، إنه تقرير وتقريع في أشد المواقف مناسبة للخشوع والخضوع .

وهنا يذكر أن الله القوى العزيز يختار رسله من الملائكة والأنبياء ، ويختار رسله من البشر إلى الناس وذلك عن علم وخبرة وقدرة ، فعن صاحب القوة العزيز الجناح يصدر الاختيار للملائكة والرسل ، وهو يسمع ويرى ويعلم علماً شاملاً كاملاً ، لا يند عنه حاضر ولا غائب ، وهو الحكم الأخير له السيطرة والتدبير .

ثم يتوجه الخطاب إلى الأمة المسلمة لتنهض بتكاليف دعوتها وتستقيم على نهجها العريق القويم ، ويجمع لها المنهاج الذي رسمه الله لهذه الأمة ، ويلخص تكاليفها التي ناطها بها ، ويقرر مكانها الذي قدره لها ، ويثبت جذورها في الماضي والحاضر والمستقبل متى استقامت على النهج الذي أراده لها الله ، إنه يبدأ بأمر الذين آمنوا بالركوع والسجود وهما ركن الصلاة البارزان .

ويشئ بالأمر العام بالعبادة ، وهى أشمل من الصلاة ، فكل نشاط الإنسان في الحياة يمكن أن يتحول إلى عبادة متى توجه القلب إلى الله حتى لذائذه التي ينالها من طيبات الحياة بلفتة صغيرة تصبح عبادات تكتب له بها حسنات، ويختم بفعل الخير عامة ، في التعامل مع الناس بعد التعامل مع الله بالصلاة والعبادة .

يأمر الأمة المسلمة بهذا رجاء أن تفلح ، فهذه أسباب الفلاح ، فالعبادة تصلها بالله فتقوم حياتها على قاعدة ثابتة وطريق واصل ، وفعل الخير يؤدي إلى استقامة الحياة الجماعية على قاعدة من الإيمان وأصالة الاتجاه ، فإذا استعدت الأمة المسلمة بهذه العدة من الصلة بالله واستقامة الحياة ، فاستقام ضميرها واستقامت حياتها نهضت بالتبعة الشاقة وهى الجهاد في الله ، وهو تعبير شامل دقيق يصور تكليفاً ضخماً ، يحتاج إلى تلك التعبئة وهذه الذخيرة وذلك الإعداد .

والجهاد في سبيل الله يشمل جهاد الأعداء، وجهاد النفس، وجهاد الشر والفساد كلها سواء، وقد اختار الله هذه الأمة فقد انتدبكم لهذه الأمانة الضخمة، واختاركم لها من بين عباده، وإن هذا الاختيار ليضخم التبعة، ولا يجعل هنالك مجالاً للتخلي عنها أو الفرار، وإنه لإكرام من الله لهذه الأمة ينبغي أن يقابل منها بالشكر وحسن الأداء.

وهو تكليف محفوف برحمة الله، وهذا الدين كله بتكاليفه وعباداته وشرائعه ملحوظ فيه فطرة الإنسان وطاقته، ملحوظ فيه تلبية تلك الفطرة، وإطلاق هذه الطاقة، والاتجاه بها إلى البناء والاستعلاء، وهو منهج عريق أصيل في ماضى البشرية، موصول الماضى بالحاضر، وهو منبع التوحيد الذى اتصلت حلقاته منذ عهد إبراهيم عليه السلام فلم تنقطع من الأرض، ولم تفصل بينها فجوات مضیعة لمعالم العقيدة.

وقد سمى الله هذه الأمة الموحدة بالمسلمين، سماها كذلك من قبل وسماها كذلك في القرآن، والرسول ﷺ يشهد على هذه الأمة، ويجدد نهجها واتجاهها، ويقرر صوابها وخطأها، وهى تشهد على الناس بمثل هذا، فهى القوامة على البشرية بعد نبیها، وهى الوصية على الناس بموازين شریعتها، وتربيتها وفكرتها عن الكون والحياة، وهذا الأمر يقتضى الاحتشاد له والاستعداد، ومن ثم يأمرها القرآن بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والاعتصام بالله، وهذه العدة تملك الأمة المسلمة أن تنهض بتكاليف الوصاية على البشرية التى اجتباها لها الله، وتملك الانتفاع بالموارد والطاقات المادية التى تعارف الناس على أنها مصادر القوة فى الأرض، والقرآن لا يغفل من شأنها بل يدعو إلى إعدادها، ولكن مع حشد القوى والطاقات والزاد الذى لا ينفد، والذى لا يملكه إلا المؤمنون بالله فيوجهون به الحياة إلى الخير والصالح والاستعلاء.

يقول صاحب الظلال: «إن قيمة المنهج الإلهى للبشرية أنه يمضى بها قدماً إلى الكمال المقدر لها فى هذه الأرض، ولا يكتفى بأن يقودها للذائذ والمتاع وحدهما كما تقاد الأنعام، وإن القيم الإنسانية العليا لتعتمد على كفاية الحياة المادية، ولكنها لا تقف عند هذه المداخل الأولى، وكذلك يريد الإسلام فى كنف الوصاية الرشيدة المستقيمة على منهج الله». ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً:

- ١ - على المسلم أن يخص الله بالعبادة وأن يجاهد فى سبيل إعلاء كلمة الله ونصرة الدين.
- ٢ - التكاليف الشرعية التى فرضها الله على الناس لا مشقة فيها ولا تضيق، فلا عذر لأحد فى التقصير فى أمر الدين.
- ٣ - أن تتوجه دائماً إلى الله وتوكل عليه، ونستمد منه العون فهو نعم المعين ونعم النصير.

سورة المؤمنون

معاني الكلمات :

أفلح : فاز .

خاشع : خائف .

اللغو : ما لا فائدة فيه .

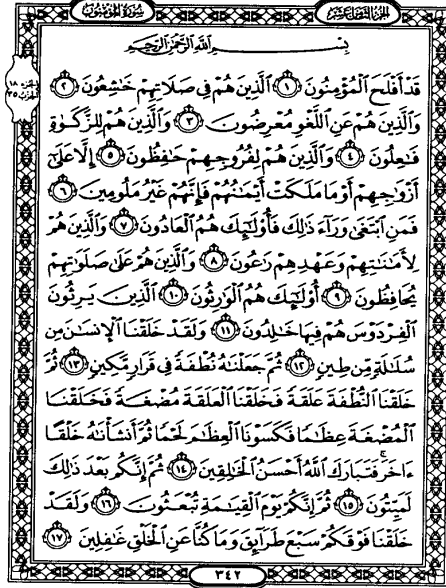
سلالة : خلاصة .

نطفة : منيا .

قرار مكين : هو الرحم .

علقة : دم جامد معلق .

مضغة : كأنها ممضوغة .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن نقف على صفات المؤمنين الذين كتب لهم الفلاح .

٢ - أن نتعرف على أصل النشأة الإنسانية .

٣ - أن نتيقن أن الموت نهاية الحياة الأرضية وبرزخ ما بين الدنيا والآخرة

المحتوى التربوي :

يبدأ الشوط الأول بتقرير الفلاح للمؤمنين ، إنه الوعد الصادق ، بل القرار الأكيد بفلاح المؤمنين ، وعد الله لا يخلف الله وعده ، وقرار الله لا يملك أحد رده ، الفلاح في الدنيا والفلاح في الآخرة ، فلاح الفرد والمؤمن وفلاح الجماعة المؤمنة ، الفلاح الذي يحسه المؤمن بقلبه ويجد مصداقه في واقع حياته ، والذي يشمل ما يعرفه الناس من معاني الفلاح ، وما لا يعرفونه مما يدخره الله لعباده المؤمنين فمن هم المؤمنون الذين كتب لهم هذه الوثيقة ، ووعدهم هذا الوعد ، وأعلن عن فلاحهم هذا الإعلان ؟ من هم المؤمنون الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ؟

إنهم هؤلاء الذين يفصل السياق صفاتهم بعد آية الافتتاح :

فهم الخاشعون الخائفون الساكنون في صلاتهم ، وعن الباطل من الشرك والمعاصي وما لا فائدة من الأقوال والأفعال معرضون ، وهم لزكاة أموالهم وأنفسهم يؤدون ، والذين قد حفظوا فروجهم من الحرام فلا يقعون فيما نهاهم الله عنه من زنا أو لواط ، ولا يقربون سوى أزواجهم التي أحلها الله لهم ، وما ملكت أيانهم من السرارى ، ومن تعاطى ما أحله الله فلا لوم عليه ولا حرج ، فمن ابتغى وراء ذلك غير الأزواج والإماء فأولئك المعتدون ، وهم الذين إذا أؤتمنوا لم ينجونوا بل يؤدونهم إلى أهلها ، وإذا عاهدوا أو عاهدوا أوفوا بذلك ، وهم الذين يواظبون على صلاتهم في مواقيتها .

وتلك الخصائص تحدد شخصية المؤمنين المكتوب لهم الفلاح ، وهى خصائص ذات أثر حاسم في تحديد خصائص الجماعة المؤمنة ونوع الحياة التي تحياها ، الحياة الفاضلة اللائقة بالإنسان الذى كرمه الله ، وأراد له التدرج في مدارج الكمال ، ولم يرد أن يحيا حياة الحيوان ، يستمتع فيها ويأكل كما تأكل الأنعام .

ولما كانت الحياة في هذه الأرض لا تحقق الكمال المقدر لبنى الإنسان ، فقد شاء الله أن يصل المؤمنون الذين ساروا في الطريق إلى الغاية المقدرة لهم هنالك في الفردوس ، دار الخلود بلا فناء ، والأمن بلا خوف ، والاستقرار بلا زوال ، وتلك غاية الفلاح الذى كتبه الله للمؤمنين ، وليس بعدها من غاية تمتد إليها عين أو خيال .

ومن صفات المؤمنين ينتقل إلى دلائل الإيمان في حياة الإنسان ذاته ، وفي أطوار وجوده ونموه مبتدئاً بأصل النشأة الإنسانية ، منتهياً إلى البعث في الآخرة مع الربط بين الحياتين في السياق ، وفي أطوار هذه النشأة الإنسانية ، وتتابعها بهذا النظام ، وبهذا الاطراد ما يشهد بوجود المنشئ أولاً ، وما يشهد بالقصد والتدبير في تلك النشأة وفي اتجاهها أخيراً ، فما يمكن أن يكون الأمر مصادفة عابرة ، وعرض تلك الأطوار بهذا التتابع ما يشير إلى أن الإيمان بالخالق المدبر هو وحده الطريق إلى بلوغ الكمال المقدر لتلك النشأة في الحياتين : الدنيا والآخرة ، وهذا هو المحور الذى يجمع بين المقطعين في سياق السورة .

والقرآن يقرر هذه الحقيقة ليتخذها مجالا للتدبر في صنع الله ، فيخبر عن ابتداء خلق الإنسان من سلالة من طين وهو آدم عليه السلام ، خلقه من صلصال من حمأ مسنون ، ذلك أصل نشأة الجنس الإنسانى من سلالة من طين ، فأما نشأة الفرد الإنسانى بعد ذلك فتمضى في طريق آخر معروف ، فقد جرت سنة الله أن يكون عن طريق نقطة مائية تخرج من صلب رجل فتستقر في رحم امرأة .

والتعبير القرآنى يجعل النطفة طوراً من أطوار النشأة الإنسانية تالياً في وجوده لوجود الإنسان ، وهى حقيقة عجيبة تدعو إلى التأمل ؛ فهذا الإنسان الضخم يختصر ويلخص بكل

عناصره وبكل خصائصه في تلك النطفة ، كما يعاد من جديد في الجنين وكى يتجدد وجوده عن طريق ذلك التلخيص العجيب ، ومن النطفة إلى العلقة حينما تمتزج خلية الذكر ببويضة الأنثى ، وتعلق هذه بجدار الرحم تتغذى بدم الأم ، ومن العلقة إلى المضغة حينما تكبر العلقة وتتحوّل إلى قطعة من دم غليظ مختلط ، وتأتى مرحلة العظام فمرحلة كسوة العظام باللحم .

ثم كانت النشأة الأخرى ، فجئنا الإنسان يشبه جنين الحيوان في أطواره الجسدية ، ولكن جنين الإنسان ينشأ خلقاً آخر ، ويتحوّل إلى تلك الخليقة المتميزة المستعدة للارتقاء ، وليس هناك من يخلق سوى الله ، فتبارك الله الذى أودع فطرة الإنسان تلك القدرة على السير في هذه الأطوار ، وفق السنة التى لا تبدل ولا تنحرف ولا تتخلف على أدق ما يكون النظام .

ثم يتابع السياق خطاه لاستكمال مراحل الرحلة وأطوار النشأة ، فالحياة الإنسانية التى نشأت من الأرض لا تنتهى في الأرض ؛ لأن عنصراً غير أرضى قد امتزج بها ، ولأن تلك النفخة العلوية قد جعلت لها غاية غير غاية الجسد الحيوانى ، ونهاية غير نهاية اللحم والدم القريبية ، وجعلت كما لها الحقيقى لا يتم في هذه الأرض ولا في هذه الحياة الدنيا ، إنما يتم هنالك في مرحلة جديدة وفي الحياة الأخرى ، والموت نهاية الحياة الأرضية ، وبرزخ ما بين الدنيا والآخرة ، وهو إذن طور من أطوار النشأة الإنسانية وليس نهاية الأطوار ، ثم هو البعث المؤذن بالطور الأخير من أطوار تلك النشأة ، وبعده تبدأ الحياة الكاملة ، المرأة من النقائص الأرضية ، ومن ضرورات اللحم والدم ، ومن الخوف والقلق ، ومن التحول والتطور لأنها نهاية الكمال المقدر لهذا الإنسان ، ذلك لمن يسلك طريق الكمال .

ومن دلائل الإيمان في الأنفس ينتقل إلى دلائل الإيمان في الآفاق مما يشهده الناس ويعرفونه ، ثم يمرون عليه غافلين ، ويربط السياق بين المشاهدة الكونية وبين أطوار النشأة الإنسانية بوصفها من دلائل القدرة ، وبوصفها من دلائل التدبير فلقد خلق الله سبع سموات طبقات بعضها فوق بعض أو وراء بعض ، خلقها الله بتدبير وحكمة وحفظها بناموس ملحوظ ، وهو يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها ، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها ، وهو معكم أينما كنتم .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

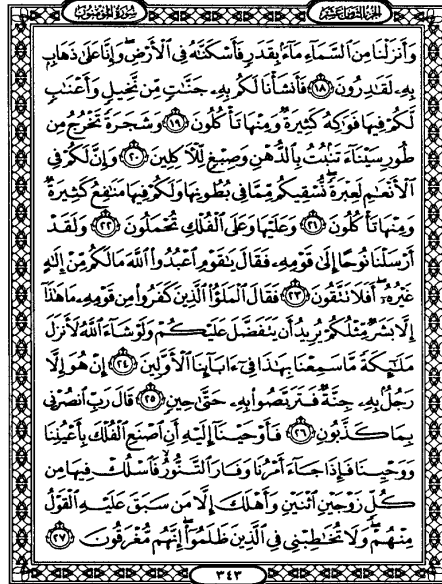
١ - لا قبول للأعمال الصالحة بدون الإيمان ، وأنه يزداد بكثرة الأعمال الصالحة .

٢ - من صفات المؤمنين خشوعهم في الصلاة مع المحافظة عليها في أوقاتها ، والإعراض عما لا خير فيه من قول أو عمل وأداء فريضة الزكاة لما لها من توثيق الروابط الاجتماعية بين المسلمين .

٣ - من صفات المؤمنين أنهم يحافظون على كل ما ائتمنوه عليه .

معاني الكلمات :

- الدهن : الزيت الحام .
 صبيغ للاكلين : غذاء .
 الفلك : السفن .
 الملأ : أشرف القوم .
 تربصوا : انتظروا .
 فار التنور : نبع الماء من النار .
 اسلك : أدخل .
 سبق : وجب .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نتعرف على دلائل الإيمان في الآفاق بوصفها من دلائل القدرة .
- ٢ - أن نعلم حقيقة الإيمان التي جاء بها الرسل جميعا .
- ٣ - أن نعلم كيف كان استقبال الناس لحقيقة الإيمان على مدار الزمان .

المحتوى التربوي :

يمضي السياق في استعراض دلائل الإيمان في الآفاق ، وهو يربط بينها جميعا ، يربط بينها بوصفها من دلائل القدرة ، ويربط بينها كذلك بوصفها من دلائل التدبير ، فهنا تتصل تلك الطرائق السبع بالأرض ، فالماء نازل من السماء ، فجعل الله الماء إذا نزل يخلد في الأرض ، وجعلنا في الأرض قابلية له تشربه ويتغذى به ما فيها من الحب والنوى ، ولو شاء الله لجلعه يخور في طبقات الأرض البعيدة ، فالذي أمسكه بقدرته قادر على تبديده وإضاعته ، إنما هو فضل الله على الناس ونعمته ، ومن الماء تنشأ الحياة ، والنخيل والأعناب نموذجان من الحياة التي تنشأ بالماء في عالم النبات ، ويخصص من الأنواع الأخرى شجرة الزيتون ، وهي من أكثر الشجر فائدة بزيته وخشبها ، وهي تنبت من الماء الذي أسكن في الأرض وعليه تعيش .

ويعرج من عالم النبات إلى عالم الحيوان ، فهذه المخلوقات المسخرة للإنسان بقدره الله وتدبيره وتوزيعه للوظائف والخصائص في هذا الكون الكبير فيها عبرة لمن ينظر إليها بالقلب المفتوح والحس البصير ، ويتدبر ما وراءها من حكمة ومن تقدير ، ويرى أن اللين السائغ اللطيف الذى يشربه الناس منها خارج من بطونها ، فهو مستخلص من الغذاء الذى تهضمه وتمثله فتحوله غدد اللين إلى هذا السائغ اللطيف ، ويحمل السياق منافعها ثم يخصص منها منفعتين ؛ فقد أحل للإنسان أكل الأنعام والحمل عليها .

ويربط السياق بين حل الإنسان على الأنعام وحملها على الفلك بوصفها مسخرين بنظام الله الكونى ، الذى ينظم وظائف الخلائق جميعا ، كما ينسق بين وجودها جميعا ، وكل هذا من دلائل الإيمان الكونية ، لمن يتدبرها تدبر الفهم والإدراك .

ويتنقل السياق من دلائل الإيمان فى الأنفس والآفاق إلى حقيقة الإيمان التى جاء بها الرسل جميعا ، ويبين كيف كان استقبال الناس لهذه الحقيقة الواحدة التى لا تتبدل على مدار الزمان ، وتعدد الرسالات ، وتتابع الرسل ، من لدن نوح عليه السلام ، فإذا نحن نشهد موكب الرسل أو أمة الرسل وهم يلقون إلى البشرية بالكلمة الواحدة ذات المدلول الواحد والاتجاه الواحد ، فإذا الكلمة التى قالها نوح عليه السلام هى ذاتها بنصها بقولها كل من جاء بعده من المرسلين ، فتجيب البشرية جوابا واحدا تكاد ألفاظه تتحد على مر القرون .

وتأتى كلمة الحق على لسان نوح عليه السلام كما جاءت على لسان من جاء بعده من الرسل ، فدعا قومه إلى عبادة الله وحده وألا يشركوا به شيئا ، وهذه كلمة الحق التى لا تتبدل ، يقوم عليها الوجود ويشهد بها كل ما فى الوجود ، أفلا تخافون عاقبة الإنكار للعبادة الحقّة وتستشعرون مافى إنكارها من تجن على الحق الباهر ، وما يعقب التجنى من استحقاق للعذاب الأليم ؟

ولكن كبراء قومه من الكفار لا يناقشون هذه الكلمة ، ولا يتدبرون شواهدا ، فإذا هم يتركون حقيقة الكلمة التى يقوم عليها الوجود ، ويشهد بها كل ما فى الوجود ليتحدثوا عن شخص نوح ، فالقضية كلها فى نظرهم قضية رجل منهم لا يفترق فى شيء عنهم ، يريد أن يتفضل عليهم وأن يجعل لنفسه منزلة فوق منزلتهم ، وهم فى اندفاعهم الصغير لرد نوح عن المنزلة التى يتوهمون أنه يعمل لها ، ويتوسل إليها بدعوى الرسالة فى اندفاعهم هذا الصغير لا يردون فضل نوح وحده ، بل يردون فضل الإنسانية التى هم منها ، ويرفضون تكريم الله لهذا الجنس ، ويستكثرون أن يرسل رسولا من البشر ، إن يكن لأبد مرسلا ، فلو أراد أن يرسل رسولا لكان من الملائكة ، ويحيلون الأمر إلى السوابق المألوفة لا إلى العقل المتدبر ، ومثل هذا يقع دائما عندما يطمس التقليد على حركة الفكر وحرية القلب فلا يتدبر الناس ما بين أيديهم من القضايا .

ويا ليتهم يدركون أنهم جامدون متحجرون ، إنما هم يهتمون دعاء التحرر والانطلاق بالجنون ، وهم يدعونهم إلى التدبر والتفكر ، والتخلية بين قلوبهم ودلائل الإيمان الناطقة في الوجود ، فإذا هم يتلقون هذه الدعوة بالتبجح والاثام لنوح عليه السلام بالجنون ، وأن ينتظروا حتى يأخذه الموت ، ويريحكم منه ومن دعوته ، ومن إلحاحه عليكم بالقول الجديد .

عندئذ لم يجد نوح عليه السلام منفذاً إلى تلك القلوب الجامدة المتحجرة ، ولم يجد موئلاً من السخرية والأذى إلا أن يتوجه إلى ربه يطلب منه النصر بسبب هذا التكذيب ، وشاءت إرادة الله أن تطيح بهم من الطريق ، وكان العلاج هو الطوفان الذي يجتث كل شيء ، ويجرف كل شيء ، ويغسل التربة لتعاد بذرة الحياة السليمة من جديد فتنشأ على نظافة فتمتد وتكبر حتى حين ، وقد شاء الله أن يصنع نوح عليه السلام الفلك بيده ؛ لأنه لا بد للإنسان من الأخذ بالأسباب والوسائل وبذل آخر ما في طوقه ليستحق المدد من ربه ، فالمدد لا يأتي للقاعدين المستريحين المسترخين الذين ينتظرون ولا يزيدون شيئاً على الانتظار .

وجعل الله له علامة للبدء بعملية التطهير الشاملة لوجه الأرض المؤذن ، فإذا جاء الأمر وفار الموقد أو الفرن وانجس منه الماء ، فتلك هي العلامة ليسارع نوح ، فيحمل في السفينة بذور الحياة ، فيدخل فيها السفينة من أنواع الحيوان والطيور والنبات زوجين اثنين ، وأن يحمل فيها أهله إلا الذين كفروا وكذبوا فاستحقوا كلمة الله السابقة ، وسننه النافذة ، وهي الهلاك للمكذبين بآيات الله .

وصدر الأمر الأخير لنوح ألا يجادل في أمر أحد ، ولا يحاول إنقاذ أحد ولو كان أقرب الأقربين إليه ممن سبق عليهم القول ، وسنة الله لا تحابي ، ولا تنحرف عن طريقها الواحد المستقيم ، من أجل خاطر ولى ولا قريب ، ولا يفصل هنا ما حدث للقوم بعد هذا الأمر ، فقد قضى الأمر وتقرر إغراقهم ، وهذا جزاء الكافرين الذين لم يستمعوا إلى كلمة الحق ولم يهتدوا إلى سواء السبيل .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

- ١ - ضرورة التفكير في الكون ، وما فيه من بدائع صنع الله تعالى .
- ٢ - حقيقة الإيمان الذي جاء به الرسل جميعاً واحدة مع اختلاف الزمان والمكان واللغات .
- ٣ - لا بد للإنسان من الأخذ بالأسباب والوسائل ، وبذل أقصى ما في وسعه .
- ٤ - لا محاباة ولا مجاملة في الدين من أجل خاطر قريب أو صديق .

معاني الكلمات :

استويت : تمكنت من الركوب .

منزلا : مكان نزول .

أنشأنا : خلقنا .

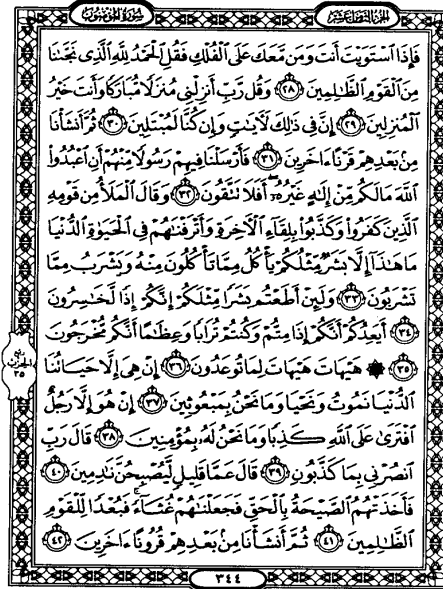
أترفناهم : نعمناهم ووسعنا عليهم .

مخرجون : مبعوثون للسؤال .

افتري : اختلق من عند نفسه وادعى .

غشاء : هالكين .

بعدا : هلاكا .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نعلم أن الأنبياء هم المثل الأعلى للبشر ، والقادة الصالحة التي يجب أن يقتدوا بها .
- ٢ - أن نعرف أن أهل الكفر لا يصدر عنهم إلا ما هو شر وباطل لفساد قلوبهم .
- ٣ - أن نستشعر أن الترف يسبب كثيراً من المفسدات والشرود .

المحتوى التربوي :

يمضي السياق في تعليم نوح عليه السلام كيف يشكر نعمة ربه ، وكيف يحمد فضله ، وكيف يستهديه طريقه ، فعلمه أن يحمد الله الذي نجاه من القوم الظالمين ، وأن ينزله مكانا مباركا ، وأن يعترف له بآياته ، وهكذا يتأدب في حق العباد وفي طليعتهم النبيون ، ليكونوا أسوة للآخرين ، ثم يعقب على القصة كلها ، وما تتضمنه خطواتها من دلائل القدرة والحكمة ، والله تعالى فاعل لما يشاء ، وقادر على كل شيء عليم بكل شيء وهو مختبر للعباد بإرسال الرسل ، والابتلاء ألوان : ابتلاء للصبر ، وابتلاء للشكر ، وابتلاء للأجر ، وابتلاء للتوجيه ، وابتلاء للتأديب ، وابتلاء للتمحيص ، وابتلاء للتقويم ، وفي قصة نوح ألوان من الابتلاء له ولقومه ولأبنائه القادمين .

ويمضى السياق يعرض مشهداً آخر من مشاهد الرسالة الواحد والتكذيب المكرور ، واستعراض قصص الرسل في هذه السورة ليس للتقصي والتفصيل ؛ إنما هو لتقرير الكلمة الواحدة التي جاء بها الجميع ، والاستقبال الواحد الذى لقوه من الجميع ، ومن ثم بدأ بذكر نوح عليه السلام ليحدد نقطة البدء ، وانتهى بموسى وعيسى ليحدد النقطة الأخيرة قبل الرسالة الأخيرة ، ولم يذكر الأسماء في وسط السلسلة الطويلة ، كى يدل على تشابه حلقاتها بين البدء والنهاية ، إنما ذكر الكلمة الواحدة في كل حلقة والاستقبال الواحد ؛ لأن هذا هو المقصود .

ثم أنشأ أمما وخلائق لم يحدد من هم ، وهم على الأرجح عاد قوم هود ، هؤلاء يؤخذون حسب ما قدر لهم تعالى في كتابه المحفوظ وعلمه قبل كونهم ، أمة بعد أمة ، وقرنا بعد قرن ، وجيلا بعد جيل ، وخلفاً بعد سلف ، ثم أرسل إليهم رسولا فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له ، ذات الكلمة الواحدة التي قالها من قبله نوح ، يحكيها بالألفاظ ذاتها ، مع اختلاف اللغات التي كانت تتخاطب بها القرون ، فماذا كان الجواب ؟

إنه الجواب ذاته على وجه التقريب ، فالاعتراض المكرور هو الاعتراض على بشرية الرسول ، وهو الاعتراض الناشئ عن انقطاع الصلة بين قلوب هؤلاء الكبراء المترفين ، وبين النفخة العلوية التي تصل الإنسان بخالقه الكريم ، والترف يفسد الفطرة ، ويغلظ المشاعر ، ويسد المنافذ ، ويفقد القلوب تلك الحساسية المرفهة التي تتلقى وتتأثر وتستجيب ، ومن هنا يحارب الإسلام الترف و يقيم الدين ، ويقيم نظمه الاجتماعية على أساس لا يسمح للمترفين بالوجود في الجماعة المسلمة ؛ لأنهم كالعفن يفسد ما حوله حتى لينخر فيه السوس ، ويسبح فيه الدود .

ثم يزيد المترفون هنا إنكار البعث بعد الموت والبلى ، ويعجبون من هذا الرسول الذى ينبئهم بهذا الأمر الغريب ، ومثل هؤلاء لا يمكن أن يدركوا حكمة الحياة الكبرى ، ودقة التدبير في أطوارها للوصول بها إلى غايتها البعيدة ، هذه الغاية التي لا تتحقق بكما لها في هذه الأرض ، فالخير لا يلقي جزءا الكامل في الحياة الدنيا والشر كذلك ، فهؤلاء لا يستدلون من أطوار الحياة الأولى على أطوارها الأخيرة ، ولا ينتبهون إلى أن القوة المدبرة لتلك الأطوار لا تقف بالحياة عند مرحلة الموت والبلى كما يظنون ، لذلك هم يستعجلون ويعجبون من ذلك الذى يعدهم أنهم مخرجون ، ويستبعدون في جهالة أن ذلك يكون ، ويجزمون في تبجح بأن ليس هنالك إلا حياة واحدة وموت واحد ، يموت جيل ويحيا بعد جيل ، فأما الذين ماتوا وصاروا ترابا وعظاما ، فهيهات هيهات الحياة لهم ، وهيهات هيهات البعث الذى يعدهم به ، وقد صاروا عظاما ورفاتا .

ثم إنهم لا يقفون عند هذه الجهالة ، والغفلة عن تدبر حكمة الحياة التي تكشف عنها أطوارها الأولى ، لا يقفون عند هذه الجهالة إنما هم يتهمون رسولهم بالافتراء على الله ، ولا يعرفون الله إلا في هذه اللحظة ولهذا الغرض من اتهام الرسول ، عندئذ لم يجد الرسول إلا أن يستنصر ربه كما استنصره من قبله نوح ، وبالعبارة ذاتها التي توجه بها إلى ربه نوح .

وعندئذ وقعت الاستجابة بعد أن استوفى القوم أجلهم ، ولم يعد فيهم خير يرجى بعد العناد والغفلة والتكذيب ، وليصبحن في حسرة وندامة بمخالفتك وعنادك فيما جتتهن به ، ولكن حيث لا ينفع الندم ، ولا يجدى المتاب ، فقد اجتمعت عليهم صيحة مع الريح الصرصر العاصف القوى الباردة وكانوا يستحقون ذلك من الله بكفرهم وطغيانهم ، فأمسوا غشاء ، والغشاء ما يجرفه السيل من حشائش وأعشاب وأشياء مبعثرة ، لا خير فيها ، ولا قيمة لها ، ولا رابط بينها .

وهؤلاء لما تخلوا عن الخصائص التي كرمهم الله بها ، وغفلوا عن حكمة وجودهم في الحياة الدنيا ، وقطعوا ما بينهم وبين الملأ الأعلى ، لم يبق فيهم ما يستحق التكريم ، فإذا هم غشاء كغشاء السيل ، ملقى بلا احتفال ولا اهتمام وذلك من فرائد التعبير القرآني الدقيق ، ويزيدهم على هذه المهانة الطرد من رحمة الله للقوم الظالمين ، والبعد عن اهتمام الناس فبعدا في الحياة وفي الذكرى ، في عالم الواقع وفي عالم الضمير .

ويمضى السياق بعد ذلك في استعراض القرون أمة بعد أمة وجيلا بعد جيل .

هكذا في إجمال بين طياته فحوى التكذيب من قلوب سيطر عليها الترف والتهيه بين زينة حياة قصيرة في أنفاسها غير أصيلة في روعة منظرها ، ولا تدوم غضارتها ، فخضرتها هي إعلان وفاتها ، ولكنه القلب البشرى والنفوس الدنية ترى اللحظة عمراً ، والدنيا غاية أهدافها ، ومادرت هذه النفس أن دنياها تلبس سربال القدر ، سارية في أخاديد الفناء ، تخوض في مياه آسنة عفنة ولكنه الزكام الذى يأخذ بالأنوف والعمى الذى يغشى العيون ، والران الذى يسيطر على القلوب .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - التأدب مع الله تعالى والاعتراف بفضلله وحمده وشكره على نعمه .

٢ - لم يحرم الإسلام التمتع بالطيبات من الرزق ، وإنما حث على أن يأخذ نصيبه منها ويشكر ربه عليها ، ويجعلها وسيلة للسعادة في الآخرة باستخدامها في طاعة الله .

٣ - الحث على العمل والدعوة إليه فقد اشتغل نوح عليه السلام بالنجارة .

معاني الكلمات :

أجلها : الوقت المحدد لهاكها .

يستأخرون : يتأخرون .

تترى : متتابعين .

عالين : متكبرين .

ربوة : مكان مرتفع .

تقطعوا : تفرقوا .

غمرتهم : ضلّاهم .

نمدهم : نعطيهم .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن تتعرف على مظاهر قدرة الله وعلمه ورحمته في إرسال الرسل بالآيات في هلاك المكذبين .

٢ - أن نقف على آية ولادة عيسى من غير أب .

٣ - أن نعلم أنه إن انحرفت الأمة عن دين الله ورزقت سعة العيش كان ذلك استدراجا لها .

المحتوى التربوي :

يلخص السياق تاريخ الدعوة ، ويقرر سنة الله الجارية في الأمد الطويل بين نوح وهود في أول السلسلة وموسى وعيسى في أواخرها ، كل قرن يستوفي أجله ويمضي ، وكلهم يكذبون ، وكلما كذب المكذبون أخذتهم سنة الله ، وبقيت العبرة ماثلة في مصارعهم لمن يعتبرون ، تتناقلها القرون، ويختتم هذا الاستعراض الخاطف المجمل باللعة والطرده والاستبعاد من العيون القلوب . ثم يجمل قصة موسى في الرسالة والتكذيب لتتمشى مع نسق العرض وهدفه المقصود ، ويبرز في هذا الاستعراض الاعتراض ذاته على بشرية الرسل ، ويزيد عليه تلك الملابس الخاصة

بوضع بنى إسرائيل في مصر وهم مسخرون خاضعون ، وهى أدعى في اعتبار فرعون وملته إلى الاستهانة بموسى وهارون ، فأما آيات الله التى معها وسلطانه الذى بأيدهما ، فكل هذا لا إيقاع له في مثل تلك القلوب المطموسة المستغرقة في ملابسات هذه الأرض وأوضاعها الباطلة وقيمها الرخيصة .

وإشارة مجملة إلى عيسى ابن مريم وأمه والآية البارزة في خلفه ، وهى كآيات موسى كذب بها المكذبون ، وتختلف الروايات في تحديد الربوة المشار إليها أين هى ؟ أكانت في مصر أم في دمشق أم في بيت المقدس ، وهى الأماكن التى ذهبت إليها مريم بابنها في طفولته وصباه كما تذكر في كتبهم - وليس المهم تحديد موضعها ، إنما المقصود هو الإشارة إلى إيواء الله لهما في مكان طيب ينضرب فيه النبت ويسيل فيه الماء ، ويجدان فيه الرعاية والإيواء .

وعندما يصل إلى هذه الحلقة من سلسلة الرسائل يتوجه بالخطاب إلى أمة الرسل ، كأنها هم مجتمعون في صعيد واحد في وقت واحد ، فهذه الفوارق الزمانية والمكانية لا اعتبار لها أمام وحدة الحقيقة التى تربط بينهم جميعا ، فيأتى النداء للرسل ليبارسوا طبيعتهم البشرية التى ينكرها عليهم الغافلون ؛ فالأكل من مقتضيات البشرية كذلك ، أما العمل الصالح فهو الذى يميز الصالحين المختارين فيجعل لعملهم ضابطا وهدفا ، وغاية موصولة بالملأ الأعلى ، وهو نداء لهم ليصلحوا في هذه الأرض ، فالعمل هو من مقتضيات البشرية كذلك ، أما العمل الصالح فهو الذى يميز الصالحين المختارين فيجعل لعملهم ضابطا وهدفا وغاية موصولة بالملأ الأعلى .

وليس المطلوب من الرسول أن يتجرد من بشريته ، إنما المطلوب أن يرتقى بهذه البشرية فيه إلى أفقها الكريم الوضئ الذى أراده الله لها ، وجعل الأنبياء روادا لهذا الأفق ومثلا أعلى ، والله هو الذى يقدر عملهم بعد ذلك بميزانه الدقيق ، وتتلاشى آماد الزمان وأبعاد المكان أمام وحدة الحقيقة التى جاء بها الرسل ، ووحدة الطبيعة التى تميزهم ووحدة الخالق الذى أرسلهم ، ووحدة الاتجاه الذى يتجهونه أجمعين ، فأمتهم أمة واحدة ؛ هدفا وغاية وفكرا وشعورا وسلوكا .

ويمضى السياق فيصور حال الناس بعد أمة الرسل ، تلك الحال التى جاء الرسول الأخير فوجدهم عليها مختلفين متنازعين حول الحقيقة الواحدة التى جاءهم بها الرسل من قبل جميعا ، ويصور غفلتهم عن الحق الذى جاءهم به خاتم المرسلين ﷺ والغمرة التى تذهلهم عن عاقبة ما هم فيه ، بينما المؤمنون يعبدون الله ويعملون الصالحات وهم مع هذا خائفون من العاقبة .

فلقد مضى الرسل صلوات الله عليهم أمة واحدة ، ذات كلمة واحدة ، وعبادة واحدة ، ووجهة واحدة ، فإذا الناس من بعدهم أحزاب متنازعة لا تلتقى على منهج ولا طريق ، ويخرج

التعبير القرآني المبدع هذا التنازع في صورة حسية عنيفة ؛ لقد تنازعوا الأمر حتى مزقوه بينهم مزقا ، وقطعوه في أيديهم قطعاً ، ثم مضى كل حزب بالمزقة التي خرجت في يده ، مضى فرحاً لا يفكر في شيء ، ولا يلتفت إلى شيء مضى ، وأغلق على حسه جميع المنافذ التي تأتيه منها أية نسمة طليقة ، أو يدخل إليه منها أى شعاع مضى ، وعاش الجميع في هذه الغمرة مذهولين مشغولين بما هم فيه ، مشغولين بما هم فيه ، مغمورين لا تنفذ إليهم نسمة محيية ولا شعاع منير .

وحين يرسم لهم السياق هذه الصورة يتوجه بالخطاب إلى الرسول ﷺ إلى أن يدعهم في هذه الغمرة غافلين مشغولين بما هم فيه ، حتى يفجأهم المصير حين يجيء موعده المحتوم ، ويأخذ في التهكم عليهم والسخرية من غفلتهم ، إذ يحسبون أن الإملاء لهم بعض الوقت ، وإمدادهم بالأموال والبنين في فترة الاختبار ، مقصود به المسارعة لهم في الخيرات وإيثارهم بالنعمة والعطاء ، وإنما هي الفتنة ، وإنما هو الابتلاء وهم لا يشعرون بما وراء المال والبنين من مصير قائم ومن شر مستطير .

وليعلموا أن الأمان الظاهر الذي يدعه الله لهم هو الفخ الذي يقعون فيه وهم غارون ، وأن إمهالهم على الظلم والبغى والإعراض والضلال ، إعطاءهم المزيد من المال والبنين هو استدراج لهم إلى أسوأ مصير ، وأنه تدبير من الله ليحملوا أوزارهم كاملة ، ويأتوا إلى الموقف مثقلين بالذنوب ، مستحقين للخذى والرهق والتعذيب .

وليس أكبر من التحذير ، وكشف الاستدراج والتدبير ، عدلاً ورحمة ، والله سبحانه يقدم لأعدائه وأعداء دينه ورسوله وعدله ورحمته في هذا التحذير وذلك النذير ، وهم بعد ذلك وما يختارون لأنفسهم فقد كشف القناع ووضحت الأمور ، إنه سبحانه يمهّل ولا يهمل ، ويملى للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته ، وهو هنا يكشف عن طريقته وعن سنته التي قدرها بمشيئته .

وإلى جانب صورة الغفلة في القلوب الضالة يبرز صورة اليقظة الحذر في القلوب المؤمنة ومن هنا يبدو أثر الإيمان في القلب من الحساسية والإرهاق والتحرج ؛ والتطلع إلى الكمال ، وحساب العواقب مهما ينهض بالواجبات والتكاليف ، فهؤلاء المؤمنون يشفقون من ربهم خشية وتقوى وهم يؤمنون بآياته ولا يشركون به ، وهم ينهضون بتكاليفهم وواجباتهم .

ما ترشدنا إليه الآيات تريبوياً :

١ - وجوب الأكل من الحلال ، وجوب الشكر بالطاعة لله ورسوله .

٢ - حرمة الاختلاف في الدين وأنه سبب الكوارث والفتن والمحن .

٣ - الغنيمة الحقيقية للناس ليست بأموالهم وأولادهم ، ولكن بإيمانهم وأعمالهم الصالحة .

معاني الكلمات :

وجلة : خائفة .

وسعها : طاقتها .

غمرة : غفلة .

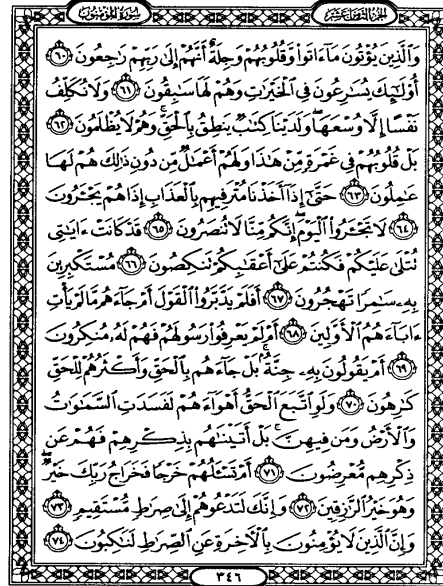
مترفيهم : المنعمون منهم .

يأجرون : يصرخون .

تنكصون : تعرضون عن سماعها .

خرجاً : أجراً .

لناكبون : منحرفون .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نفق على صفات المؤمنين المسارعين في الخيرات .
- ٢ - أن نعلم أن القرآن الكريم نعمة عظيمة يجب أن تقابل بشكر المنعم تعالى كما يجب أن نتفهم آياته ونتدبر معانيه ونعمل بمقتضاه .
- ٣ - أن نستشعر الخوف من معاينة العذاب بمواقفه أسبابه التي فعلها مترفو مكة .

المحتوى التربوي :

يكمل السياق صفات المؤمنين ، فهم ينهضون بتكاليفهم وواجباتهم وهم يأتون من الطاعات ما استطاعوا ولكنهم بعد هذا كله يعطون العطاء وهم خائفون ألا يتقبل منهم ، يخوفهم أن يكونوا قد قصرُوا في القيام بشرط الإعطاء ، وهذا من باب الإشفاق والاحتياط .

يقول صاحب الظلال : « إن قلب المؤمن يستشعر يد الله عليه ، ويحس آلاءه في كل نفس وكل نبضة ، ومن يستصغر كل عباداته ويستقل كل طاعاته إلى جانب آلاء الله ونعمائه ، كذلك هو يستشعر بكل ذرة فيه جلال الله وعظمته ، ويرقب بكل مشاعره يد الله في كل شئ من حوله ،

ومن ثم يشعر بالهيبية ويشعر بالوجل ، ويشفق أن يلقي الله وهو مقصر في حقه لم يوفه حقه عبادة وطاعة ولم يقارب أياديهِ عليه معرفة وشكراً .

وهؤلاء هم الذين يسارعون في الخيرات ، وهم الذين يسبقون لها فينالونها في الطليعة بهذه اليقظة ، وبهذا التطلع وبهذا العمل وبهذه الطاعة ، لا أولئك الذين يعيشون في غمرة ويحسبون لغفلتهم أنهم مقصودون بالنعمة مرادون بالخير ، كالصيد الغافل يستدرج إلى مصرعه بالطعم المغرى ، ومثل هذا الطير في الناس كثير يغمرهم الرخاء وتشغلهم النعمة ويطغيهم الغنى ويلهيهم الغرور حتى يلاقوا المصير .

تلك اليقظة التي يفرضها الإسلام على قلب المسلم ، والتي يستجيشها الإيمان بمجرد استقراره في القلوب ليست أمراً فوق الطاقة ، وليست تكليفاً فوق الاستطاعة ، إنما هي الحساسية الناشئة من الشعور بالله والاتصال به ، ومراقبته في السر والعلن ، ولقد شرع الله التكليف وفق ما يعلم من استعداد النفوس ، وهو محاسبهم وفق ما يعملونه في حدود الطاقة ، وكل ما يعملونه محسوب في سجل ينطق بالحق ، ويبرز ، ظاهراً غير منقوص والله خير الحاسبين .

وإنما يغفل الغافلون لأن قلوبهم في غفلة وضلالة عن القرآن ، ولهم أعمال سيئة من دون ذلك فهم مندفعون في طريق آخر غير النهج الذي جاء به ، ثم يرسم مشهد انتباههم على الكارثة الباغية المفاجئة فهؤلاء يفاجأون بالعذاب الذي يأخذهم أخذاً ، فإذا هم يرفعون أصواتهم بالجوار ، مستغيثين مسترحين ، ثم هاهم أولاء يتلقون الزجر والتأنيب ، والتئيس من كل نجدة ومن كل نصير ، والتذكير بما كان منهم وهم في غمرتهم مستغرقون من سرهم الفاحش وهجرهم القبيح ، وقد كانوا عندما تتلى عليهم آيات القرآن يتراجعون على أعقابهم مستكبرين عن الإذعان للحق .

ويعود السياق ليسأل ويعجب من موقفهم ذاك الغريب : ما الذي يصددهم عن الإيمان بما جاءهم به رسولهم الأمين ؟ ما الشبهات التي تحيك في صدورهم فتصددهم عن الهدى ؟ ما حجتهم في الإعراض عنه ، والسمر في مجالسهم ، بقالة السوء فيه وهم الحق الخالص والطريق المستقيم ؟

إن مثل ما جاء به محمد رسول الله ﷺ لا يملك من يتدبره أن يظل معرضاً عنه ، ففيه من الجمال ، وفيه من الكمال ، وفيه من التناسق وفيه من الجاذبية ، وفيه من موافقة الفطرة ، وفيه من الإيحاءات الوجدانية ، وفيه من غذاء القلب ، وفيه من زاد الفكر ، وفيه من عظمة الاتجاهات وفيه من قويم المناهج وفيه من محكم التشريع ، وفيه من كل شيء ما يستجيش كل عناصر الفطرة ويغذيها ويلبيها ، ويأتي السياق بسر الإعراض أنهم لم يتدبروه .

ثم قال منكراً على الكافرين من قريش : أفهم لا يعرفون محمداً وصدقته وأمانته وصيانيته التي نشأ بها فيهم ؟ ! أم يقولون أنه افتراء من عنده أو أن به جنونا لا يدري ما يقول ، وما من شبهة يمكن أن يكون لها أصل ، إنها هي كراهية أكثرهم للحق ، ولو خضع الحق للأهواء العارضة والرغبات الطارئة لفسد الكون كله ، ولفسد الناس معه ، ولفسدت القيم والأوضاع ، لذا فقد جعل الإسلام التشريع للحياة البشرية جزءاً من الناموس الكوني تتولاه اليد التي تدبر الكون كله وتنسق أجزائه جميعاً .

وهذه الأمة التي جاء لها الإسلام كانت أولى الأمم باتباع الحق الذي يتمثل فيه ، ففوق أنه الحق هو كذلك مجدها وذكرها ، وما كان لها من ذكر لولاه في العالمين ، وقد ظلت أمة العرب لا ذكر لها في تاريخ العالم حتى جاءها الإسلام ، وقد ظل ذكرها يدوي في آذان القرون طالما كانت به مستمسكة ، وقد تضاعف ذكرها عندها تخلت عنه فلم تعد في العير ولا النفير ، ولن يقوم لها ذكر إلا يوم أن تفيء إلى عنوانها الكبير .

ويعود السياق إلى استنكار موقفهم ، وإلى مناقشة الشبهات التي يمكن أن تصدهم عما جاءهم به الرسول الأمين : في صيغة سؤال استنكاري : أطلبت منهم أجراً فهم يفرون مما تسألهم من أجر على الهداية والتعليم ، فإنك لا تطلب إليهم شيئاً على دعوتك إياهم إلى الهدى ، بل أنت في ذلك تحتسب عند الله جزيل ثوابه ، فما عند ربك خير مما عندهم .

وماذا يطمع نبي أن ينال من البشر الضعاف الفقراء المحاويج وهو متصل بالفيض اللدني الذي لا ينضب ولا يغيض ، بل ماذا يطمع أتباع نبي أن ينالوا من عرض هذه الأرض وهم معلقو الأنظار والقلوب بما عند الله الذي يرزق بالكثير وبالقليل ؟ ألا إنه يوم يتصل القلب بالله يتضاعف هذا الكون كله بما فيه وكل من فيه .

ألا إنها تتطلب هدايتهم إلى المنهج القويم ، وإنهم ككل من لا يؤمنون بالآخرة حائدون عن النهج ضالون عن الطريق .

ما ترشدنا إليه الآيات تروياً :

١ - المسلم دوماً يشعر بالتقصير مع إحسانه العمل .

٢ - قلب المؤمن يستشعر يد الله عليه ويحس آلاءه كل نفس وكل نبضة .

٣ - لولا القرآن ما كان للعرب ذكر في العالمين .

معاني الكلمات :

لجوا : تهادوا .

يعمّهون : يتحIRON .

استكانوا : خضعوا

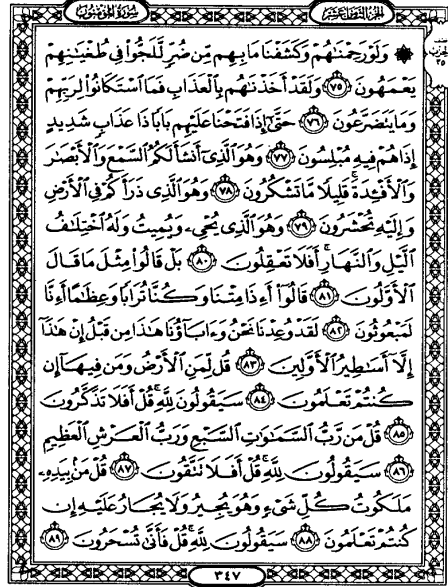
يتضرعون : يتذللون

مبلسون : آيسون .

ذراكم : خلقكم بالتناسل .

يجير : يحمي من يشاء .

يجار عليه : ولا يغاث أحد منه .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نعلم أن الكبر والعناد والجهل أسباب للكفر وأضداد للإيمان .
- ٢ - أن نستشعر نعم الله علينا ونشكره عليها .
- ٣ - أن نقف على تسليم الكافرين بأن الله هو الخالق الفاعل المختار لما يشاء .

المحتوى التربوي :

هؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة ، والذين تنكبوا الطريق لا يفيدهم الابتلاء بالنعمة ، ولا الابتلاء بالنقمة ، فإن أصابتهم النعمة حسبوا أنها مسارة مناهم في الخيرات ، وإن أصابتهم النقمة لم تلن قلوبهم ، ولم تستيقظ ضمائرهم ، ولم يرجعوا إلى الله يتضرعون له ليكشف عنهم الضر ، ويظللون كذلك حتى يأتيهم العذاب الشديد يوم القيامة فإذا هم حاثرون يائسون ، وهذه صفة عامة لذلك الصنف من الناس ، القاسية قلوبهم ، الغافلين عن الله ، المكذبين بالآخرة ، ومنهم المشركون الذين كانوا يواجهون رسول الله ﷺ .

والاستكانة والتضرع عند مس الضر دليل على الرجوع إلى الله والشعور بأنه الملجأ والملاذ والقلب متى اتصل بالله على هذا النحو رق ولان ، واستيقظ وتذكر ، وأفاد من المحنة وانتفع بالبلاء ، فأما حين يسدر في غيه ويعمه في ضلاله فهو ميؤوس منه لا يرجى له صلاح ، وهو متروك لعذاب الآخرة الذي يفاجئه ، فيسقط في يده ، ويبلس ويختار ويأس من الخلاص .

ثم يحول معهم السياق جولة أخرى عليها توقظ وجدانهم إلى دلائل الإيمان في أنفسهم وفي الآفاق من حولهم ؛ فهذا السمع وحده وكيف يعمل ؟ كيف يلتقط الأصوات وكيفها ؟ وهذا البصر وحده وكيف يبصر ؟ وكيف يلتقط الأضواء والأشكال ؟ وهذا الفؤاد ما هو ؟ وكيف يدرك ؟ وكيف يقدر الأشياء والأشكال والمعاني والقيم والمشاعر والمدركات ؟

إن مجرد معرفة طبيعة الحواس وطريقة عملها يعد كشف معجزا في عالم البشر ، فكيف يخلفها وتركيبها على هذا النحو المتناسق مع طبيعة الكون الذي يعيش فيه الإنسان ، غير أن الإنسان لا يشكر على النعمة ، والشكر يبدأ بمعرفة واهب النعمة ، وهو الواحد الذي تشهد بوحدانيته آثاره في صناعته ، ويتبعه استخدام هذه الحواس والطاقات في تذوق الحياة والمتاع بها بحس العابد لله في كل نشاط وكل متاع .

والله تعالى هو الذي خلقكم واستخلفكم في الأرض بعد ما زدكم بالسمع والأبصار والأفئدة ، وأمدكم بالاستعدادات والطاقات الضرورية لهذه الخلافة وإليه المرجع فيحاسبكم على ما أحدثتم في هذه الخلافة من خير وشر ، والحياة والموت حادثان يقعان في كل لحظة ، وليس إلا الله يملك الموت والحياة ، فالبشر - أرقى الخلائق - أعجز من بث الحياة في خلية واحدة ، وأعجز كذلك من سلب الحياة سلبا حقيقيا من حي من الأحياء ، إنما الله هو الذي يحيى ويميت وحده دون سواه .

وهو الذي يملك الليل والنهار ويصرفهما وهو سنة كونية كسنة الموت ، هذه في النفوس والأجساد ، وهذه في الكون والأفلاك ، وكما يسلب الحياة من الحي فيعتم جسده ويهمد ، كذلك هو يسلب الضوء من الأرض فتعتم وتسكن ، ثم تكون حياة ويكون ضياء ، يختلف هذا عن ذاك بلا فتور وانقطاع إلا أن يشاء الله ، ولكن كثيراً من الناس لا يعقلون ما في هذا كله من دلائل على الخالق المدبر ، المالك وحده لتصريف الكون والحياة ؟

ويمضي السياق ليحكى مقولاتهم عن البعث والحساب بعد كل هذه الدلائل والآيات ؛ فإذا هم يسخرون مما يوعدون من البعث والجزاء ، أن كان هذا الوعد قد قيل لهم ولآبائهم من قبل ولم يقع بعد ، والبعث متروك لموعده الذي ضربه الله له وفق تدبيره وحكمته ، ولقد كان مشركو

العرب مضطربى العقيدة لا ينكرون الله ، ولا ينكرون أنه مالك السموات مدبر السموات والأرض ، المسيطر على السموات والأرض ، ولكنهم مع ذلك يشركون معه آلهة مدعاة ، يقولون : إنهم يعبدونها لتقربهم من الله وينسبون له البنات ؛ سبحانه وتعالى عما يصفون .

وهو هنا يأخذ بمسلماتهم التى يقرون بها ؛ ليصحح ذلك الاضطراب فى العقيدة ، ويردهم إلى التوحيد الخالص الذى تقود إليه مسلماتهم لو كانوا يستقيمون على الفطرة ولا ينحرفون ، وهذا الجدال يكشف عن مدى الاضطراب الذى لا يقف إلى منطق ، ولا يرتكن إلى عقل ، ويكشف عن مدى الفساد الذى كانت عقائد المشركين قد وصلت إليه فى الجزيرة عند مولد الإسلام .

وترد الأسئلة عن ملكية الأرض ومن فيها ، ويعترفون بأن ذلك لله وحده لا شريك له ، ولكنهم مع ذلك لا يذكرون هذه الحقيقة وهم يتوجهون بالعبادة لغير الله فلا يتذكرون أنه لا تنبغى العبادة إلا للخالق الرازق لا غيره .

ويأتى سؤال عن الربوبية المدبرة المصرفة للسموات السبع والعرش العظيم ، والسموات السبع قد تكون أفلاكاً سبعة ، أو مجموعات نجمية سبعة أو سُدُما سبعة ، أو عوالم سبعة ، أو أية خلائق فلكية سبعة ، والعرش رمز للاستعلاء والهيمنة على الوجود ، فمن هو خالق العالم العلوى بما فيه من الكواكب النيرات ، والملائكة الخاضعين له فى سائر الأقطار منها والجهات ، ومن هو رب العرش العظيم ويعترفون أنه الله ، فيجيب السياق بأنه إذا كنتم تعترفون بأنه رب السموات ورب العرش العظيم أفلا تخافون عقابه وتحذرون عذابه وأنتم تشركون معه أصناماً مهينة ، ملقاة على الأرض لا تريم ؟!

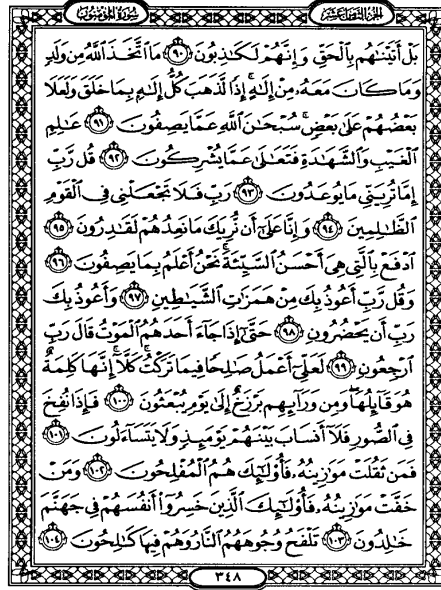
ثم يرد سؤال عن السيطرة والسطوة والسلطان ، سؤال عمن بيده ملكية كل شئ ملكية استعلاء وسيطرة ، ومن هو الذى يجبر بقوته من يشاء فلا يناله أحد ، ولا يملك أحد أن يجبر عليه ، وأن ينقذ من يريد بسوء من عباده من ؟ فيعترفون بأنه الله ، فما لهم يصرفون عن عبادة الله ؟ وما لعقولهم تنحرف وتتخبط كالذى مسه السحر ، ألا إنه الاضطراب والتخبط الذى يصاب به المسحورون .

ما ترشدنا إليه إليه الآيات تريبوياً :

- ١ - الاستكانة والتضرع عند مس الضر دليل على الرجوع إلى الله والشعور بأنه الملجأ والملاذ .
- ٢ - الشكر يبدأ بمعرفة واهب النعمة وتمجيده ثم عبادته وحده .
- ٣ - لسنا بمخلوقين عبثاً ولا متروكين سدى ، ونحن محاسبون بما أحدثنا من صلاح أو فساد .

معاني الكلمات :

- أعوذ : أعتصم وأحتمى .
 همزات : وساوس .
 ارجعون : ردوني .
 من ورائهم : أمامهم .
 برزخ : مانع هو القبر .
 أنساب : قرابة .
 تلتفح : تحرق .
 كالخون : عابسون .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نعلم أن منهج الإسلام دفع السيئة بالحسنة والصبر حتى يأتي أمر الله .
- ٢ - أن نتحصن بالله من همزات الشياطين في كل حين .
- ٣ - أن نتعرف على نهاية الظالمين .

المحتوى التربوي :

يقرر السياق حقيقة ما جاء به الرسول ﷺ من التوحيد ، وبطلان ما يدعونه من الولد والشريك ، وفي اللحظة المناسبة بعد ذلك الجدل ، يجيء هذا التقرير في أساليب شتى بالإضراب عن الجدل معهم ، وتقرير كذبهم الأكبر ، ثم يفصل فيما هم كاذبون : بأنه تعالى ينزه نفسه عن أن يكون له ولد أو شريك في الملك ، ثم يأتي بالدليل الذي ينفي دعواهم ، ويصور ما في عقيدة الشرك من سخف واستحالة ، فلو قدر تعدد الآلهة ؛ لانفرد كل منهم بما خلق ، فما كان ينتظم الوجود ، والمشاهد أن الوجود منتظم متنسق ، كل من العالم العلوى والسفلى مرتبط ببعضه ببعض

في غاية الكمال ، ثم لكان كل منهم يطلب قهر الآخر بغلبة سيطرته وتصريفه على الكون الذي لا يبقى ولا ينتظم إلا بناموس واحد ، وتصريف واحد ، وتدبير واحد .

وكل هذه الصور لا وجود لها في الكون الذي تشهد وحدة تكوينه بوحدة خالقه ، وتشهد وحدة ناموسه بوحدة مدبره ، وكل جزء فيه وكل شيء يبدو متناسقا مع الأجزاء الأخرى بلا تصادم ولا تنازع ولا اضطراب ، تعالى الله عما يقول الظالمون المعتدون في دعواهم الولد أو الشريك علواً كبيراً ، فهو يعلم ما يغيب عن المخلوقات وما يشاهدونه تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون ، فليس لغيره من خلق يستقل به ، ويعلم من دون الله أمره .

وعند هذا الحد يلتفت السياق عن خطابهم وجدلهم وحكاية حالهم إلى الرسول ﷺ يأمره أن يتوجه إلى ربه مستعيذاً به أن يجعله مع هؤلاء القوم إن كان قد قدر له أن يرى تحقيق ما وعدهم به من العذاب ، وأن يستعيذ به كذلك من الشياطين ، فلا تثور نفسه ، ولا يضيق صدره بما يقولون .

ورسول الله ﷺ في منجاة من أن الله مع القوم الظالمين حين يحل بهم العذاب الأليم ، ويتحقق ما يوعدون ، ولكن هذا الدعاء زيادة في التوقي ، وتعليم لمن بعده ألا يأمنوا مكر الله ، وأن يظلوا أبداً أيقاظاً ، وأن يلوذوا دائماً بحماه .

والله قادر على أن يحقق ما وعد به الظالمين في حياة الرسول ﷺ ، ولقد أراه بعض ما وعدهم في غزوة بدر ثم في الفتح العظيم ، فأما حين نزول هذه السورة وهي مكية فكان منهج الدعوة دفع السيئة بالتي هي أحسن ، والصبر حتى يأتي أمر الله ، وتفويض الأمر لله ، واستعاذة الرسول ﷺ من همزات الشياطين ودفاعاتهم وهو معصوم منها ، زيادة كذلك في التوقي وزيادة في الالتجاء إلى الله ، وتعليم لأمتة وهو قدوتها وأسوتها ، أن يتحصنوا بالله من مجرد قرب الشياطين لا من همزاتهم ودفاعاتهم ، ويحتمل أن تكون الاستعاذة من حضورهم إياه ساعة الوفاة .

يقول ابن القيم في (بدائع الفوائد) : « المستعاذ به هو الله وحده الذي يعيذ المستعيزين ، ويعصمهم ، ويمنعهم من شر ما استعاذوا به من شره ، وقد أخبر تعالى في كتابه عمن استعاذ بخلقه أن استعاذته زادته طغيانا ورهقا ، فقال حكاية عن مؤمنى الجن « وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا » ، جاء في التفسير : إنه كان الرجل من العرب في الجاهلية إذا سافر فأمسى في أرض قفز قال : أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه ، فبييت في أمن وجوار منهم حتى يصبح ، فزاد الإنس الجن باستعاذتهم بسادتهم طغيانا وإثما وشرأ ، يقولون : سدننا الإنس والجن » .

ويأتى السياق بالدرس الأخير فى السورة فيستطرد فى الحديث عن نهاية المشركين ، فيبرزها فى مشهد من مشاهد القيامة ، يبدأ بمشهد الاحتضار فى الدنيا ، وينتهى هنالك بعد النفخ فى الصور فيأتى مشهد الاحتضار ، وإعلان التوبة عند مواجهة الموت ، وطلب الرجعة إلى الحياة وكأنها المشهد معروض اللحظة للأنظار ، مشهود كالعيان فإذا الرد على هذا الرجاء المتأخر لا يوجه إلى صاحب الرجاء ، إنما يعلن على رؤوس الأشهاد كلمة لا معنى لها ، ولا مدلول وراءها ، ولا تنبغى العناية بها أو بقائلها ، إنها كلمة الموقف الرهيب لا كلمة الإخلاص المتيب ، كلمة تقال فى لحظة الضيق ليس لها فى القلب من رصيد .

وبهذا ينتهى مشهد الاحتضار ، وإذا الخواجز قائمة بين قائل هذه الكلمة والدنيا جميعا ، فلقد قضى الأمر ، وانقطعت الصلات ، وأغلقت الأبواب وأسدت الأستار فلا هم من أهل الدنيا ولا هم من أهل الآخرة ، إنما هم فى ذلك البرزخ بين بين إلى يوم يبعثون .

ثم يستطرد السياق إلى ذلك اليوم يصوره ويعرضه للأنظار ، ففيه تنقطع الروابط ، وسقطت القيم التى كانوا يتعارفون عليها فى الدنيا ، ويشملهم الهول بالصمت فهم ساكنون لا يتحدثون ، ويعرض ميزان الحساب وعملية الوزن فى سرعة واختصار ، فمن رجحت حسناته على سيئاته ولو بواحدة فأولئك الذين فازوا فنجوا من النار وأدخلوا الجنة . فازوا بما طلبوا ونجوا من شر ما منه هربوا .

أما من ثقلت سيئاته على حسناته فأولئك الذين خابوا وهلكوا ، وباؤوا بالصفقة الخاسرة فى جهنم مقيمون لا يظعنون ، النار تلفح وجوههم ، ومشهد لفح النار للوجوه حتى تكلح ، وتشوه هيئتها ويكدر لونها ، مشهد مؤذ أليم ، وهؤلاء الذين خفت موازينهم خسروا كل شيء ، فقد خسروا أنفسهم ، وحين يخسر الإنسان نفسه فماذا يملك إذن ؟ وما الذى يتبقى له .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - على المسلم أن يظل يقظا ، ويلوذ بحمى الله دائما .

٢ - على المسلم أن يفوض أمره إلى الله ويدفع السيئة بالحسنة .

٣ - من يخف ميزانه يوم القيامة يخسر كل شيء .

٤ - وجوب الاستعاذة من الشياطين وهمزاتهم .

معاني الكلمات :

شقوتنا : شقاوتنا .

ضالين : منحرفين عن الهدى .

اخسؤوا : اسكتوا سكوت الذلة والهوان .

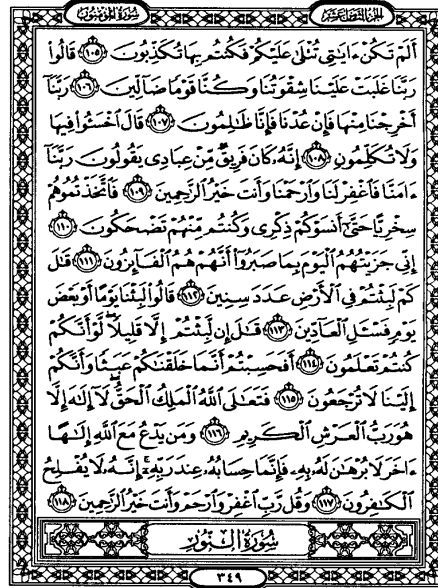
سخريا : مهزوء آبهم .

العادين : الحاسبين .

عبثا : لعبا بلا ثواب ولا عقاب .

برهان : حجة .

يفلح : ينجو .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن نعلم أن الاعتذار بالقدر لا ينفع صاحبه .

٢ - أن نقف على حيرة أهل النار .

٣ - أن نستشعر هول يوم القيامة وشدة الفزع فيه .

المحتوى التربوي :

يعدل السياق عن أسلوب الحكاية إلى أسلوب الخطاب والمواجهة ، فإذا العذاب الحسمى على فظاعته أهون من التأنيب والخرزى الذى يصاحبه ، وكأننا نحن نراه اللحظة ونشهد فى حوار ممضى طويل ، وكأننا نخيل إليهم وقد سمعوا هذا السؤال أنهم مأذونون فى الكلام ، مسموح لهم بالرجاء ، وأن الاعتراف بالذنب قد يجدى فى قبول الرجاء ، فاعترفوا بأنهم قد غلبت عليهم الحجة وكانوا أشقى من أن نقاد لها ونتبعها ، فضللنا عنها ولم نُرزقها .

وهو اعتراف تتجلى فيه المرارة والشقوة ، ولكن كأنها هم تجاوزوا حدهم وأساؤوا أديهم ، فلم يكن مأذوناً لهم فى غير الإجابة على قدر السؤال ، بل لعله كان سؤالاً للتبكي لا يطلب عليه

منهم جواب فهم يزجرون زجراً عنيفاً قاسياً بأن يخرسوا ويسكتوا سكوت الأذلاء المهينين ، فإنكم لتستحقون ما أنتم فيه من العذاب الأليم والشقاء المهين .

وكذلك لم يكن جرمكم أنكم كفرتم فحسب ، واقتصرتم على أنفسكم بالكفر وهو جرم عظيم ؛ إنما بلغ بكم السفه والتوقع أن تسخروا ممن آمنوا ، وراحوا يرجون غفران ربهم ورحمته ، وأن تضحكوا منهم حتى ليشغلكم هذا الهذر عن ذكر الله ، ويباعد بينكم وبين التدبير والتفكير في دلائل الإييان الماثورة في صفحات الوجود ، فانظروا اليوم أين مكانكم ومكان أولئك الذين كنتم تسخرون منهم وتضحكون فقد جزاهم الله على أذاكم لهم واستهزائكم منهم بالسعادة والسلامة والجنة ، والنجاة من النار .

وبعد هذا الرد القاسى المهين وبيان أسبابه ، وما في هذا البيان من ترذيل وتبكيت ، يبدأ استجواب جديد عن مقدار لبثهم في الأرض ، وأن الله سبحانه ليعلم ، ولكنه سؤال لاستصغار أمر الأرض ، واستقصار أيامهم فيها ، وقد باعوا بها حياة الخلود ، وإنهم ليحسون اليوم بقصر تلك الحياة وضآلتها ، وإنهم لياتسون ضيق الصدر ، لا يعينهم حسابها وعدتها ، وهى إجابة الضيق واليأس والأسى والقنوط .

والرد : إنكم لم تلبثوا إلا قليلاً بالقياس إلى ما أنتم عليه مقبلون لو كنتم تحسنون التقدير أتم عودة إلى الترذيل والتعنيف على تكذيبهم بالآخرة ، مع التبصير بحكمة البعث المكنونة منذ أول الخلق ، فحكمة البعث من حكمة الخلق ، محسوب حسابها ، ومقدر وقوعها ، ومدبر غايتها ، وما البعث إلا حلقة في سلسلة النشأة ، تبلغ بها كمالها ويتم فيها تمامها ، ولا يغفل عن ذلك إلا المحجوبون المطموسون ، الذين لا يتدبرون حكمة الله الكبرى ، وهى متجلية في صفحات الكون ، ماثورة في أطواء الوجود .

وتنتهى بسورة الإييان بتقرير القاعدة الأولى للإييان .. التوحيد ، وإعلان الخسارة الكبرى لمن يشركون بالله ، في مقابل الفلاح في أول السورة للمؤمنين ، وبالتوجه إلى الله في طلب الرحمة والغفران وهو أرحم الراحمين ، وهذا التعقيب يحىء بعد مشهد القيامة السابق ، وبعد ما حوته السورة قبل هذا المشهد من جدل وحجج ودلائل وبيانات ، يحىء نتيجة طبيعية منطقية لكل محتويات السورة ، وهو يشهد بتنزيه الله - سبحانه - عما يقولون ويصفون ، ويشهد بأنه الملك الحق والمسيطر على الحق ، الذى لا إله إلا هو صاحب السلطان والسيطرة فهو رب العرش صاحب الكرم .

وكل دعوى بالوهمية أحد مع الله فهو دعوى ليس معها برهان ، لا من الدلائل الكونية ، ولا من منطق الفطرة ، ولا من حجة العقل ، وحساب مدعيها عند ربه ، والعاقبة معروفة ، فالكافرون لا يفلحون ، وهذه سنة نافذة لا تتخلف ، كما أن الفلاح للمؤمنين طرف من الناموس الكبير .

وكل ما يراه الناس على الكافرين من نعمة ومتاع ، وقوة وسلطان في بعض الأحيان ، فليس فلاحاً في ميزان القيم الحقيقية ؛ إنها هو فتنة واستدراج ينتهي بالوبال في الدنيا ، فإن ذهب بعضهم ناجين في الدنيا ، فهناك في الآخرة يتم الحساب ، والآخرة هي الشوط الأخير في مراحل النشأة ، وليست شيئاً منفصلاً في تقدير الله وتديره ، ومن ثم هي ضرورة لا بد منها في النظرة البعيدة .

وآخر آية في سورة «المؤمنون» ، هي اتجاه إلى الله في طلب الرحمة والغفران ، وهنا يلتقي مطلع السورة وختامها في تقرير الفلاح للمؤمنين والخسران للكافرين ، وفي تقرير صفة الخشوع في الصلاة في مطلعها والتوجه إلى الله بالخشوع في ختامها ، فيتناسق المطلع والختام في ظلال الإيمان .

إنها طرقات متوالية على الحس ، طرقات عنيفة قوية عالية ، وصيحات بنوة غارقين في بيات عميق ، فالسورة بشير ونذير ، بشير لمن سلك الطريق القويم إلى ربه ، ونهج في حياته نهج الإيمان ، السورة تشير لمن أبصر فتبصر ، وأخذ بيده عقبات السير في سبيل الرشاد فكدف بها خلف ظهره وقلبه وعقله وشعوره وسلوكه ، إنها بشارة الأمل إن حاولت غيوم اليأس أن تستبد .

والسورة نذير لتنهض الهمم وتستيقظ المشاعر ، وتفزع النفوس حتى لا تصرع العيون بصيرة الفوارق بين هذا وهذا ، وهذه وتلك ، فهي عدسة مكبرة لأشياء ربما تبدو صغيرة متناهية ، ولعلها سبب من أهم الأسباب التي تفلح وتخسر ، وقد أثبت منهج التجربة والاستقراء فعالية في قرارة النفوس حتى تطمئن ، وفي النتائج حتى تصح ، وسورة المؤمنين تعلن كيف يكون الإيمان ؟ وعلى أي صفة يكون المؤمنون ؟ أنها تعلن من أين يبدأ المؤمن وإلى أين ينتهي .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

- ١ - العذاب لا يكون يوم القيامة بالحرق فقط وإنما هناك عذاب التأنيب واللوم والحسرة .
- ٢ - فضيلة الصبر عظيمة والجزاء عليها عند الله عظيم .
- ٣ - استحباب الدعاء بالمغفرة والرحمة للمؤمنين والمؤمنات .

سورة النور

معاني الكلمات :

فرضناها : أوجبنا أحكامها .

بينات : واضحات .

رأفة : عطف وحنان .

المحصنات : العفيفات .

يرمون : يتهمون .

لعنة الله : الطرد من رحمته .

يدرأ : يدفع .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نعلم أن التشريع لله وحده خالق البشر والكون كله والعالم بما يصلحه ، والحكيم في شرعه .
- ٢ - أن نعلم أن الحدود شرعت لصيانة الأنساب ولحفظ الأموال والأنفس .
- ٣ - أن نقف على عقوبة الزنا ، وطريقة اللعان .

المحتوى التربوي :

بإعلان قوى حاسم تبدأ هذه السورة بكل ما فيها من حدود وتكاليف من آداب وأخلاق ، ويدل هذا البدء الفريد على مدى اهتمام القرآن بالعنصر الأخلاقي في الحياة ، ومدى عمق هذا العنصر وأصالته في العقيدة الإسلامية ، وفي فكرة الإسلام عن الحياة الإنسانية .

ومطلع السورة مطلع فريد في القرآن كله ، الجديد فيه كلمة فرضناها ، والمقصود بها - فيما نعلم - تأكيد الأخذ بكل مافي السورة على درجة سواء ، فرضية الآداب والأخلاق كفرضية الحدود والعقوبات هذه الآداب والأخلاق المذكورة في الفطرة ، والتي ينسأها الناس تحت تأثير المغريات والانحرافات ، فتذكرهم بها تلك الآيات البينات ، وتردهم إلى منطق الفطرة الواضح المبين .

ويتبع هذا المطلع القوى الصريح الجازم ببيان حد الزنا ، وتفظيع هذه الفعلة التي تقطع ما بين فاعليها وبين الأمة المسلمة من وشائج وارتباطات ، والجلد هو حد البكر من الرجال والنساء ، وهو الذى لم يحصن بالزواج ، ويوقع عليه متى كان مسلماً بالغاً عاقلاً حراً ، فأما المحصن وهو من سبق له الوطء فى نكاح صحيح وهو مسلم بالغ فحده الرجم ، وقد ثبت الرجم بالسنة وثبت الجلد بالقرآن ، والجمهور على أنه لا يجمع بين الجلد والرجم .

ونمضى مع حكمة التشريع فنرى أن عقوبة البكر هى الجلد ، وعقوبة المحصن هى الرجم ؛ ذلك أن الذى سبق له الوطء فى نكاح صحيح وهو مسلم حر بالغ قد عرف الطريق النظيف وجربه ، فعدوله عنه إلى الزنا يشى بفساد فطرته وانحرافها ، فهو جدير بتشديد العقوبة ، بخلاف البكر الغفل الغر الذى قد يندفع تحت ضغط الميل ، وهناك فارق آخر فى طبيعة الفعل ، فالمحصن ذو تجربة فيه تجعله يتذوقه ويستجيب له بدرجة أعمق مما يتذوقه البكر فهو حرى بعقوبة كذلك أشد .

والقرآن يذكر هنا حد البكر وحده فيشدد فى الأخذ به دون تسامح ولا هوادة ، فهى الصرامة فى إقامة الحد ، وعدم الرأفة فى أخذ الفاعلين بجرمهما ، وعدم تعطيل الحد أو الترفق فى إقامته تراخياً فى دين وحقه ، وإقامته فى مشهد عام تحضره طائفة من المؤمنين فيكون أرجع وأوقع فى نفوس الفاعلين ونفوس المشاهدين .

ثم يزيد فى تفظيع الفعلة وتشيعها فيقطع ما بين فاعليها وبين الجماعة المسلمة من وشيجة ، والذين يرتكبون هذه الفعلة لا يرتكبونها وهم مؤمنون ، إنها يكون فى حالة نفسية بعيدة عن الإيمان وعن مشاعر الإيمان ، وبعد ارتكابها لا ترضى النفس المؤمنة أن ترتبط فى نكاح مع نفس خرجت عن الإيمان بتلك الفعلة البشعة ؛ لأنها تنفر من هذا الرباط وتشمئز ، والآية تفيد استبعاد وقوع هذا الرباط بلفظ التحريم الدال على شدة الاستبعاد ، وتحرم نكاح المؤمن للزانية ما لم تنب ونكاح المؤمنة للزانى كذلك وهو ما أخذ به الإمام أحمد .

والإسلام لا يحارب دوافع الفطرة ولا يستقذرهما إنما ينظمهما ويظهرها ، ويرفعها عن المستوى الحيوانى ويرقيها حتى تصبح المحور الذى يدور عليه الكثير من الآداب النفسية والاجتماعية ، والإسلام منهج حياة متكامل ، لا يقوم على العقوبة ، إنما يقوم على توفير أسباب الحياة النظيفة ، ثم يعاقب بعد ذلك من يدع الأخذ بهذه الأسباب الميسرة ويتمرغ فى الوحل طائعا غير مضطر ، فالإسلام لا يقيم بناء على العقوبة بل على الوقاية من الأسباب الدافعة إلى الجريمة ، وعلى تهذيب النفوس وتطهير الضمائر وعلى الحساسية التى يثيرها فى القلوب ، والرأفة بالزناة الجناة هو قسوة على الجماعة وعلى الآداب الإنسانية وعلى الضمير البشرى ، وهى رأفة مصطنعة فالله أرفأ بعباده وقد اختار لهم .

وكما قلنا إن الإسلام لا يغنى وحده فى صيانة حياة الجماعة بل يعتمد على الضمانات الوقائية وعلى تطهير الحياة كلها من رائحة الجريمة ، لذلك يعقب على حد الزنا بعزل الزناة عن جسم الأمة المسلمة ، ثم يمضى فى الطريق خطوة أخرى فى استبعاد ظل الجريمة من جو الجماعة

فيعاقب على قذف المحصنات واتهامن دون دليل أكيد ، وصيانة للأعراض من التهجم وحماية لأصحابها من الآلام الفظيعة التي تصب عليهم ، شدد القرآن الكريم في عقوبة القذف فجعلها قريبة من عقوبة الزنا ؛ ثمانين جلدة مع إسقاط الشهادة والوصم بالفسق ، ويكفى أن يهدر قول القاذف فلا يؤخذ له بشهادة وأن يسقط اعتباره بين الناس ويمشى بينهم متهما لا يوثق له بكلام ، فهو منحرف عن الإيمان خارج عن طريقه المستقيم ، وتظل العقوبات التي توقع على القاذف بعد الحد مصلته فوق رأسه إلا أن يتوب .

ذلك حكم القذف العام ، ولكن استثنى منه أن يقذف الرجل امرأته مطالبتة بأن يأتي بأربعة شهداء فيه إرهاب له وإعنات ، والمفروض ألا يقذف الرجل امرأته إلا صادقا لما في ذلك من التشهير بعرضه وشرفه وكرامة أبنائه ؛ لذلك جعل لهذا النوع من القذف حكم خاص .

وفي هذه النصوص تيسير على الأزواج يناسب دقة الحال وحرص الموقف ، ذلك حين يطلع الزوج على فعلة زوجته وليس له من شاهد إلا نفسه ، فعندئذ يحلف أربع مرات بالله إنه لصادق في دعواه عليها بالزنا ، ويحلف يمينا خامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ، وتسمى هذه شهادات لأنه الشاهد الوحيد ، فإذا فعل أعطاها قدر مهرها وطلقت منه طلاقه بائنة ، وحق عليها حد الزنا وهو الرجم ، ذلك إلا أن ترغب في درء الحد عنها ، فإنها عندئذ تحلف بالله أربع مرات أنه كاذب عليها فيما رماها به ، وتحلف يمينا خامسة بأن غضب الله عليها إن كان صادقا وهي كاذبة ، بذلك يدرأ عنها الحد ، وتبين من زوجها بالملاعنة ، ولا ينسب ولدها إن كانت حاملا إليه بل إليها ، ولا يقذف الولد ومن يقذفه يحد .

قال السيوطي في الإكليل : « في الآية تحريم القذف ، وأنه فسق ، وأن القاذف لا تقبل شهادته ، وأنه يجلد ثمانين إذا قذف محصنة أى عفيفة ، ومفهومه أنه إذا قذف من عرفت بالزنا ، لا يحد للقذف ، ويصرح بذلك قوله : ﴿ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ﴾ وفيه أن الزنا لا يقبل فيه إلا أربعة رجال ولا أقل ولا نساء ، وسواء شهداء مجتمعين أو متفرقين .. » .

وقد عقب على هذا التخفيف والتيسير ومراعاة الأحوال والظروف بأنه لولا فضل الله ورحمته ، يمثل هذه التيسيرات ، والتوبة بعد مقارفة الذنوب ، ولم يبين ما الذي كان ويكون لولا هذا الفضل لبقى مرهوبا يتقيه المتقون .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - الأحكام الشرعية يجب تنفيذها بدقة وتطبيقها على الوجه الأكمل مع عدم المجاملة أو المحاباة .

٢ - يجب أن تنفذ الحدود على مرأى من الناس حتى يخاف أهل الفجور ، ويكفوا عن ارتكاب الجرائم .

٣ - تحريم رمي المحصنات بالفاحشة ، ويجب الستر على المسلمين والمسلمات .

معاني الكلمات :

الإفك : أقبح الكذب .

عصبة : جماعة .

كبره : معظمه .

مسكم : أصابكم .

أفضتم فيه : تكلمتم فيه بغير علم .

أفواهكم : ألسنتكم .

بهتان : كذب محير .

تشيع : تنتشر .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن نقف على شناعة وبشاعة جريمة القذف وعقوبته في الدنيا والآخرة .

٢ - أن نتعرف على طهارة زوجات النبي ﷺ وشر فهن ، ومكانة السيدة عائشة عند الله وعند رسوله ﷺ .

٣ - أن نعلم كراهة اليهود والمنافقين للإسلام والمسلمين ، وكيدهم للدعوة .

المحتوى التربوي :

بعد الانتهاء من بيان حكم القذف يورد نموذجاً من القذف يكشف عن شناعة الجرم وبشاعته ، وهو يتناول بيت النبوة الطاهر الكريم ، وعرض رسول الله ﷺ أكرم إنسان على الله ، وعرض صديقه الصديق أبي بكر ؓ ، أكرم إنسان على رسول الله ﷺ ، وعرض رجل من الصحابة - صفوان بن المعطل ؓ - يشهد رسول الله أنه لم يعرف عليه إلا خيراً ، وهو يشغل المسلمين في المدينة شهراً من الزمان .

ذلك هو حديث الإفك الذي تناول إلى المرتقى السامى الرفيع ، وحادث الإفك هذا قد كلف أظهر النفوس في تاريخ البشرية كلها آلاماً لا تطاق ، وكلف الأمة المسلمة كلها تجربة من

أشقى التجارب في تاريخها الطويل ، وعلق قلب رسول الله ﷺ وقلب زوجته عائشة التي يحبها ، وقلب أبى بكر الصديق وزوجه ، وقلب صفوان بن المعطل شهراً كاملاً ، علقها بحبال الشك والقلق والألم الذى لا يطاق .

وعندما تصل الآلام إلى ذروتها يتعطف الله تعالى على رسوله ، فيتنزل القرآن براءة عائشة الصديقة الطاهرة ، وبراءة بيت النبوة الطيب الرفيع ، ويكشف المنافقين الذين حاكوا هذا الإفك ، ويرسم الطريق المستقيم للجماعة المسلمة في مواجهة مثل هذا الشأن العظيم ، ولقد تجاوز هذا الأمر السيدة عائشة إلى شخص الرسول ﷺ ووظيفته في الجماعة يومها ، بل تجاوزه إلى صلته بربه ورسائله كلها ، وما كان حديث الإفك رمية لعائشة وحدها ، إنما كان رمية للعقيدة في شخص نبيها وبانيها ، من أجل ذلك أنزل الله القرآن ليفصل في القضية المبتدعة ، ويرد المكيدة المدبرة ، ويتولى المعركة الدائرة ضد الإسلام ورسول الإسلام ، ويكشف الحكمة العليا وراء ذلك كله ، وما يعلمها إلا الله .

والذى جاء بالإفك لم يكن عبد الله بن أبى ابن سلول وحده الذى أطلق ذلك الإفك ، إنما هو الذى تولى معظمه وهو يمثل عصبة اليهود أو المنافقين الذين عمزوا عن حرب الإسلام جهرة ، فتواروا وراء ستار الإسلام ليكيدوا للإسلام خفية ، وكان حادث الإفك إحدى مكائدهم القاتلة ، ثم خدع فيها المسلمون ، فخاض منهم من خاض في حديث الإفك كحمنة بنت جحش ، وحسان بن ثابت ، ومسطح بن أثانة ، أما أصل التدبير فكان عند تلك العصبة وعلى رأسها ابن سلول الحذر الماكر .

وقد بدأ السياق ببيان تلك الحقيقة ليكشف عن ضخامة الحادث وعمق جذوره ، وما وراءه من عصبة تكيد للإسلام والمسلمين هذا الكيد الدقيق العميق اللثيم ، ثم سارع بتطمين المسلمين من عاقبة هذا الكيد ، فهو يكشف عن الكائدين للإسلام ، ويكشف عن ضرورة تحريم القذف وأخذ القاذفين بالحد الذى فرضه الله ، وهو خير أن يكشف للجماعة المسلمة عن المنهج القويم في مواجهة مثل هذا الأمر العظيم .

والذين خاضوا الإفك فلكل منهم بقدر نصيبه من تلك الخطيئة ، ولكل منهم نصيبه من سوء العاقبة عند الله ، وبئس ما اكتسبوه ، فهو إثم يعاقبون عليه في حياتهم الدنيا وحياتهم الأخرى يناسب نصيبه من ذلك الجرم العظيم ، ولو استشار كل مسلم قلبه يومها لأفتاه ، ولو عاد إلى منطق الفطرة لهداه ، والقرآن الكريم يوجه المسلمين إلى هذا المنهج في مواجهة الأمور ، بوصفه أول خطوة في الحكم عليها ، وكان الأولى أن يظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً ، وهذه هي الخطوة الأولى ، أما الثانية ، فهي طلب الدليل الخارجى والبرهان الواقعى بالاثبات بأربعة شهداء وإلا كان القذف كذباً وافية .

هاتان الخطوتان : خطوة عرض الأمر على القلب واستفسار الضمير ، وخطوة التثبيت بالبيئة والدليل غفل عنهما المؤمنون في حادث الإفك ، وتركوا الخائضين يخوضون في عرض رسول الله ﷺ ، وهذا أمر عظيم لولا لطف الله لمس الجماعة كلها البلاء العظيم ، فإله يحذرهم أن يعودوا لمثله أبداً بعد هذا الدرس الأليم ، فيأخذوا الكلام بالأسنة بلا تدبر ولا ترو ولا فحص ولا إنعام نظر ، فيقولوا ما ليس لكم به علم ومحسبوا قذف عرض الرسول ﷺ لا ذنب فيه وهو عظيم عند الله ، وما يعظم عند الله إلا الجليل الضخم الذي تزلزله الرواسي ، وتضج منه الأرض والسماء .

وكان الأولى أن تنكر القلوب مجرد سماعه ، وتخرج من مجرد النطق به ، وأن تتوجه إلى الله تنزهاً عن أن يدع نبيه لمثل هذا ، ويأتي أسلوب التربية المؤثر بالتحذير من العودة إلى مثل هذا الأمر العظيم ، مع تعليق الإيذان على الانتفاع بتلك العظة ، والله يكشف الأمور ويعلم البواطن والنوايا والغايات والأهداف ، ويعلم مداخل القلوب وهو حكيم في علاجها وتدبير أمرها ، ووضع النظم والحدود التي تصلح بها .

ثم يمضي السياق في التعقيب على حديث الإفك ، وما تخلف عنه من آثار ، مكرراً التحذير من مثله ، مذكراً بفضل الله ورحمته ، والذين يرمون المحصنات إنما يعملون على زعزعة ثقة الجماعة المؤمنة بالخير والعفة والنظافة ، وعلى إزالة التحرج من ارتكاب الفاحشة ، وذلك عن طريق الإيحاء بأن الفاحشة شائعة فيها ، بذلك تشيع الفاحشة في النفوس لتشيع بعد ذلك في الواقع .

من أجل هذا وصف الذين يرمون المحصنات بأنهم يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا ، وتوعدهم بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة ، وذلك جانب من منهج التربية وإجراء من إجراءات الوقاية ، يقوم على خبرة بالنفس البشرية ، ومعرفة بطريقة تكيف مشاعرهم واتجاهاتها ، ومن ذا الذي يعلم أمر هذه النفس إلا الذي خلقها ؟ ومن ذا الذي يدبر أمر هذه الإنسانية إلا الذي برأها ؟ ومن الذي يرى الظاهر والباطن ، ولا يخفى على علمه شيء إلا العليم الخبير .

ومرة أخرى يذكر المؤمنين بفضل الله عليهم ورحمته ، فالشر الكامن فيه لخليق أن يصيب الجماعة المسلمة كلها بالسوء ، ولكن فضل الله ورحمته ورأفته ورعايته ، ذلك ما وقاهم السوء ، ومن ثم يذكرهم به المرة بعد المرة ، وهو يريهم بهذه التجربة الضخمة التي شملت حياة المسلمين .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - ابتلاء الرسول ﷺ واختباره في أعز الناس لديه ، ليكون قدوة في الصبر وتحمل الأذى وحسن التصرف .

٢ - العقاب على قدر الجريمة ، والجزاء على قدر العمل .

٣ - مجتمع المسلم نظيف ظاهر وعلى المسلم ألا يفرط في طهارته ويشيع الفاحشة فيه .

معاني الكلمات :

الفحشاء : ما عظم قبحه من الذنوب .

المنكر : ما لا يحبه الله .

زكى : تطهر من الذنوب والآثام .

يأتل : يقصر .

المحصنات : العفيفات .

الغافلات : النقيات القلوب .

لعنوا : طردوا من رحمة الله .

تستأنسوا : تستأذنوا .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نعلم أن الشيطان عدو ظاهر العداوة للإنسان .
- ٢ - أن نتعلم أن الأخلاق الكريمة لا تكون إلا من النفوس الكبيرة .
- ٣ - أن نعرف استحقاق الخبث أهله والطيب أهله .

المحتوى التربوي :

يمضى السياق فيحذر من اتباع الشيطان ، وإنها لصورة مستنكرة أن يخطو الشيطان ، فيتبع المؤمنون خطاه ، وهم أجدر الناس أن ينفروا من الشيطان ، وأن يسلوكوا غير طريقه المشؤوم ، صورة مستنكرة ينفر منها طبع المؤمن ، ويرتجف لها وجدانه ، ويقشعر لها خياله ، ورسم هذه الصورة ، ومواجهة المؤمنين بها يثير في نفوسهم اليقظة والحذر والحساسية . وإن الإنسان لضعيف ، معرض للنزاعات ، عرضة للتلوث إلا أن يدركه فضل الله ورحمته حين يتجه إلى الله ، ويسير على نهجه ، فنور الله الذى يشرق فى القلب يطهره ويزكيه ، ولولا فضل الله ورحمته لم يترك من أحد ولم يتطهر ، والله يسمع ويعلم ، فيزكى من يستحق التزكية ، ويطهر من يعلم فيه الخير والاستعداد فهو سميع عليم .

وعلى ذكر التزكية والطهارة تأتي الدعوة إلى الصفح والمغفرة بين بعض المؤمنين وبعض كما يرجون غفران الله لما يرتكبونه من أخطاء وذنوب ، فقد عرف أن مسطح بن أثاثه كان ممن خاضوا فيه ، وهو قريبه ، وهو من فقراء المهاجرين ، وكان أبو بكر رضي الله عنه ينفق عليه ، فألى على نفسه لا ينفع مسطحاً بنافعة أبداً ، فذكر قول الله أبا بكر والمؤمنين بأنهم يخاطبون ثم يحبون من الله أن يغفر لهم ، فليأخذوا أنفسهم ببعضهم مع بعض بهذا الذي يحبونه ، ولا يحلفوا أن يمنعوا البر عن مستحقه إن كانوا قد أخطؤوا وأساءوا .

وهنا تطلع على أفق عال من آفاق النفوس الزكية التي تطهر بنور الله ، أفق يشرق في نفس أبي بكر الصديق رضي الله عنه ، أبي بكر الذي مسه حديث الإفك في أعماق قلبه ، والذي احتمل مرارة الاتهام لبيته وعرضه ، فما يكاد يسمع دعوة ربه إلى العفو ، حتى يرتفع على الآلام ، ويرتفع على مشاعر الإنسان ويرتفع على منطق البيئة ، فإذا هو يلبي داعي الله في طمأنينة وصدق يقول : بلى ، والله إنني لأحب أن يغفر الله لي ، ويعيد لي مسطح النفقة التي كان ينفق عليه ، ويحلف : والله لا أنزعها منه أبداً ذلك في مقابل ما حلف : والله لا أنفعه بنافعة أبداً ، بذلك يمسخ الله على آلام ذلك القلب الكبير ويغسله من أوضار المعركة ؛ ليبقى أبداً نظيفاً طاهراً زكياً مشرقاً بالنور .

ذلك الغفران الذي يذكر الله المؤمنين به ؛ إنها لمن تاب عن خطيئة رمى المحصنات وإشاعة الفاحشة في الذين آمنوا ، فأما الذين يرمون المحصنات عن خيبت ، وعن إصرار فلا ساحة ولا عفو ، ولو أفلتوا من الحد في الدنيا ؛ لأن الشهود لم يشهدوا ، فإن عذاب الله ينتظرهم في الآخرة ، ويومذاك لن يحتاج الأمر إلى شهود ، ويجسم التعبير جريمة رمى المحصنات المؤمنات ، وهن غافلات غارّات تتمثل فيها البشاعة كما تتمثل فيها الخسة ، ومن ثم يعاجل مقترفها باللعنة ، لعنة الله لهم ، وطردهم من رحمته في الدنيا والآخرة ، ويوم القيامة تتهم جوارحه بعضها بعضاً ، إذ كانوا يتهمون المحصنات الغافلات المؤمنات بالإفك ، ويجزيهم الله الجزاء العدل ، ويؤدى لهم حسابهم الدقيق ، ويومئذ يستيقنون مما كانوا يستريبون .

يقول الإمام محمد أبو زهرة : « هذه الآية عامة في كل من يرمى محصنة ، وهي التي عرفت بالتقوى والبعد عن الخنا ... ، ومن يكون لسانه غير منضبط ، يرسل القول إرسالا بين المؤمنين في المحصنات ، فهي تعم كل من ليس عفيف اللسان ، يرمى النساء بالفحش لأدنى شبهة ، وإن الكامل يعف لسانه عن النطق بالهجر » .

ويختم الحديث عن حادث الإفك ببيان عدل الله في اختياره الذي ركبه في الفطرة ، وحققه في واقع الناس ، وهو أن تلتئم النفس الخبيثة بالنفس الخبيثة ، وأن تمتزج النفس الطيبة بالنفس الطيبة ، وعلى هذا تقوم العلاقات بين الأزواج ، وما كان يمكن أن تكون عائشة رضى الله عنها كما رموها ، وهي مقسومة لأطيب نفس على ظهر هذه الأرض ، والطيبون والطيبات بفطرتهم

وطبيعتهم لا يلتبس بهم شيء مما قيل ، ولهم مغفرة عما يقع منهم من أخطاء ورزق كريم ، دلالة على كرامتهم عند ربهم الكريم ، وقد جعل الله هذه المحنة معرضاً لتربية الجماعة المسلمة حتى تشف وترق وترتفع إلى آفاق النور .

والإسلام لا يعتمد على العقوبة في إنشاء مجتمعه النظيف - كما أسلفنا - إنما يعتمد قبل كل شيء على الوقاية ، وهو لا يحارب الدوافع الفطرية ، ولكن ينظمها ويضمن لها الجو النظيف الخالي من المثيرات المصطنعة ، ومنهج التربية الإسلامية في هذه الناحية هو تضييق فرص الغواية وإبعاد عوامل الفتنة وأخذ الطريق على أسباب التهييج والإثارة .

ومن هنا يجعل للبيوت حرمة لا يجوز المساس بها ، فلا يفاجأ الناس في بيوتهم بدخول الغرباء عليهم إلا بعد استئذانهم وسأحهم بالدخول ، خيفة أن تطلع العين على خفايا البيوت ، وعلى عورات أهلها وهم غافلون ، ذلك مع غض البصر من الرجال والنساء ، وعدم التبرج بالزينة لإثارة الشهوات .

ولقد جعل الله للبيوت سكناً يفيء إليها الناس ، فتسكن أرواحهم وتطمئن نفوسهم ، ويأمنون على عوراتهم وحرمتهم ، والبيوت لا تكون كذلك إلا حين تكون حرماً آمناً لا يستبيحه أحد إلا بعلم أهله وإذنه وفي الوقت الذي يريدون ، وعلى الحالة التي يحبون أن يلقوا عليها الناس ، ذلك أن استباحة حرمة البيت من الداخلين دون استئذان ، يجعل أعينهم تقع على عورات ، وتلتقي بمفاتن تثير الشهوات وتهيج الفرصة للغواية الناشئة من اللقاءات العابرة والنظرات الطائرة .

من أجل هذا وذلك أدب الله المسلمين بهذا الأدب العالي ، أدب الاستئذان على البيوت والسلام على أهلها لإيناسهم ، وإزالة الوحشة من نفوسهم قبل الدخول ، ويعبر عن الاستئذان بالاستئناس ، وهو تعبير يوحى بلطف الاستئذان ، ولطف الطريقة التي يجيء بها الطارق ، فتحدث في نفوس أهل البيت أنسا به ، واستعداداً لاستقباله ، وهي لفظة دقيقة لطيفة لرعاية أحوال النفوس ، ولتقدير ظروف الناس في بيوتهم ، وما يلابسها من ضرورات لا يجوز أن يشقى بها أهلها ، ويجرحوا أمام الطارقين في ليل أو نهار .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - على المسلم أن يخالف طرق الشيطان المنحرفة عن الحق .

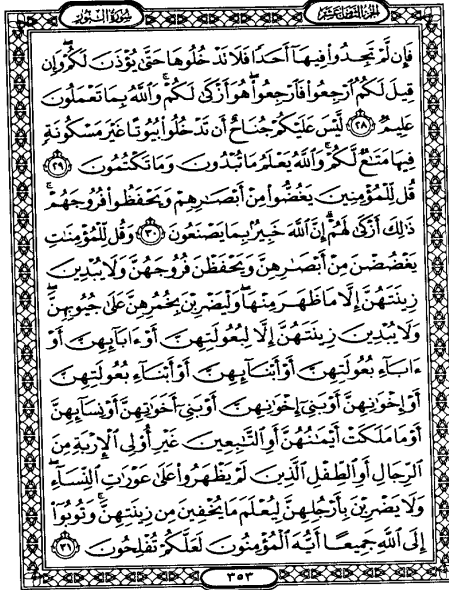
٢ - الله سبحانه وتعالى واسع الرحمة يقبل توبة التائبين إذا ندموا ، ولم يعودوا إلى معصية .

٣ - ضرورة التثبت والتأكد بالدليل القاطع من أية شائعة قبل تناقلها وروايتها .

٤ - على المسلم أن يستأذن قبل الدخول لمن أراد أن يدخل بيتاً .

معاني الكلمات :

- أزكى : أطهر .
جناح : إثم .
متاع لكم : مصلحة لكم .
يغضوا : يكفوا .
وليضرين : وليغطين .
التابعين : أشباه الأقارب .
أولى الإربة : الذين يشتهون النساء .
يظهروا : يطلعوا .

الأهداف الإجرائية والسلوكية .

- ١ - أن نتعلم آداب الاستئذان .
- ٢ - أن نتعرف على فوائد غض البصر .
- ٣ - أن نتقف المرأة على حرمة إظهار زينتها لغير المحارم ، وتعرف درجات المحارم .

المحتوى التربوي :

يمضى السياق بعد الأمر بالاستئذان فيذكر أن البيوت إما أن يكون فيها أحد أو لا يكون ، فإن لم يكن فيها فلا يجوز اقتحامها بعد الاستئذان ؛ لأنه لا دخول بغير إذن ، وإن كان فيها أحد من أهلها فإن مجرد الاستئذان لا يبيح الدخول ، فإنما هو طلب للإذن ، فإن لم يأذن أهل البيت فلا دخول كذلك ، ويجب الانصراف دون تلكؤ ولا انتظار .

وإن كانت الإجابة على إذنكم بأن ترجعوا فارجعوا دون أن تجدوا في أنفسكم غضاضة ، ودون أن تستشعروا من أهل البيت الإساءة إليكم أو النفرة منكم ، فللناس أسرارهم وأعدارهم ، ويجب أن يترك لهم وحدهم تقدير ظروفهم وملابساتهم في كل حين ، والله هو المطلع على خفايا القلوب وعلى ما فيها من دوافع ومثيرات .

يقول الإمام محمد أبو زهرة : « إن الاستئناس والتسليم لثلاثة أسباب : أولها : أن يكون صاحب البيت ليس على حال يصح للقاء واستقبال الناس . وثانيها : احترام الملكية ، سواء

أكانت ملكية عينية بأن يكون البيت ملكه ، أو ملكية منفعة إذا كان مؤجراً ، وثالثها : إزالة وحشة المفاجأة » .

فأما البيوت العامة كال فنادق والمشاوي والبيوت المعدة للضيافة منفصلة عن السكن ، فلا حرج في الدخول إليها في غير استئذان دفعا للمشقة ما دامت علة الاستئذان متفتية ، فالأمر معلق باطلاع الله على ظاهركم وخافيكم ، ورقابته لكم في سركم وعلايتكم ، وفي هذه الرقابة ضمان لطاعة القلوب ، وامتنانها لذلك الأدب العالى ، الذى يأخذها الله به في كتابه الذى يرسم للبشرية نهجها الكامل في كل اتجاه ، فالقرآن منهج حياة ، فهو يحتفل بهذه الجزئية من الحياة الاجتماعية ويمنحها هذه العناية ، لأنه يعالج الحياة كلياً وجزئياً ، والاستئذان على البيوت يحقق للبيوت حرمتها التى تجعل منها مثابة وسكنا ، ويوفر على أهلها الحرج من المفاجأة ، والضيق بالمباغته والتأذى بانكشاف العورات وهى عورات كثيرة تعنى غير ما يتبادر إلى الذهن عند ذكر هذه اللفظة ، إنها ليست عورات البدن وحدها ؛ إنما تضاف إليها عورات الطعام وعورات اللباس وعورات الأثاث التى قد لا يجب أهلها أن يفاجئهم عليها الناس دون تهيؤ وتجهل وإعداد ، وهى عورات المشاعر والحالات النفسية ، فكمن منا يجب أن يراه الناس وهو في حالة ضعف يبكى لانفعال مؤثر ، أو يغضب لشأن مثير أو يتوجع لآلم يخفيه عن الغرباء ؟ !

وبعد الانتهاء من أدب الاستئذان على البيوت - وهو إجراء وقائي في طريق تطهير المشاعر واثقاء أسباب الفتنة العابرة يأخذ على الفتنة الطريق كى لا تنطلق من عقلاها ، بدافع النظر لمواضع الفتنة المثيرة وبدافع الحركة المعبرة الداعية إلى الغواية ، فالإسلام يهدف إلى إقامة مجتمع نظيف لا تنهك فيه الشهوات في كل لحظة ولا تستثار فيه دفعات اللحم والدم في كل حين ، فعمليات الاستشارة المستمرة تنتهى إلى سعار شهوانى لا ينطفئ ولا يرتوى ، وإحدى وسائل الإسلام إلى إنشاء مجتمع نظيف هى الحيلولة دون هذه الاستشارة ، وإبقاء الدافع الفطرى العميق بين الجنسين سليماً ويقوته الطبيعية دون استشارة مصطنعة .

وفي الآيتين المعروضتين هنا نماذج من تقليل فرص الاستشارة والغواية والفتنة من الجانبين ، فغض البصر من جانب الرجال أدب نفسى ، ومحاولة للاستعلاء على الرغبة في الاطلاع على المحاسن والمفاتن في الوجوه والأجسام كما أن فيه إغلاقاً للنافذة الأولى من نوافذ الفتنة والغواية ، ومحاولة عملية للحيلولة دون وصول السهم المسموم ، وحفظ الفرج هو الثمرة الطبيعية لغض البصر ، أو هو الخطوة التالية لتحكيم الإرادة ويقظة الرقابة ، والاستعلاء على الرغبة في مراحلها الأولى ، ومن ثم يجمع بينها في آية واحدة بوصفها سبباً ونتيجة أو خطوتين متواليتين .

وهذا أظهر للمشاعر وأضمن لعدم تلوثها بالانفعالات الشهوية في غير موضعها المشروع النظيف ، وعدم ارتكاسها إلى الدرك الحيوانى الهابط ، وهو أظهر للجباة وأصون لحرمتها وأعراضها وجوها الذى تنتفس فيه ، والله هو الذى يأخذهم بهذه الوقاية ، وهو العليم بتركيبهم النفسى وتكوينهم الفطرى ، الخبير بحركات نفوسهم وحركات جوارحهم .

وغيض البصر للمؤمنات فلا يرسلن بنظراتهن الجائعة المتلصصة أو الهاتفة المثيرة ، تستثير كوامن الفتنة في صدور الرجال ، ولا يبحن فروجهن إلا في حلال طيب ، يلبي داعى الفطرة في جانب نظيف ، لا تحجل الأطفال الذين يجيئون عن طريقه عن مواجهة المجتمع والحياة .

والزينة حلال للمرأة لتلبية لفطرتها ، والإسلام لا يقاوم هذه الرغبة الفطرية ولكنه ينظمها ويضبطها ، ويجعلها تتبلور في الاتجاه بها إلى رجل واحد هو شريك الحياة ؛ يطلع منها على ما لا يطلع أحد سواه ، ويشترك معه في الاطلاع على بعضها المحارم المذكورة في الآية بعد ، ممن لا يثير شهواتهم ذلك الاطلاع ، وما ظهر من الزينة في الوجه واليدين فيجوز كشفه ، والمؤمنات قد أمرت بالخمار ، وهو غطاء الرأس والنحر والصدر ليدارى مفاتنهن ، فلا يعرضها للعيون الجائعة ، ولا حتى لنظرة الفجاءة التى ينفى المتقون أن يطيلوها أو يعاودوها ، ولكنها قد تترك كميناً في أطوائهم بعد وقوعها على تلك المفاتن لو تركت مكشوفة ، والله لا يريد أن يعرض القلوب للتجربة أو الابتلاء في هذا النوع من البلاء .

وهذا التحشم وسيلة من الوسائل الوقائية للفرد والجماعة ، ومن ثم يبيح القرآن تركه عندما يأمن الفتنة ، فيستثنى المحارم الذين لا تتوجه ميولهم عادة ولا تثور شهواتهم وهم : الآباء والأبناء ، وآباء الأزواج وأبنائهم ، والإخوة وأبناء الإخوة وأبناء الأخوات ، كما يستثنى النساء المؤمنات ، فأما غير المسلمات فلا ؛ لأنهن قد يصفن لأزواجهن وإخواتهن وأبناء ملتهن ، أما المسلمات فهن أمينات .

ويستثنى كذلك ملك اليمين - قيل من الإناث فقط ، وقيل من الذكور كذلك - لأن الرقيق لا تمتد شهوته إلى سيده والأول أولى ، ويستثنى الذين لا يشتهون النساء لسبب من الأسباب كالجب والعتة والبلاهة والجنون وسائر ما يمنع الرجل أن تشتهى نفسه المرأة ، ويستثنى الأطفال الذين لا يثير جسم المرأة فيهم الشعور بالجنس ، فإذا ميزوا وثار فيهم هذا الشعور ، فهم غير داخلين في هذا الاستثناء ، وهؤلاء كلهم عدا الأزواج ليس عليهم ولا على المرأة جناح أن يروا منها إلا ما تحت السرة إلى تحت الركبة لانتفاء الفتنة .

ولما كانت الوقاية هى المقصودة نهت الآية المؤمنات عن الحركات التى تعلن عن الزينة المستورة ، ولو لم يكشفن فعلاً عن الزينة ، وفى النهاية يرد القلوب كلها إلى الله ، ويفتح لها باب التوبة مما ألت به قبل نزول القرآن .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

- ١ - الرخصة في عدم الاستئذان من دخول البيوت والمحلات غير المسكونة للعبد فيها غرض .
- ٢ - وجوب غيض البصر وحفظ الفرج .
- ٣ - وجوب ستر المرأة زيتنها ومواضع ذلك ما عدا ما يتعذر ستره . للضرورة ، وذلك عدا الأزواج ، والمحارم .
- ٤ - وجوب التوجه من كل ذنب وعلى النور للحصول على الفلاح العاجل والآجل .

معاني الكلمات :

- الأيامى : من لا زوج له .
 عبادكم : المملوكين لكم .
 الكتاب : عقد المكاتبه .
 فتياتكم : إمائكم .
 البغاء : الزنا .
 تحصنا : تعففا .
 درى : متلألئ .
 ترفع : تعظم .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نقف على الحلول الواقعية في مواجهة الميول الجنسية الفطرية .
- ٢ - انتداب المسلمين إلى التكافل في أمر الزواج حرصا على نظافة المجتمع .
- ٣ - أن نستشعر فيض النور الإلهي ، ومحل هذا النور .

المحتوى التربوي :

إلى هنا كان علاج المسألة علاجاً نفسياً وقائياً ، ولكن ذلك الميل حقيقة واقعة ، لا بد من مواجهتها بحلول واقعية إيجابية ، هذه الحلول الواقعة هي تيسير الزواج والمعاونة عليه ، مع تصعيب السبل الأخرى للمباشرة الجنسية أو إغلاقها نهائياً ، فالزواج هو الطريق الطبيعي لمواجهة الميول الجنسية الفطرية ، وهو الغاية النظيفة لهذه الميول العميقة ، فيجب أن تزول العقبات من طريق الزواج لتجرى الحياة على طبيعتها وبساطتها ، والعقبة المالية هي العقبة الأولى في طريق بناء البيوت وتحصين النفوس ، والإسلام نظام متكامل ، فهو لا يقرض العفة إلا وقد هيا لها أسبابها ، وجعلها ميسورة للأفراد الأسوياء .

لذلك يأمر الله الجماعة المسلمة أن تعين من يقف المال في طريقهم إلى النكاح الحلال ، وطالب بإنكاح الأيامى وهم الذين لا أزواج لهم من الجنسين من الأحرار ، وأفرد الرقيق بالذكر ، وكلهم

ينقصهم المال ، فعلى الجماعة أن تعين الراغبين منهم في الزواج وتمكينهم من الإحصان ، بوصفه وسيلة من وسائل الوقاية العملية ، وتطهير المجتمع الإسلامى من الفاحشة ، وهو واجب ووسيلة الواجب واجبة .

ولا يجوز أن يقوم الفقر عائقاً عن التزويج متى كانوا صالحين للزواج راغبين فيه رجالاً ونساءً ، فالرزق بيد الله ، وقد تكفل الله بإغنائهم إن هم اختاروا طريق العفة النظيف .

وفى انتظار قيام الجماعة المسلمة بتزويج الأيامى بأمرهم بالاستعفاف حتى يغنيهم الله بالزواج ، والله لا يضيق على من ينبغى العفة ، وهو يعلم بنيته وصلاحه .

ولما كان وجود الرقيق ضرورة إذا ذاك لمقابلة أعداء الإسلام بمثل ما يعاملون به أسرى المسلمين ، لما كان الأمر كذلك عمل الإسلام على التخلص من الأرقاء كلما وادت الفرصة ، فأوجب إجابة الرقيق إلى طلب المكاتبه على حريته ، وذلك فى مقابل مبلغ من المال يؤديه فينال حريته ، وهذا يتمشى مع خط الإسلام الرئيسى فى الحرية ، وفى كرامة الإنسانية ، ومنذ المكاتبه يصبح مال الرقيق له وأجر عمله له ، ليوافق منه ما كاتب عليه ، ويجب له نصيب فى الزكاة ، ذلك على شرط أن يعلم المولى فى الرقيق خيراً ، والخير هو الإسلام أولاً ، ثم هو القدرة على الكسب فلا يتركه كلاً على الناس بعد تحرره .

ويمضى السياق فينهى الذين يكرهون فتياتهم على هذا المنكر ، وويخهم على ابتغاء عرض الحياة الدنيا من هذا الوجه الخبيث ، ووعد المكراهات بالمغفرة والرحمة بعد الإكراه الذى لا يدفن فيه ، ويعقب السياق على هذا الشوط بصفة القرآن التى تناسب موضوعه وجوه ، فهو آيات مبينات لا تدع مجالاً للغموض والتأويل والانحراف عن المنهج القويم ، وهو عرض لمصائر الغابرين وكان مصيرهم النكال ، وهو موعظة للمتقين الذين تستشعر قلوبهم رقابة الله فتخشى وتستقيم .

بهذا التعليم وهذا التهذيب وهذا التوجيه عاليج الكيان البشرى حتى أشرق بالنور ، واستشرف النور الكبير الذى فى السموات والأرض ، وهو على استعداد لتلقى الفيض الشامل الغامر فى عالم كله إشراق وكله نور ، ويفيض النور الهادئ الوضىء نور رب العالمين ، فيغمر الكون كله ، ويفيض على المشاعر والجوارح ، وينسكب فى الحنايا والجوانح .

يقول ابن القيم فى كتابه (اجتماع الجيوش الإسلامية) : « سمي الله - سبحانه وتعالى - نفسه نوراً ، وجعل كتابة نورا ، ورسوله ﷺ نوراً ، ودينه نوراً ، واحتجب عن خلقه بالنور ، وجعل دار أوليائه نوراً يتلألاً ، فهو منور السموات والأرض ، وهادى أهل السموات والأرض ،

فينوره اهتدى أهل السموات والأرض وهذا إنما هو فعله ، وإلا فالنور الذى هو من أوصافه قائم به ، ومنه اشتق له اسم النور الذى هو أحد الأسماء الحسنى .

ومثل نور الله سبحانه فى قلب عبده ، وأعظم عباده نصيباً من هذا النور رسول الله ﷺ ، وقد تضمنت الآية ذكر هذه الأمور كلها على وجه التفصيل ، فالفاعل وهو الله تعالى مفيض الأنوار ، الهادى لنوره من يشاء ، والقابل : العبد المؤمن ، والمحل : قلبه ، والحامل : همته وعزيمته وإرادته ، والمادة : قوله وعمله .

فمثل نوره تعالى فى قلب عبده المؤمن كمثل مصباح صافٍ لامع لمعان كوكب مشرق يتلأل كالدر ، ويستمد هذا المصباح وقوده من شجرة كثيرة البركات طيبة التربة والموقع ، وهى شجرة الزيتون المغروسة فى مكان معتدل متوسط فى الفضاء بحيث تفيد من الشمس فى جميع أجزاء النهار ، ويكاد زيت هذه الشجرة لشدة صفائه يضىء ولو لم تمسه نار ، فكيف إذا مسته نار ؟! كل هذه العوامل تزيد المصباح إضاءة ونوراً على نور ، والله يوفق من يشاء إلى اتباع نوره ، والإيمان به وبقرآنه ، وقد أتى - سبحانه - بهذه الأمثلة المحسوسة ؛ ليسهل إدراك الأمور المعقولة ، وهو سبحانه وتعالى واسع العلم .

ويأتى السياق فيعقد صلة تصويرية بين مشهد المشكاة هناك ومشهد البيوت هنا ، على طريقة التناسق القرآنية فى عرض المشاهد ذات الشكل المتشابه أو المتقارب ، وهناك صلة مثلها بين المصباح المشرق بالنور فى المشكاة ، والقلوب المشرقة بالنور فى بيوت الله ، تلك البيوت أذن الله فى رفعها ، فهى مرفوعة قائمة ، وهى مطهرة رفيعة ، يتناسق مشهدها المرفوع مع النور المتألق فى السموات والأرض ، وتتناسق طبيعتها الرفيعة مع طبيعة النور السنى الوضىء ، وتنتهى بالرفعة والارتفاع لأن يذكر فيها اسم الله ، وتتسق معها القلوب الوضيئة الطاهرة ، المسبحة الواجفة ، المصلية الواهية ، قلوب الرجال مع تعاطيهم التجارة ، لا تلهيهم عن الصلاة وحضور الجماعة ، ويؤدون حق العباد فى الزكاة ، فهم يخشون يوماً تتقلب فيه القلوب فلا تثبت على شئ من الهول والكرب والاضطراب ، وهم مع هذا الخوف يعلقون رجاءهم بثواب الله ، ورجاؤهم لن يخيب فى فضل الله ، ﴿ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ (البقرة) من فضله الذى لا حدود له ولا قيود .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

- ١ - الحث على تيسير أسباب الزواج لما فيه من حكم سامية ، وغايات نبيلة ، وفوائد جليلة .
- ٢ - الإسلام لم يشرع الرق ، وإنما فتح أبواب التحرر أمام العبيد والإماء بما شرعه من المكاتبه .
- ٣ - الإيمان نور والكفر ظلمات ، والمؤمن دائماً بين الخوف والرجاء يخشى عقاب الله ويرجو رحمته .

الودق : المطر .

[illegible]

والتعبير يرسم لحال الكافرين ومآلهم مشهدين عجيبين حافلين بالحركة والحياة ، في المشهد الأول يرسم أعمالهم كسراب في أرض مكشوفة مبسوطة ، يلتمع التماعا كاذبا ، فيتبع صاحبه الظامى ، وهو يتوقع الرى غافلا عما ينتظره هناك ، وفجأة يتحرك المشهد حركة عنيفة ، فهذا السائر وراء السراء ، الظامى الذى يتوقع الشراب ، الغافل عما ينتظره هناك ، يصل فلا يجد ماء يرويه، إنما يجد المفاجأة المذهلة التى لم تخطر له ببال ، المرعبة التى تقطع الأوصال وتورث الخبال ،

ووجد الله الذى كفره به وجحدته ، وخاصمه وعاداه ، وجده هنالك ينتظره ، ولو وجد فى هذه المفاجأة خصما له من بنى البشر لروجه ، وهو ذاهل غافل على غير استعداد ، فكيف وهو يجد الله القوى المنتقم الجبار .

وفى سرعة عاجلة تتناسق مع بغتة المفاجأة يوفيه الله حسابه وهو سريع الحساب .

وفى المشهد الثانى : تطبق الظلمة بعد الالتع الكاذب ، ويتمثل الهول فى ظلمات البحر اللجى ، موج من فوقه موج من فوقه سحب ، وتتراكم الظلمات بعضها فوق بعض ، حتى ليخرج يده أمام بصره فلا يراها لشدة الرعب والظلام .

إنه الكفر ظلمة منقطعة عن نور الله الفائض فى الكون ، وضلال لا يرى فيه القلب أقرب علامات الهدى ، وخافة لا أمن فيها ولا قرار ، فنور الله هدى فى القلب ، وتفتح فى البصيرة ، واتصال فى الفطرة بنواميس الله فى السموات والأرض ، والتقاء بها على نور السموات والأرض ، فمن لم يتصل بهذا النور ، فهو فى ظلمة لا انكشاف لها ، وفى خافة لا أمن فيها ، وفى ضلال لا رجعة منه ، ونهاية العمل سراب ضائع يقود إلى الهلاك والعذاب ؛ لأنه عمل بغير عقيدة ولا صلاح بغير إيمان ، إن هدى الله هو الهدى ، وإن نور الله هو النور .

قال ابن كثير : « هذان المثلان ضربهما الله تعالى لنوعى الكفار ، كما ضرب للمنافقين فى أول البقرة مثلين ناريا ومائيا ، وكما ضرب لما يقر فى القلوب من الهدى والعلم فى سورة الرعد مثلين : مائيا وناريا ، ثم قال : أما الأول فهو للكفار الدعاة إلى كفرهم أصحاب الجهل المركب الذين يحسبون أنهم على شىء فمثلهم كالسراب ، والثانى لأصحاب الجهل البسيط وهم المقلدون لأئمة الكفر الصم البكم الذين لا يعقلون ، فلا يعرف أحدهم حال من يقوده ولا يدرى أين يذهب ، بل كما يقال فى المثل للجاهل : أين تذهب ؟ قال : معهم ، قيل : فى أين تذهبون ؟ قال : لا أدرى » .

ذلك مشهد الكفر والضلال والظلام فى عالم الناس ، يتبعه مشهد الإيمان والهدى والنور فى الكون الفسيح ، مشهد يتمثل فيه الوجود كله ، بمن فيه وما فيه شاخصا يسبح لله : إنسه وجنه ، أملاكه وأفلاكه ، أحياءه وجماده ، وإذا الوجود كله تتجاوب بالتسبيح أرجاؤه فى مشهد يرتعش له الوجدان حين يتملاه ، فالإنسان ليس مفردا فى هذا الكون الفسيح ، فإن من حوله وعن يمينه وعن شماله ، ومن فوقه ومن تحته ، وحيثما امتد به النظر أو طاف به الخيال ؛ إخوان له من خلق الله ، لهم طبائع شتى وصور شتى ، وأشكال شتى ، ولكنهم بعد ذلك كله يلتقون فى الله ويتوجهون إليه ، ويسبحون بحمده ، والله مطلع على أفعالهم .

ويوجه القرآن الإنسان إلى النظر فيما حوله من صنع الله ، وإلى من حوله من خلق الله في السموات والأرض ، وهم يسبحون بحمده وتقواه ، ويوجه بصره وقلبه خاصة إلى مشهد في كل يوم يراه ، فلا يثير انتباهه ولا يحرك قلبه لطول ما يراه ؛ ذلك مشهد الطير صافات أرجلها وهي طائرة في الفضاء تسبح بحمد الله ، والكل يعلم كيف يسبح ويصلي ، والإنسان وحده هو الذي يغفل عن تسبيح ربه ، وهو أجدر خلق الله بالإيمان والتسبيح والصلاة .

وإن الكون ليبدو في هذا المشهد الخاشع متجها كله إلى خالقه ، مسبحا بحمده قائما بصلاته ، وإنه كذلك في فطرته ، وفي طاعته لمشيئة خالقه الممثلة في نواميسه ، وإن الإنسان ليدرك - حين يشف - هذا المشهد ممثلا في حسه كأنه يراه ، وإنه ليسمع دقات هذا الكون وإيقاعاته تسابيح لله ، وإنه ليشترك كل كائن في هذا الوجود صلاته ونجواه ، وكذلك كان محمد بن عبد الله - صلاة الله وسلامه عليه - إذا مشى سمع تسبيح الحصا تحت قدميه ، وكذلك كان داود عليه السلام يرتل مزاميره فتؤوب الجبال معه والطير ، والله ملك السموات والأرض فلا اتجاه إلا إليه ، ولا ملجأ من دونه ، ولا مفر من لقائه ، ولا عاصم من عقابه ، وإلى الله المصير .

ومشهد آخر من مشاهد هذا الكون التي يمر عليها الناس غافلين ، وفيها متعة للنظر وعبرة للقلب ، ومجال للتأمل في صنع الله وآياته ، وفي دلائل النور والهدى والإيمان ، والمشهد يعرض على مهل وفي إطالة ، وتترك أجزاءه للتأمل قبل أن تلتقى وتتجمع ، كل أولئك لتؤدي الغرض من عرضها في لمس القلب وإيقاظه وبعثه إلى التأمل والعبرة ، وتدبر ما وراءها من صنع الله ، فيد الله تزجي السحاب وتدفعه من مكان إلى مكان ، ثم تؤلف بينه وتجمعه ، فإذا هو ركام بعضه فوق بعض فإذا تفل خرج منه الماء ، والوابل الهاطل ، وهو في هيئة الجبال الضخمة الكثيفة فيها قطع البرد الثلجية الصغيرة ، وإنه لتعبير مصور للحقيقة التي لم يرها الناس إلا بعد ما ركبوا الطائرات .

وهذه الجبال مسخرة بأمر الله وفق هذا الناموس يصيب الله بالمطر من يشاء ، ويصرفه عمن يشاء ، وتكملة المشهد الضخم يكاد لمعان برقه - يخطف الأبصار لشدة وقوته ، ذلك ليتم التناسق مع جو النور الكبير في الكون العريض .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - المؤمن قلبه معلق بين الخوف والرجاء ، ورجاؤه لا يخيب في فضل الله .

٢ - من لم يتصل قلبه بنور الله تعالى فهو في ظلمه لا انكشاف لها .

٣ - الإنسان وحده هو الذي يغفل عن تسبيح ربه ، وهو أجدر خلق الله بالإيمان والتسبيح والصلاة .

معاني الكلمات :

مبينات : واضحات .

يتولى : يعرض .

مذعنين : راضين .

مرض : نفاق .

ارتابوا : شكوا في الدين .

يحيف : يظلم .

جهد أيانهم : أغلظ الأيمان .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن نعلم أن في القرآن ما يهdy إلى الحق .

٢ - أن نستشعر خطورة النفاق والمنافقين .

٣ - أن نعلم أن المؤمنين ينتهجون منهج الله ولا يجيدون عنه .

المحتوى التربوي :

يتابع السياق لفت الانتباه في مشاهد الكون ، مشهد الليل والنهار ، والتأمل في تقلب الليل والنهار بهذا النظام الذي لا يختل ولا يفتر يوقظ في القلب الحساسية ، والقرآن يوجه القلب إلى هذه المشاهد التي ذهبت الألفة بوقعها المثير ؛ ليواجه القلب هذا الكون دائما بحس جديد ، وانفعال جديد .

يقول صاحب الظلال : « والقرآن يجدد حسنا الخامد ويوقظ حواسنا الملول ، ويلمس قلبنا البارد ، ويثير وجداننا الكليل ، لترتاد هذا الكون دائما كما ارتدناه أول مرة ، نقف أمام كل ظاهرة نتأملها ، ونسألها عما وراءها من سر دفين ، ومن سحر مكنون ، ونرقب يد الله تفعل فعلها في كل شيء من حولنا ، وتندبر حكمتها في صنعته ، ونعتبر بآياته المبثوثة في تضاعيف الوجود ، والله

سبحانه ، يريد أن يمن علينا بأن يهبنا الوجود مرة كلما نظرنا إلى إحدى ظواهره ، فاستعدنا نعمة الإحساس بها كأننا نراها أول مرة ، فنظل نجد الكون مرات لا تحصى ، وكأننا في كل مرة نوهبه من جديد ، ونستمع به من جديد .

ويمضى السياق في عرض مشاهد الكون ، فيعرض نشأة الحياة من أصل واحد وطبيعة واحدة ثم تنوعها مع وحدة النشأة والطبيعة ؛ فالله خلق الأحياء كلها من الماء فهي ذات أصل واحد ثم هي - كما ترى العين - متنوعة الأشكال ، منها الزواحف تمشى على بطنها ، ومنها الإنسان والطير يمشى على قدمين ، ومنها الحيوان يدب على أربع ، كل أولئك وفق سنة الله ومشيتته لا عن فلتة ولا مصادفة ، فالله قادر على خلق ما يشاء غير مقيد بشكل ولا هيئة ، فكل ما يجري في الكون تحت قدرته .

ويعود السياق إلى موضوع الآداب التى يربى عليها القرآن الجماعة المسلمة ، لتظهر قلوبها وتشرق وتتصل بنور الله فى السموات والأرض ، فيتحدث عن المنافقين ، الذين لا ينتفعون بآيات الله المبينات ولا يبتدون ، فهم يظهرون الإسلام ولكنهم لا يتأدبون بأدب المؤمنين فى طاعة رسول الله ﷺ ، وفى الرضا بحكمه والطمأنينة إليه .

فآيات الله مبينة كاشفة تخلو نور الله ، وتكشف عن ينابيع هذه ، وتحدد الخير والشر والطيب والخبيث والله هو الذى يهدى من نفسه إلى طريق الرشاد ، ومع هذه الآيات المبينات يوجد ذلك الطريق من الناس فريق المنافقين ، الذين كانوا يظهرون الإسلام ولا يتأدبون بأدب الإسلام .

يقول صاحب الظلال : « إن الإيمان الصحيح متى استقر فى القلب ظهرت آثاره فى السلوك والإسلام عقيدة متحركة لا تطبق السلبية ، فهي بمجرد تحققها فى عالم الشعور تتحرك لتحقيق مدلولها فى الخارج ، ولترجم نفسها إلى حركة وإلى عمل فى عالم الواقع ، ومنهج الإسلام الواضح فى التربية يقوم على أساس تحويل الشعور الباطن بالعقيدة وآدابها إلى حركة سلوكية واقعية ، وتحويل هذه الحركة إلى عادة ثابتة أو قانون ، مع استحياء الدافع الشعورى الأول فى كل حركة ، لتبقى حية متصلة بالينبوع الأصل » .

وهؤلاء كانوا يقولون الإيمان بأفواههم ، ولكن مدلوله لا يتحقق فى سلوكهم ، وما هذا بفعل أهل الإيمان ، ولقد كان هؤلاء الذين يدعون الإيمان يخالفون مدلوله حين يدعون ليتحاكموا إلى رسول الله ﷺ على شريعة الله التى جاء بها ، ولقد كانوا يعلمون أن حكم الله ورسوله لا يجحد عن الحق ، ولا ينحرف مع الهوى ، ولا يتأثر بالمودة والشنآن ، وهذا الفريق الذى كان يدعى الإيمان ، ثم يسلك هذا السلوك الملتوى ، إنما هو نموذج للمنافقين فى كل زمان ومكان ، والرضا بحكم الله ورسوله هو دليل الإيمان الحق ، وهو الأدب الواجب مع الله ومع رسول الله ، وما يرفض حكم الله وحكم رسوله إلا سيع الأذى .

ومن ثم يعقب على فعلة هؤلاء المنافقين بأسئلة تثبت مرض قلوبهم ، وتتعجب من ربيتهم ، وتستنكر تصرفهم الغريب ، والسؤال الأول للإثبات ، فمرض القلب جديرٌ بأن ينشئ مثل هذا الأثر ، وما ينحرف الإنسان هذا الانحراف وهو سليم الفطرة ، والسؤال الثاني للتعجب ، فهل هم يشكون في حكم الله وهم يزعمون الإيثار ؟ هل هم يشكون في مجيئه من عند الله ؟ أو هم يشكون في صلاحيته لإقامة العدل ، على كلتا الحالتين فهذا ليس طريق المؤمنين ؟ والسؤال الثالث للاستنكار والتعجب من أمرهم الغريب ، فهل هم يخافون أن يجيئ في حكمه على أحد من خلقه لحساب أحد من خلقه ؟ وحكم الله هو الحكم الوحيد المبرأ من مظنة الخيف ؛ لأن الله هو العادل الذي لا يظلم أحداً ، وكل خلقه أمامه سواء .

ومن أجل ذلك كان الذين لا يرتضون حكم الله ورسوله هم الظالمون ، أم المؤمنون حقاً فلمهم أدب غير هذا مع الله ورسوله ، ولهم قول آخر إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم هو القول الذي يليق بالمؤمنين ، وينبئ عن إشراق قلوبهم بالنور ، هو السمع والطاعة بلا تردد ولا جدال ولا انحراف ، وأولئك هم المفلحون لأن الله هو الذي يدبر أمورهم ، وينظم علاقاتهم ، ويحكم بينهم بعلمه وعدله ، فلا بد أن يكونوا خيراً ممن يدبر أمورهم ، وهم المفلحون لأنهم مستقيمون على منهج واحد لا عوج فيه ولا التواء ، ومن يطع الله ورسوله فيما أمراه به وترك ما نهياه عنه وخاف الله فيما مضى من ذنوبه ، واتقاه فيما يستقبل ، وهؤلاء هم الذين فازوا بكل خير ، وآمنوا من كل شر في الدنيا والآخرة .

يقول صاحب الظلال : « وأدب الطاعة لله ورسوله ، مع خشية الله وتقواه أدب رفيع ، ينبئ عن مدى إشراق القلب بنور الله ، واتصاله به وشعوره بهيئته ، كما ينبئ عن عزة القلب المؤمن واستعلائه ، فكل طاعة لا ترتكن على طاعة الله ورسوله ولا تستمد منها ، هي ذلة يأبأها الكريم ، وينفر منها طبع المؤمن ويستعل عليها ضميره ، فالمؤمن الحق لا يخشى رأسه إلا الله الواحد القهار » .

وبعد هذه المقابلة بين حسن أدب المؤمنين وسوء أدب المنافقين الذين يدعون الإيثار ، وما هم بمؤمنين يعود السياق لاستكمال الحديث عن هؤلاء المنافقين ، فقد كانوا يقسمون لرسول الله ﷺ لئن أمرهم بالخروج إلى القتال ليخرجن ، والله يعلم إنهم لكاذبون ، فهو يرد عليهم متهمين لا تحلفوا فطاعتكم معروفة ، فالله يعلم أنكم لا تخرجون ولا تطيعون .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - شريعة الله واضحة مضبوطة ، لا يخشى صاحب الحق منها على حقه ، ولا يلتبس فيها حلال بحرام .

٢ - الإيثار متى استقر في القلب ظهرت آثاره في السلوك والإسلام عقيدة متحركة لا تطيق السلبية .

٣ - السمع والطاعة والانقياد لأوامر الله ورسوله من صفات المؤمنين الصادقين .

معاني الكلمات :

تولوا : أعرضوا .

حل : ما أمر به بتبليغ الرسالة .

حلتم : ما أمرتم به من الطاعة والانقياد .

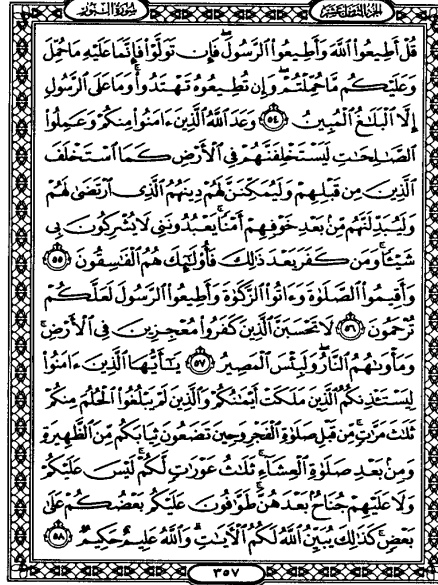
ليستخلفنهم : ليجعلنهم أئمة الناس .

ليمكنن لهم دينهم : يجعله منتشرًا بين الناس .

معجزين : فائتين من عذاب الله .

جناح : حرج .

طوافون : جمع طواف ، وهو الذي يدور على أهل البيت للخدمة .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نقف على حقيقة الإيمان الذي يؤهل للاستخلاف ، ويحقق وعد الله للمؤمنين .
- ٢ - أن نستشعر خطورة الوعيد الشديد لمن أنعم الله بنعمة السيادة والكرامة فلم يشكرها .
- ٣ - أن نعلم أن الإسلام منهج حياة يتناول كل صغيرة وكبيرة فيها .

المحتوى التربوي :

يتابع السياق حديثه عن المنافقين فيما أمرهم بالطاعة ، الطاعة الحقيقية لا طاعتهم تلك المعروفة المفهومة ، فإن تعرضوا أو تنافقوا ولا تنفذوا فما على الرسول إلا تبليغ الرسالة وقد قام به وأداه ، وعليكم أن تطيعوا وتخلصوا ، وقد نكصتم عنه ولم تؤدوه ، وإن تطيعوه تكون الهداية إلى المنهج القويم ، والرسول ليس مسؤولاً عن إيمانكم وليس مقصراً إن توليتم ، إنما أنتم المسؤولون المعاقبون ، فما عليه إلا البلاغ المبين .

ويلتفت السياق إلى المؤمنين المطيعين ، يبين جزاء الطاعة المخلصة والإيمان العامل في هذه الأرض قبل يوم الحساب الأخير ، ويبين لهم الوعد بالاستخلاف ، وأن يمكن لهم دينهم الذي

ارتضى لهم ، وأن يبدلهم من بعد خوفهم أمنا ، ذلك وعد الله ، ووعد الله واقع ، ووعد الله حق ، ولن يخلف الله وعده ، فما حقيقة ذلك الإيثار ؟ وما حقيقة هذا الاستخلاف ؟

يقول صاحب الظلال : « إن حقيقة الإيثار التي يتحقق بها وعد الله حقيقة ضخمة تستغرق النشاط الإنساني كله ، فما تكاد تستقر في القلب حتى تعلن عن نفسها في صورة عمل ونشاط وبناء وإنشاء موجه كله إلى الله ، لا يبتغي به صاحبه إلا وجه الله ، وهي طاعة الله واستسلام لأمره في الصغيرة والكبيرة ، لا يبقى معها هوى في النفس ولا شهوة في القلب ، ولا ميل في الفطرة إلا وهو تبع لما جاء به رسول الله ﷺ من عند الله ، ذلك الإيثار منهج حياة كامل يتضمن إعداد العدة والأخذ بالوسائل ، والتهيؤ لحمل الأمانة الكبرى في الأرض .. أمانة الاستخلاف ، فحقيقة الاستخلاف ليست مجرد الملك والقهر والغلبة والحكم ، إنما هي هذا كله على شرط استخدامه في الإصلاح والتعمير والبناء ، وتحقيق المنهج الذي رسمه الله للبشرية كي تسير عليه ، وتصل على طريقه إلى مستوى الكمال المقدر لها في الأرض اللائق بخلقة أكرمها الله ، فالاستخلاف في الأرض قدرة على العبارة والإصلاح لا على الهدم والإفساد ، وهذا الاستخلاف هو الذي وعده الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات . »

ولقد كانوا خائفين لا يأمنون ، ولا يضعون سلاحهم أبداً حتى بعد هجرة الرسول ﷺ إلى قاعدة الإسلام الأولى بالمدينة ، أما من كفر بعد ذلك فهو الخارجون على شرط الله ووعد الله وعهد الله .

ويعقب الله على هذا الوعد بالأمر بالصلاة والزكاة والطاعة وبالا يحسب الرسول ﷺ وأمرته حساباً لقوة الكافرين الذين يحاربونهم ويحاربون دينهم الذي ارتضى لهم ، فهذه هي العدة .. الاتصال بالله ، وتقويم القلب بإقامة الصلاة والاستعلاء على الشح بإيثار الزكاة ، وطاعة الرسول والرضا بحكمه ، ولا شك من فعل ذلك فأولئك سيرهم الله ، فإذا استقمتم على النهج فلا عليكم من قوة الكافرين فما هم بمعجزين في الأرض ، وقوتهم الظاهرة لن تقف لكم في أى طريق وأنتم أقوياء بإيمانكم ، ومأواهم في الدار الآخرة النار وبئس المآل مآل الكافرين ، وبئس القرار بئس المهاد .

ويمضي السياق ليعلن أن الإسلام منهج حياة كامل ، فهو ينظم حياة الإنسان في كل أطوارها ومراحلها وفي كل علاقاتها وارتباطاتها ، وفي كل حركاتها وسكناتها ، ومن ثم يتولى بيان الآداب اليومية الصغيرة ، كما يتولى بيان التكاليف العامة الكبيرة ، وينسق بينها جميعاً ، ويتجه بها إلى الله في النهاية ، وها هو السياق يعود إلى آداب الاستئذان في داخل البيوت ، ولقد سبقت أحكام الاستئذان على البيوت ، فالخدم من الرقيق والأطفال المميزون الذين لم يبلغوا الحلم يدخلون بلا

استئذان ، إلا في ثلاثة أوقات تنكشف فيها العورات عادة ، فهم يستأذنون فيها ، هذه الأوقات هي : الوقت قبل صلاة الفجر حيث يكون الناس في ثياب النوم عادة أو أنهم يغيرونها ويلبسون ثياب الخروج ، ووقت الظهيرة عند القيلولة ، حيث يخلعون ملابسهم في العادة ويرتدون ثياب النوم للراحة ، ويعد صلاة العشاء حين يخلعون ملابسهم كذلك ، ويرتدون ثياب الليل ، وسأها عورات لانكشاف العورات فيها .

قال القاسمي : « في الآية إقرار ما جرت به العادة من أن النوم وقته بعد العشاء وقبل الفجر ، ووقت الظهيرة ، وقد يستدل بها على أن كشف العورة في الخلوة جائز » .

وقال الرازي : « الآية دالة على أن الواجب اعتبار العلل في الأحكام إذا أمكن لأنه تعالى نبه على العلة في هذه الأوقات الثلاثة من وجهين أحدهما يقول : ﴿ تَلْتَلْتُ عَوْرَتِي لَكُمْ ﴾ والثاني : بالتنبيه على الفريق بين هذه الأوقات الثلاثة ، وبين ما عداها ، بأنه ليس ذاك إلا لعلل التنكشف في هذه الأوقات الثلاثة ، وأنه لا يؤمن وقوع التنكشف فيها ، وليس كذلك ما عدا هذه الأوقات » .

وفي هذه الأوقات الثلاثة لابد أن يستأذن الخدم ، وأن يستأذن الصغار والمميزون الذين لم يبلغوا الحلم ، كى لا تقع أنظارهم على عورات أهليهم ، وهو أدب يغفله الكثيرون في حياتهم المنزلية ، مستهينين بآثاره النفسية والعصبية والخلقية ، ظانين أن الخدم لا تمتد أعينهم إلى عورات السادة وأن الصغار قبل البلوغ لا يتنبهون لهذه المناظر ، بينما يقرر النفسيون اليوم بعد تقدم العلوم النفسية - أن بعض المشاهد التي تقع عليها أنظار الأطفال في صغرهم هي التي تؤثر في حياتهم كلها ، وقد تصيبهم بأمراض نفسية وعصبية يصعب شفاؤهم منها .

والعليم الخبير يؤدب المؤمنين بهذا الآداب ، وهو يريد أن يبنى أمة سليمة الأعصاب سليمة الصدور ، مهذبة المشاعر ، طاهرة القلوب ، نظيفة التصورات ، ويخصص هذه الأوقات الثلاثة دون غيرها ؛ لأنها مظنة انكشاف العورات ، ولا يجعل استئذان الخدم والصغار في كل حين منعا للحرج ، فهم كثير والدخول والخروج على أهليهم بحكم صغر سنهم أو قيامهم بالخدمة ، وبذلك يجمع بين الحرص على عدم انكشاف العورات ، وإزالة الحرج والمشقة لو حتم أن يستأذنوا كما يستأذن الكبار .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

- ١ - حقيقة الإيمان التي يتحقق بها وعد الله حقيقة ضخمة تستغرق النشاط الإنساني كله .
- ٢ - الاستخلاف في الأرض قدرة على العبارة والإصلاح لا على الهدم والإفساد .
- ٣ - ضرورة استئذان الخدم والأطفال قبل الدخول على الكبار في أوقات الخلوات والراحات .

طيبة : حسنة .

ولقد سبق الأمر كذلك بإخفاء زينة النساء منعا لإثارة الفتن والشهوات ، فعاد هنا يستثنى من النساء القواعد اللواتى فرغت نفوسهن من معاشره الرجال ، و فرغت أجسامهن من الفتنة المثيرة للشهوات ، فهؤلاء القواعد لا حرج عليهن أن يخلعن ثيابهن الخارجية على ألا تتكشف

عوراتهن ولا يكشفن عن زينة ، وخير لهن أن يبقين كاسيات بشياهن الخارجية الفضفاضة ، وسمى هذا استعفافا أى طلبا للعفة وإيثارا لها لما بين التبرج والفتنة من صلة ، وبين التحجب والعفة من صلة ، وذلك حسب نظرية الإسلام فى أن خير سبل العفة تقليل فرص الغواية ، والحيلولة بين المثيرات وبين النفوس ، والله يسمع ويعلم ويطلع على ما يقوله اللسان ، وما يوسوس فى الجنان والأمر هنا أمر نية وحساسية فى الضمير .

يقول الإمام محمد أبو زهرة على هذه الآية : « هى للأهل الذين يسكنون فى دار واحدة ، وهم مختلطون يدخل بعضهم بيوت البيوت من غير حرج أو استئذان ، فالآية تعلم الناس أدب الاختلاط ، سواء أكانوا ذوى أرحام أم لم يكونوا ... » .

ثم يمضى فى تنظيم العلاقات والارتباطات بين الأقارب والأصدقاء ، فقد روى أنهم كانوا يأكلون من هذه البيوت المذكورة دون استئذان ، ويستصحبون معهم العمى والعرج والمريض ليطلعوا الفقراء منهم ، فتخرجوا أن يطعموا ، وتخرج هؤلاء أن يصحبوهم دون دعوة من أصحاب البيوت أو إذن ، فقد كانت حساسيتهم مرهفة ، فكانوا يحذرون دائما أن يقعوا فيها نهى الله عنه ، ويتحرجون أن يلموا بالمحذور ولو من بعيد ، فأُنزل الله هذه الآية ، ترفع الحرج عن الأعمى والمريض والأعرج وعن القريب أن يأكل من بيت قريبة ، وأن يصحب معه أمثال هؤلاء المحاويج ، وذلك محمول على أن صاحب البيت لا يكره هذا ولا يتضرر به ، استنادا إلى القواعد العامة فى أنه لا ضرر ولا ضرار ، وإلى أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس .

ولأن الآية آية تشريع ، فإننا نلاحظ فيها دقة الأداء اللفظى والترتيب الموضوعى ، والصياغة التى لا تدع مجالا للشك والغموض ، كما نلمح فيها ترتيب القربات ، فهى تبدأ ببيوت الأبناء والأزواج ولا تذكرهم ، بل تقول : « مِنْ بُيُوتِكُمْ » ، فيدخل فيها بيت الابن وبيت الزوج ، فبيت الابن بيت لأبيه ، وبيت الزوج بيت لزوجته ، وتليها بيوت الآباء فبيوت الأمهات ، فبيوت الإخوة ، فبيوت الأخوات ، فبيوت الأعمام ، فبيوت العمات ، فبيوت الأخوال ، فبيوت الخالات ، ويضاف إلى هذه القربات الخازن على مال الرجل فله أن يأكل مما يملك مفتاحه بالمعروف ولا يزيد على حاجة طعامه ويلحق بها بيوت الأصدقاء ، ليلحق صلتهم بصلة القرابة عند عدم التأذى والضرر ، فقد يسر الأصدقاء أن يأكل أصدقاؤهم من طعامهم بدون استئذان .

فإذا انتهى من بيان البيوت التى يجوز الأكل منها ، بين الحالة التى يجوز عليها الأكل ، فقد كان من عادات بعضهم فى الجاهلية ألا يأكل طعاما على انفراد ، فإن لم يجد من يؤاكله عاف الطعام ، فرفع الله هذا الحرج المتكلف ، ورد الأمر إلى بساطته بلا تعقيد ، وأباح أن يأكلوا أفراداً أو جماعات .

فإذا انتهى من بيان الحالة التي يكون عليها الأكل ذكر آداب دخول البيوت التي يؤكل فيها حتى إذا كانت خالية من أفرادها ، وهو تعبير لطيف عن قوة الرابطة بين المذكورين في الآية ، فالذي يسلم منهم على قريبه أو صديقه يسلم على نفسه ، والتحية التي يلقيها عليه هي تحية من عند الله تحمل ذلك الروح ، وتفوح بذلك العطر ، وترتبط بينهم بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها ، وهكذا ترتبط القلوب المؤمنة بربهم في الصغيرة والكبيرة ، والله يبين هذه الآيات لعلمكم تعقلون ، وتدركون ما في المنهج الإلهي من حكمة وتقدير .

قال القاسمي : « قيل : كان المؤمنون يذهبون بالضعفاء وذوى العاهات إلى بيوت أزواجهم وأولادهم ، وإلى بيوت قراباتهم وأصدقائهم ، فيطعمونهم منها ، فخالج قلوب المطعمين والمطعمين ريبة في ذلك ، وخافوا أن يلحقهم فيه حرج ، وكرهوا أن يكون أكلا بغير حق ، فقيل لهم : ليس على الضعفاء ولا على أنفسكم يعنى عليكم ، وعلى مَنْ في مثل حالكم من المؤمنين حرج في ذلك .

وقيل كان هؤلاء يتوقون مجالسة الناس ومؤاكلتهم ، لما عسى يؤدي إلى الكراهة من قبلهم ؛ ولأن الأعمى بما سبقت يده إلى ما سبقت عن أكيله إليه وهو يشعر ، والأعرج يتفصح في مجلسه ، ويأخذ أكثر من موضعه فيضيّق على جلسيه ، والمريض لا يخلو عن حالة تؤنف .

وقيل : كانوا يخرجون إلى الغزو ، ويخلفون الضعفاء في بيوتهم ، ويدفعون إليهم المفاتيح ، ويأذنون لهم أن يأكلوا من بيوتهم ، فكانوا يتخرجون . فقيل : ليس على هؤلاء الضعفاء حرج فيما تخرجوا عنه ، ولا عليكم أن تأكلوا من هذه البيوت .

هذا ما ذكره ، ولا يخفى صدق الآية على جميع ذلك ، ونفى الحرج عنه كله ، ولا يستلزم نفى الحرج عن مؤكلة المريض على هذه الأوجه الأخر ، أن يشرك أكيله الصحيح في غمس يده من إنائه مما حظر منه الطب ، وغدت الأنفس تعافه ، بل يراد حضوره مع الصحيح على مائدة ، واختصاصه بقصعة على حدة ، وما أحسن عادة الانفراد بالقصاع مما تطيب معه نفس المرضى والأصحاء في الاجتماع » .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

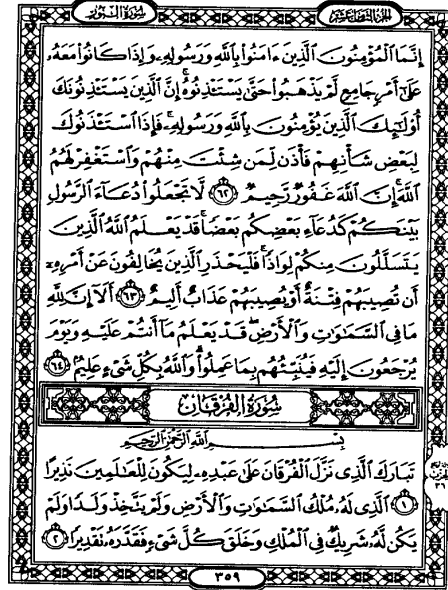
١ - النساء العجائز اللاتي لا يطعم فيهن الرجال لكبرهن لا يجب عليهن المبالغة في التستر، والتستر وهو خير لهن .

٢ - إباحة الأكل من بيوت الأقارب للمؤانسة والمباينة التي تكون في العادة بينهم .

٣ - إفشاء السلام من الآداب الإسلامية العظيمة التي تشيع المحبة بين الناس .

معاني الكلمات :

- آمنوا : صدقوا بقلوبهم .
 جامع : مهم .
 دعاء الرسول : نداءكم له .
 يتسللون : ينصرفون خفية .
 لوإذا : يستر بعضهم بعضا .
 يخالفون : يعرضون .
 تبارك : تعالت صفات الله .
 قدره : هيأه لما يصلح له .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نتعرف على تنظيم العلاقات بين أسرة المسلمين وقائدها محمد ﷺ .
- ٢ - أن نعلم عاقبة المنافقين الذين يتبعون نهجا غير نهج الإسلام .
- ٣ - أن نتعرف على مظاهر ربوبية الله تعالى الموجبة لألوهيته .

المحتوى التربوي :

ينتقل السياق من تنظيم العلاقات بين الأقارب والأصدقاء ، إلى تنظيمها بين الأسرة الكبيرة أسرة المسلمين ورئيسها وقائدها محمد رسول الله ﷺ ، وإلى آداب المسلمين في مجلس الرسول ، وأيا ما كان سبب نزول هذه الآيات فهي تتضمن الآداب النفسية التنظيمية بين الجماعة وقائدها ، هذه الآداب التي لا يستقيم أمر الجماعة إلا حين تنبع من مشاعرهم وعواطفهم وأعماق ضميرهم ، ثم تستقر في حياتهم فتصبح تقليداً متبعاً وقانوناً نافذاً ، وإلا فهي الفوضى التي لا حدود لها ، فالمؤمنون يؤمنون بالله ورسوله لا الذين يقولون بأفواههم ثم لا يحققون مدلول قولهم - ولا يطيعون الله ورسوله ، وإذا كانوا معه على الأمر الجامع الهم الذي يقتضى اشتراك الجماعة فيه ،

لرأى أو حزب أو عمل من الأعمال العامة ، فلا يذهب المؤمنون حتى يستأذنوا إمامهم كى لا يصبح الأمر فوضى بلا وقار ولا نظام .

وهؤلاء الذين يؤمنون هذا الإيمان ، ويلتزمون هذا الأدب ، لا يستأذنون إلا وهم مضطرون ، فلهم من إيمانهم ومن أدبهم عاصم ألا يتخلوا عن الأمر الجامع الذى يشغل بال الجماعة ، ويستدعى تجمعها له ، ومع هذا فالقرآن يدع الرأى فى الإذن أو عدمه للرسول ﷺ رئيس الجماعة ، بعد أن يبيع له حرية الإذن ، يدع له الرأى فإن شاء أذن وإن شاء لم يأذن ، فيرفع الحرج عن عدم الإذن ، وقد تكون هناك ضرورة ملحة ، ويستبقى حرمة التقدير لقائد الجماعة ؛ ليوازن بين المصلحة فى الانصراف ، ويترك له الكلمة الأخيرة فى هذه المسألة التنظيمية يديرها بما يراه .

ومع هذا يشير إلى أن مغالبة الضرورة وعدم الانصراف هو الأولى ، وأن الاستئذان والذهاب فيها تقصير أو قصور يقتضى استغفار النبى ﷺ للمعتذرين ، وبذلك يقيد ضمير المؤمن فلا يستأذن ، وله مندوحة لقهر العذر الذى يدفع به إلى الاستئذان .

ويلتفت السياق إلى توقير الرسول ﷺ عند الاستئذان ، وفى كل الأحوال ، فلا يدعى باسمه : يا محمد ، أو كنيته : يا أبا القاسم . كما يدعو المسلمون بعضهم بعضا ، إنما يدعى بتشريف الله له وتكريمه : يا نبى الله ، يا رسول الله ، فلا بد من امتلاء القلوب بالتوقير لرسول الله ﷺ حتى تستشعر توقير كل كلمة منه وكل توجيه ، وهى لفظة ضرورية ، فلا بد للمربى من وقار ، ولا بد للقائد من هبة ، وفرق بين أن يكون هو متواضعا هينا لنا ، وأن ينسوا هم أنه مربيهم فيدعوه دعاء بعضهم لبعض ، يجب أن تبقى منزلته فى نفوس من يريهم يرتفع بها عليهم فى قرارة شعورهم ، ويستحيون هم أن يتجاوزوا معها حدود التبجيل والتوقير .

ثم يحذر المنافقين الذين يتسللون ويذهبون بدون إذن ، يلوذ بعضهم ببعض ، ويتدارى بعضهم ببعض ، فعين الله عليهم ، وإن كانت عين الرسول لا تراهم ، وهو تعبير يصور حركة التخل والتسلل بحذر من المجلس ، ويتمثل فيها الجبن عن المواجهة ، وحقارة الحركة والشعور المصاحب لها فى النفوس ، وإنه لتحذير مرهوب وتهديد رعب ، فليحذر الذين يخالفون عن أمره ، ويتبعون نهجاً غير نهجه ، ويتسللون من الصف ابتغاء منفعة أو اتقاء مضرة ، ليحذروا أن تصيبهم فتنة تضطرب فيها المقاييس ، وتختل فيها الموازين ، ويتكث فيها النظام ، فيختلط الحق بالباطل ، والطيب بالخبيث ، وتفسد أمور الجماعة وحياتها ، فلا يأمن على نفسه أحد ، ولا يقف عند حده أحد ، ولا يتميز فيها خير من شر ، وهى فترة شقاء للجميع فى الدين أو فى الآخرة جزاء المخالفة عن أمر الله ، ونهجه الذى ارتضاه للحياة .

ويختتم هذا التحذير ، ويختتم معه السورة كلها بإشعار القلوب المؤمنة والمنحرفة بأن الله مطلع عليها ، رقيب على عملها ، عالم بما تنطوى عليه وتخفيه ، وهكذا تختتم السورة بتعليق القلوب والأبصار بالله ، وتذكيرها بخشيته وتقواه ، فهذا هو الضمان الأخير ، وهذا هو الحارس لتلك الأوامر والنواهي ، وهذه الأخلاق والآداب التي فرضها الله في هذه السورة ، وجعلها كلها سواء .

سورة الفرقان

هذه السورة المكية تبدو كلها وكأنها إيناس لرسول الله ﷺ وتسرية وتطمين له ، وتقوية وهو يواجه مشركى قريش ، وعنادهم له ، وتطاولهم عليه ، وتعنتهم معه ، وجداهم بالباطل ، ووقوفهم في وجه الهدى وصددهم عنه .

يبدأ الشوط الأول منها بتسبيح الله وحده على تنزيل هذا القرآن من عنده ، وعموم الرسالة إلى البشر جميعا ، ووحدانية الله المطلقة ، وتنزيهه عن الولد والشريك ، وملكيته لهذا الكون كله ، وتدبيره بحكمة وتقدير ، وبعد ذلك كله يشرك المشركون ، ويفترى المفترون ، ويجادل المجادلون ، ويتطاول المتطاولون ، والتبادل تفاعل من البركة يوحى بالزيادة فيها والفيض والرفعة جميعا .

يقول صاحب الظلال : « وساء فرقانا بما فيه من فارق بين الحق والباطل ، والهدى والضلال ، بل بما فيه من تفرقة بين نهج في الحياة ونهج ، وبين عهد للبشرية وعهد ، فالقرآن يرسم منهجا واضحا للحياة كلها في صورتها المستقرة في الضمير ، وصورتها الممثلة في الواقع » .

ويرسم الغاية من تنزيل الفرقان على عبده ، وأنه رسالة للعالمين وطبيعة هذه الرسالة طبيعة عالمية شاملة ، ووسائلها وسائل إنسانية كاملة ، ونهايتها نقل هذه البشرية كلها من عهد إلى عهد ، ومن نهج على نهج عن طريق هذا الفرقان الذي نزله صاحب السيطرة المطلقة على السموات والأرض ، فهو سبحانه باق لا يفنى ، قادر لا يحتاج إلى ولد أو شريك في الملك ، والكل شاهد وعلى وحدة التصميم ووحدة الناموس ووحدة التصريف ، وقد قدر سبحانه قدر كل شيء وحجمه وشكله ، وقد قدر وظيفته وعمله ، وقد قدر زمان ومكانه ، وقد تناسق مع غيره من أفراد هذا الوجود الكبير .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

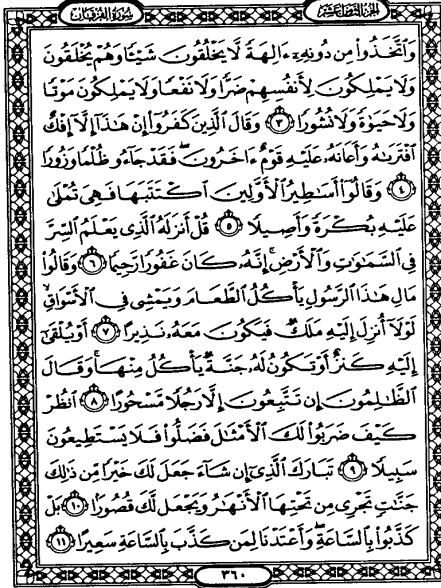
١ - وجوب طاعة الرسول ﷺ ، وحرمة مخالفة أمره ونهيه ، وتوقيره في حياته وبعد مماته .

٢ - المتجرب على الاستهانة بسنة رسول الله ﷺ يخشى عليه أن يموت على سوء الخاتمة .

٣ - ضرورة التفكير والبحث في مختلف العلوم للتعرف على حكمة الله تعالى وبديع صنعه .

معاني الكلمات :

- نشورا : بعثا بعد الموت .
 زورا : كذبا عظيما .
 أساطير : أكاذيب .
 تملى : تقرأ .
 مسحورا : مغلوبا على عقله بالسحر .
 يستطيعون : يهتدون .
 اعتدنا : أعدنا .
 سعيراً : نار شديدة الاشتعال .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نقف على تطاول المشركين على مقام الخالق - جل وعلا .
- ٢ - أن نقف على تطاول المشركين على رسول الله ﷺ .
- ٣ - أن نتعرف على تفاهة ما يقترحه المشركون من أعراض الحياة الدنيا .

المحتوى التربوي :

مع ما ينكشف للعلم البشري يوما بعد يوم من تقدير الله العجيب في الخلق ، وتدبيره الدقيق في الكون ، فإن المشركين لم يدركوا شيئا من هذا كله ، واتخذوا آلهة مجردة من خصائص الألوهية فهم لا يخلقون شيئا ، والله خلق كل شيء ، وتلك الآلهة تصنعها عبادها إن كانوا أصناما ويخلقهم ويوجدتهم الله إن كانوا ملائكة أو جنات أو بشرأ أو شجرأ أو حجرأ ، ولا يملكون لأنفسهم فضلا عن أن يملكوا لعبادهم ضرأ ولا نفعا .

والذى لا يملك لنفسه النفع قد يسهل عليه الضر ، ولكن حتى هذا لا يملكونه ، ولا يملكون إماتة حى ، ولا إنشاء حياة ، ولا إعادتها داخل في مقدورهم ، فإذا لهم بعد ذلك من خصائص الألوهية ، وما شبهة أولئك المشركين في اتخاذهم آلهة ؟ !

وبعد عرض هذا التطاول على مقام الخالق جل وعلا ، يعرض تطاولهم على رسول الله ﷺ ويرد عليه عقب عوضه بما يظهر سخفه وكذبه ، فما يمكن أن يخفى على كبرائهم الذين يلقنونه هذا القول أن القرآن الذى يتلوه عليهم محمد ﷺ شئ آخر غير كلام البشر ، وهم كانوا يحسون هذا بذوقهم فى الكلام ، وكانوا لا يملكون أنفسهم من التأثر بالقرآن ، ثم هم كانوا يعلمون عن محمد قبل البعثة أنه الصادق الأمين الذى لا يكذب ولا يخون ، فكيف به يكذب على الله ، وينسب قولاً لم يقله ؟

ولكنه العناد والخوف على مراكزهم الاجتماعية المستمدة من سيادتهم الدينية كان يمنحهم إلى هذه المناورات يطلقونها فى وسط جمهور العرب بأن ما يقوله محمد كذب وافتراء ، واستعان على جمعه بقوم آخرين ، وهو كلام متهاافت تافه لا يقف للجدل ، ومن ثم لا يجادلهم هنا ولا يناقشهم فى هذا القول المتهاافت إنها يدمغهم بالوصف البارز الثابت وأن ما قالوه زور واضح الكذب ظاهر البطلان .

ثم يمضى السياق فى استعراض مقولاتهم عن الرسول ﷺ وعن القرآن ، ذلك لما وجدوا فيه من قصص الأولين التى يسوقها للعبرة والعظمة والتربية والتوجيه ، فقالوا عن هذا القصص الصادق : أساطير الأولين وزعموا أن الرسول ﷺ طلب أن تكتب له لتقرأ عليه فى الصباح والمساء إذ كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب - ثم يقولها هو بدوره وينسبها إلى الله ، ويحاج عليهم بأن الذى يملئها على محمد أعلم من كل عليم ، فهو الذى يعلم الأسرار جميعاً ، ولا يخفى عليه نبأ فى الأولين والآخرين ، فأين علم حفاظ الأساطير ورواتها من ذلك العلم الشامل ؟ وأين أساطير الأولين من السر فى السموات والأرض ؟ وأين النقطة الصغيرة من الخضم الذى لا ساحل له ولا قرار ؟

ثم يستطرد السياق فى عرض مقولاتهم عن رسول الله ﷺ واعتراضاتهم الجاهلة على بشريته ، واقتراحاتهم المتعنتة على رسالته ، ويأتى الاعتراض المكرور الذى رددته البشرية عن كل رسول ، كيف يمكن أن يكون فلان بن فلان ، المعروف لهم ، المألوف فى حياتهم ، الذى يأكل كما يأكلون ، ويعيش كما يعيشون ، كيف يمكن أن يكون رسولا من عند الله يوحى إليه ؟ كيف يمكن أن يتصل بعالم آخر غير عالم الأرض يتلقى عنه ؟ وهم يرونه واحداً منهم من لحم ودم ، وهم لا يوحى إليهم ، ولا يعرفون شيئاً عن ذلك العالم الذى يأتى منه الوحي لواحد منهم لا يتميز فى شئ عنهم .

وهم لا يعلمون أنها الحكمة الإلهية تبدو فى رسالة واحدة من البشر إلى البشر ، واحد من البشر يحس إحساسهم ، ويتذوق مواجدهم ، ويعانى تجاربهم ، ويدرك آلامهم وآمالهم ، ويعرف نوازعهم وأشواقهم ، ويعلم ضروراتهم وأثقابهم ، ومن ثم يعطف على ضعفهم ونقصهم ، ويرجو فى قوتهم واستعلائهم ، ويسير بهم خطوة خطوة ، وهو يفهم ويقدر بواعثهم وتأثراتهم واستجاباتهم ؛ لأنه فى النهاية واحد منهم ، يرتاد بهم الطريق إلى الله ، بوحى من الله وعون منه على وعناء الطريق .

وكان من اعتراضاتهم الساذجة الجاهلة أن هذا الرسول يمشى فى الأسواق ليكسب رزقه ، فهلا كفاه الله ذلك ، وحباه بالمال الكثير عن غير كد ولا عمل ، والله لم يرد لرسوله ﷺ أن يكون له كنز ولا أن تكون له جنة ؛ لأنه أراد أن يكون قدوة كاملة لأمته ، ينهض بتكاليف رسالته الضخمة الهائلة ، وهو فى الوقت ذاته يسعى لرزقه كما يسعى رجل من أمته ، فهو هو ذا رسول الله ﷺ يعمل ليعيش ، ويعمل لرسالته فلا أقل من أن ينهض كل أحد من أمته بنصيبه الصغير من تكاليف هذه الرسالة .

وما المال؟ وما الكنوز؟ وما الجنان؟ حين يتصل الإنسان الفانى الضعيف بالله الباقى القوى؟ وما هذه الأرض وما فيها؟ بل ما هذا الكون المخلوق كله ، بعد الاتصال بالله خالق كل شىء ، وواهبه الكثير والقليل؟ ولكن القوم ما كانوا يوم ذلك يدركون ، فاعترضوا بأنه رجل مغلوب على عقله ، وهى كلمة ظالمة فاحشة ، والرد عليهم يوحى بالتعجب من أمرهم : فقد شبهوك بالمسحورين مرة ، واتهموك بالتزوير مرة ، ومثلوك برودة الأساطير مرة وكله ضلال ، وبعد إدراك الحق ضلوا عن كل طريق للحق ، وكل سبيل للهدى ، ولو شاء الله لأعطاه أكبر مما يقتضون من هذا المتاع ، ولكنه شاء أن يجعل له خيراً من الجنات والقصور ، الاتصال بواهب الجنات والقصور ، والشعور برعايته وحياطته ، وتوجيهه وتوفيقه ، وتذوق حلاوة ذلك الاتصال ، الذى لا تقاربه به نعمة من النعم ، ولا متاع صغر أو عظم وشتان شتان لو كانوا يدركون أو يتذوقون .

يقول الإمام محمد أبو زهرة صاحب زهرة التفاسير : « إن هذا بلا ريب نظرات ناس ماديين لا يؤمنون بالروح ، ولا بالمعانى الإنسانية العالية ، إنها يؤمنون بالمادة وحدها ، والعلو عندهم بالسيطرة الممكنة من لذائذ هذه الحياة ، إما بملك قاهر ، أو بمتع يلقيها إليهم ملوك قاهرون » .

ويكشف السياق عن مدى آخر من آماد كفرهم وضلالهم ، فهم يكذبون بالساعة ، ومن ثم لا يتحرجون من ظلم ولا افتراء ، ولا يخشون يوماً يلقون فيه الله فيحاسبهم على الظلم والافتراء ، ثم يكشف عن الهول الذى ينتظر أصحاب هذه الفعلة الشنيعة ، إنها السعير حاضرة مهياة ، وهو مشهد يزلزل القلوب الصلدة ، ويهز المشاعر الخامدة ، ويطلعهم على هول ما ينتظرهم هناك .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

- ١ - على المسلم أن ينهض بنصيبه من تكاليف هذه الرسالة .
- ٢ - ألا نحقر الفقير لفقره ، وألا نسخر ممن هو أقل منا فى شىء ، فإن الله يعطى الدنيا من يحب ومن لا يحب .
- ٣ - الاتصال بواهب الجنات والقصور وتذوق حلاوة هذا الاتصال لا تقاربه نعمة من النعم .

معاني الكلمات :

تغيظاً : صوت غليان كصوت المتغيظ .

ثبورا : هلاكا .

ضلوا : زاغوا ، وتاهوا عن الطريق الصحيح .

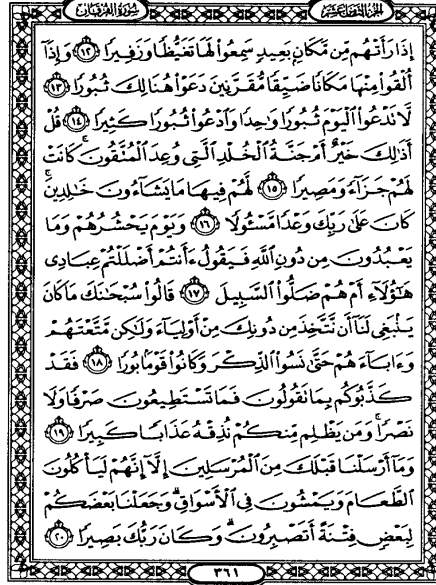
نسوا : غفلوا .

بوراً : هلاكا .

صرفاً : منعاً للعذاب .

نصراً : انتصاراً لأنفسهم .

فتنة : ابتلاء وامتحاننا .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن نستشعر رهبة العذاب في الدار الآخرة .
- ٢ - أن نعلم أن في ثواب الآخرة تعويضاً كبيراً عما يصيب الإنسان المؤمن في الدنيا من آلام .
- ٣ - أن نقف على خطورة طول العمر وسعة الرزق في مقابل نسيان ذكر الله تعالى .

المحتوى التربوي :

يقف بنا السياق أمام مشهد السعير المتسعة ، وقد دبت فيها الحياة ، فإذا هي تنظر فترى أولئك المكذبين بالساعة ، تراهم من بعيد ، فإذا هي تتغيظ وتزفر فيسمعون زفيرها وتغيظها ، وهي تحرق عليهم وتصعد الزفرات غيظاً منهم ، وهي تتميز من النعمة وهم إليها في الطريق ، مشهد رعب يزلزل الأقدام والقلوب ، فعن ابن عباس : « إن الرجل ليجر إلى النار ، فتزوى وتتقبض بعضها إلى بعض ، فيقول لها الرحمن : ما لك ؟ قالت : إنه يستجير مني ، فيقول : أرسلوا عبي ، وإن الرجل ليجر إلى النار ، فيقول : يا رب ؛ ما كان هذا الظن بك ؟ فيقول : فما كان ظنك ؟ فيقول : أن تسعني رحمتك ، فيقول : أرسلوا عبي ، وإن الرجل ليجر إلى النار فتشبهق إليه النار شهوق البغلة إلى الشعير ، وتزفر زفرة لا يبقى أحد إلا خاف » وهذا إسناد صحيح .

وها هم هؤلاء قد وصلوا ، فلم يتركوا لهذه الغول طلقاء ، يصارعونها فتصرعهم ، ويتحامونها فتغلبهم بل ألقوا إليها إلقاء ، ألقوا مقرنين ، قد قرنت أيديهم إلى أرجلهم في السلاسل ، وألقوا في مكان منها ضيق ، يزيدهم كربة وضيقا ، ويعجزهم عن التفلت والتحمل ، ثم ها هم أولاء يسمعون جواب الدعاء ، يسمعون تهكما ساخراً مريراً : فلا تدعوا هلاكاً واحداً فهو لا يجدى شيئاً ، ولا يكفى شيئاً .

يقول الإمام محمد أبو زهرة : « وإنى أرى أن السعير شبهت بالإنسان الذى يرمى ويتغيظ ويزفر ، ويحس ويشعر ، إذا رأى شخصاً يريد عقابه ، فإنه يتغيظ ويزفر ، والمعنى أن السعير تستعد وتتهيأ هائجة ؛ لمجىء العصاة إليها ، ويسمعون ما يشبه التغيظ والزفر من مكان بعيد » .

وفي هذا الموقف المكروب الرعيب يعرض ما أعد للمتقين ، الذين يخشون ربهم ويرجون لقاءه ، ويؤمنون بالساعة ، يعرض في أسلوب متهم كذا : أذلك الكرب الفظيع خير ؟ أم جنة الخلود التى وعدها الله للمتقين ، وخولهم حق سؤاله عنها ، وطلب تحقيق وعده الذى لا يخلف ، ومنحهم أن يطلبوا فيها ما يشاؤون ؟ وهل هناك وجه للموازنة ؟ ولكنها السخرية المريرة بالساخرين الذين يتناولون على الرسول الكريم .

ثم يمضى مستطرداً يعرض مشهد آخر من مشاهد الساعة التى كذب بها المكذبون ، مشهد أولئك المشركين ، وقد حشروا مع آلهتهم التى كانوا يزعمون ، ووقف الجميع عبادة ومعبودين أمام الديان يسألون ويحييون ، وما يعبدون من دون الله ، قد يكونون هم الأصنام ، وقد يكونون هم الملائكة والجن ، وكل معبود من دون الله ، وإن الله ليعلم ، ولكن الاستجواب هكذا فى الساحة الكبرى ، وهم محشورون أجمعين ، فيه تشهير وتأنيب ، وهو ذاته عذاب مرهوب ، والجواب هو الإنابة من هؤلاء الآلهة ، الإنابة إلى الله الواحد القهار ، وتنزيهه عن ذلك الافتراء ، والتبرؤ لا من ادعاء الألوهية ، ولكن من مجرد أن يتخذوا لهم أولياء من دون الله ، والزراية على أولئك الجاحدين الجهال ، فهذا المتاع الطويل الموروث على غير معرفة بواهب النعمة ولا توجه ولا شكر - قد ألهاهم وأنسأهم ذكر المنعم ، فانتهدت قلوبهم إلى الجذب والبوار ، كالأرض البور لا حياة فيها ، ولا زرع ولا ثمار والبوار الهلاك ، ولكن اللفظ يوحي كذلك بالجذب والخواء ؛ جذب القلوب وخوار الحياة .

عندئذ يتوجه إلى أولئك العباد الجهال بالخطاب المخزى المهين : فقد كذبكم الذين عبدتم فيما زعمتم أنهم لكم أولياء ، وأنكم اتخذتموهم قرباناً يقربونكم إلينا زلفى ، وقالوا : بأنه ما ينبغى لأحد أن يعبدنا فإننا عبيد لك فقراء إليك ، ولا يقدر على صرف العذاب ولا الانتصار .

وبينا المشهد فى الآخرة يوم الحشر ، ينتقل السياق فجأة إلى المكذبين وهم بعد فى الأرض ، ذلك على طريقة القرآن فى لمس القلوب فى اللحظة التى تنهى فيها للاستجابة ، وهى متأثرة بمثل ذلك المشهد المرهوب .

والآن وقد شهدوا وشهد الرسول ﷺ نهاية الافتراء والتكذيب والاستهزاء ، ونهاية الاعتراض على بشرية الرسول وأكله الطعام ومشيه في الأسواق ، الآن يعود إلى الرسول ﷺ يسليه ويؤسسه ؛ بأنه لم يكن بدعا من الرسل ، فكلهم يمشون على سواء ، فإذا كان هناك اعتراض فليس هو اعتراضا على شخصه ، إنما هو اعتراض على سنة من سنن الله ، سنة مقدرة مقصودة لها غايتها المرسومة ، وهى اختبار بعضكم ببعض ، وابتلاء بعضكم ببعض لتعلم من يطيع من يعصى ومن هو الصابر والذي لا يقوى على الصبر .

قال الزمخشري: « هذا تصبير لرسول الله ﷺ على ما قالوا واستبدعوه من أكله الطعام ، ومشيه في الأسواق بعدما احتج عليهم سائر الرسل ، يقول : وجرت عادتي وموجب حكمتي على ابتلاء بعضكم - أيها الناس - ببعض ، والمعنى أنه ابتلى المرسلين بالمرسل إليهم وبمناصبتهم لهم العداوة ، وأقاويلهم الخارجة عن حد الإنصاف ، وأنواع أذاهم ، وطلب منهم الصبر الجميل » .

ولو شاء الله أن يجعل الدنيا مع رسله فلا يخالفون لفعل ، ولكن أراد أن يبتلى العباد بهم ويبتليهم به « ، وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار ، عن رسول الله ﷺ : « يقول الله : إني مبتليكم ومبتل بك » ، وفي الصحيح : أنه خير بين أن يكون نبيا ملكا أو عبدا رسولا ، فاختار أن يكون عبدا رسولا .

وزيادة في التسلية في مجال طعن الكافرين يخبر الله تعالى بأنه عالم فيما يبتلى به وغيره ، بصير بالطباع والقلوب والمصائر والغايات ، وهذه الإضافة هنا « وَكَانَ رُؤُكَ » إيحاؤها وظلها ونسبتها الرخية على قلب الرسول ﷺ في مقام التأسيه والتسلية والإيواء والتقريب والله بصير بمداخل القلوب .

وهى لمحة تصور الإناس اللطيف الذى يحيط به الله عبده ورسوله ، وكأنها يمسح على آلامه ومتاعبه مسحا رفيقا ، ويهدد قلبه ، ويفيض عليه من الثقة والطمأنينة ، فى مواجهة المعركة العنيفة مع البشرية الضالة الجاحدة ، وهى تجادل فى عنف وتشرذ فى جموح ، وتتطاول فى وقاحة ما وتجنح عن الهدى الواضح الناطق المبين .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - القيمة الحقيقية للإنسان ليست فيما يملك من مال من أهمها تمسكه بدينه وسلامة عقله وحسن تفكيره .

٢ - الدنيا دار ابتلاء والفلاح بالصبر والتحمل .

٣ - العاقل من يصبر على ما يصيبه ، ويثبت على إيمانه ، ليفوز بحسن الثواب فى الآخرة .

معاني الكلمات :

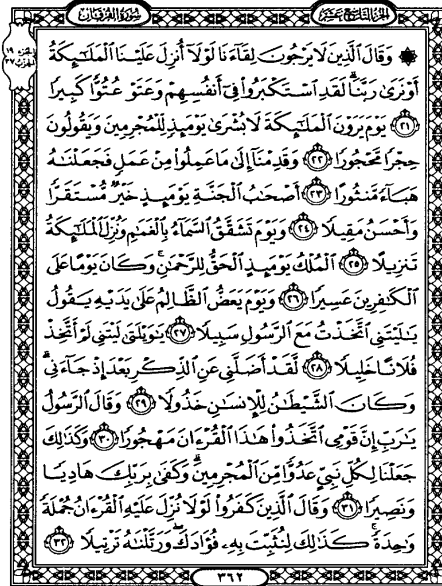
عتوا عتوا : تجاوزوا حد الظلم .

منثوراً : متفرقاً ذاهباً .

أحسن مقيلاً : أحسن منزلاً ومأوى .

يا ويلنا : يا هلاكنا .

لنثبت به فؤادك : لتقوى به قلبك .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن يعرف المؤمن قبح الكفر وأهله .
- ٢ - أن يستشعر المؤمن مشاهد يوم القيامة .
- ٣ - أن يستمر المؤمن في دعوته بخلصا واثقا نشيطا مضحيا .

المحتوى التربوي :

تبدأ هذه الآيات بذكر تطاولات المشركين وسفاهاتهم ، فهؤلاء الذين لا يرجون لقاء الله ، ولا ينتظرون هذا اللقاء ، ولا تستشعر قلوبهم الخشية من الله وهم يستبعدون أن يكون الرسول بشراً بل ملكا ، وهم يطلبون رؤية الله . عز وجل . وهذا شأن الكفار دائماً ، فبالرغم من أنهم كالذرة النافهة .. التائهة في ملك الله وخلقه إلا أنهم عظم شأنهم في أنفسهم ، فاستكبروا وطغوا حتى عجزوا عن تقديرها وتقديرها حقيقياً .

وتأتى الآيات بعد ذلك لتعلم الكفار بوزنهم الحقيقي على طريقة السخرية كما كانوا يتعاملون ، فالملائكة تعذبهم لا تبشرهم فيلجؤون للدعاء ، فلا يعصمهم ولا يمنعهم ، وحتى

أعياهم الصالحة لا تنفعهم ؛ لأنه لا قيمة لعمل مفرد لا يتصل بمنهج ، ولا فائدة لحركة ليست حلقة من سلسلة ذات هدف معلوم .

ثم تلفت الآيات لجانب آخر وهم أصحاب الجنة وهم مستقرون مستروحون ناعمون في الظلال ، والاستقرار يقابل خفة الهباء المشور ، والاطمئنان يقابل الفزع ، وهذه المقابلات لطمأنة المؤمنين الذين جاهدوا فتعموا بالظلال ، أما الكفار فطغوا فعذبوا ، حتى استغاثوا ولا مجير لهم .

ويواصل النص القرآني زلزلة قلوب المشركين ، وتحسيم مصيرهم المخيف بأن النهاية ستكون مروعة ، فالسواء تتشقق بالغمام نتيجة الانفجارات المروعة ، وتنزل الملائكة - ملائكة العذاب إليهم ، ويعلم الجميع أن الملك لله الواحد القهار ، ويتحسر الكفار حتى يعرض الظالم على يديه ؛ لأن يداً واحدة لا تكفيه ، فيداول بين هذه وتلك لأنه في أشد حالات الندم ، وقمة التحسر أن يتراً من كل خليل خذله ، لأنه كان شيطاناً يضلّه ، أو كان عوناً للشيطان ﴿ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا ﴾ وهذا السياق يعرض لأحوال يوم القيامة ، ومشهد الأسى والندم والأسف الذي يسيطر على الظالم نفسه ، أما المؤمنون فهم أصحاب الجنة يرون حسن مقبلهم وطيب مستقرهم ، فالدعاة يتحملون الآلام والتضحيات ، ويخافون ربهم في دنياهم فأمنهم الله في آخرهم ، الظالمون بغوا وطغوا وركنوا إلى الظل الزائل فأفزعهم وأخافهم ؛ لأن الله لا يجمع على عبده بين أمنين وخوفين .

وبعد هذه الجولة في اليوم العسير يعود النص القرآني لمشهد الرسول مع قومه ، وهو يشكوهم بشكاية واحدة ﴿ يَرْبِّ إِنِّي قَوِيَّ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا ﴾ دعاء للثب والإثابة ، لأن ربه يعلم ، يشهد به لربه أنه لم يأل جهداً ، ولكن قومه لم يتدبروا ذلك ، وهذا شأن الدعاة يبذلون أقصى الوسع والطاقة ، وعندما يشكون لا يشكون إلا لربهم ليثبتهم وليعينهم على ما نزل بهم من الملمات .. وأى ملمة أشد وأنكى من هجر القرآن لا هجر قراءته فحسب ، بل هجر تدبره وهجر تطبيق أحكامه وتعاليمه ، والعمل به ، فلا يكفينا طبع المصاحف بالأغلفة اللامعة والأوراق المصقولة ، ووضعه بتنسيق في مكان أنيق بل جاء القرآن ليكون منهاج حياة ليقودها إلى أقوم طريق .

وتأتي التسلية الربانية إزاء الدعاء النبوي بأن سنة الله في جميع الرسالات بأن لكل نبي أعداء يهجون دعوته ، ويصدون عن سبيل الله . حتى يقوى عود الرسالات ، وكفاح أصحاب الدعوات للمجرمين الذين يتصدون لها - مهما كلفهم من مشقة وكلف الدعوات من تعويق - هو الذي يميز الدعوات الحقّة من الدعاوى الزائفة .

يقول صاحب الظلال : « لو كانت الدعوات سهلة ميسورة ، تسلك طرقاً ممهدة مفروشة بالأزهار ، ولا يبرز لها في الطريق خصوم ومعارضون ... لسهل على كل إنسان أن يكون صاحب دعوة ، ولاختلطت دعوات الحق ودعاوى الباطل ، ووقعت البلبلة والفتنة ، ولكن

بروز الخصوم والأعداء للدعوات هو الذى يجعل الكفاح لانتصارها حتما مقضيا ، ويجعل الآلام والتضحيات لها وقودا ، فلا يكافح ويناضل ، ويحتمل الآلام والتضحيات إلا أصحاب دعوة الحق الجادون المؤمنون ، الذى يؤثرون دعوتهم دعوتهم على الراحة والمتاع ، وأعراض الحياة الدنيا ، بل على الحياة نفسها حين تقتضيهم دعوتهم أن يستشهدوا في سبيلها ، ولا يثبت على الكفاح المرير إلا أصلبهم عودا ، وأشدهم إيمانا ، وأكثرهم تطلعا إلى ما عند الله واستهانة بما عند الناس إن بروز المجرمين في طريق الأنبياء أمر طبيعي ، فدعوة الحق تأتي لعلاج فساد ، ووراء هذا الفساد يكمن المجرمون الذين ينشئون ويستغلونه ، فطبيعى أن يكونوا أعداء لدعوة الحق ، وطبيعى أيضا أن تنتصر دعوة الحق في النهاية لأنها تسير مع خط النهاية .

ثم يأتي النص القرآنى باستعراض مقولة أخرى ، ويرد عليها وهو تمنى الكفار أن ينزل القرآن مرة واحدة وهذه المقولة نتيجة لتخبط تفكيرهم وقبحه ، فإن القرآن منهج حياة يتعود المرء على تحمل تكاليفه شيئا فشيئا ، ومن جانب آخر لثبوت قلب الرسول ، وإمداده بالحجة البالغة كلما فتحوا له بابا من الجدل .

يقول صاحب الظلال : « لقد جاء هذا القرآن ليربى أمة ، وينشئ مجتمعا ، ويقيم نظاما ، والتربية تحتاج إلى زمن وإلى تأثير وانفعال بالكلمة ، وإلى حركة تترجم التأثير والانفعال إلى واقع ، والنفس البشرية لا تتحول تحولا كاملا شاملا بين يوم وليلة بقراءة كتاب كامل شامل للمنهج الجديد ، إنما تتأثر يوما بعد يوم بطرف من هذا المنهج ، وتندرج في مراقبه رويدا رويدا ، وتعتاد على تكاليفه شيئا فشيئا .. وهى تنمو في كل يوم بالوجبة المغذية فتصبح في اليوم التالى أكثر استعدادا للانتفاع بالوجبة التالية ، وأشد قابلية لها والتذاذا بها . »

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - إن أعداء الدعوات الحققة لا ينفكون في إلقاء الشبهات ، وأن على أصحاب الدعوة الرد عليها وتفنيدها .

٢ - بث الثقة والطمأنينة في نفوس العاملين في الدعوة في أن لهم أجراً عند الله لا يقدره البشر: إن أجرى إلا على الله .

٣ - الحذر من بطانة السوء وشياطين الإنس والجن .

٤ - اتخاذ القرآن منهجا ودستورا والوقوف عنده بقراءته وتدبره وتحكيمه واتباع أوامره وتعاليمه .

٥ - أن يثق الداعية في دعوته ، وألا ترهبه كثرة الأعداء وسطوتهم .

معاني الكلمات :

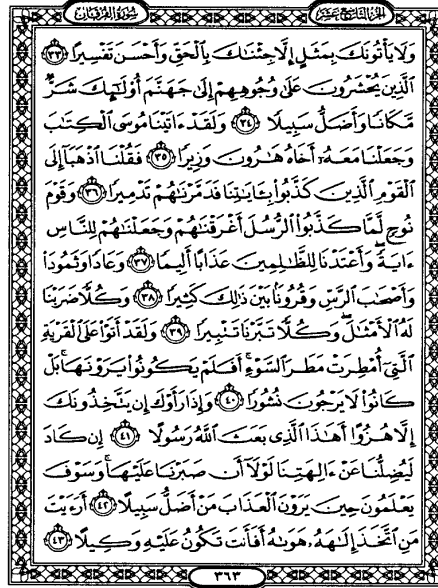
آية : عبرة .

تبرنا تنبيرا : أهلكنا إهلاكا .

هزوا : مهزوءا به .

اتخذ إلهه هواه : اتبع هواه وميوله

الشخصية .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن يدرك المؤمن أمانه تبليغ الدعوة .

٢ - أن يعرف الداعية بعض نماذج للدعوات السابقة .

٣ - أن يدافع الداعية عن دعوته وقادتها .

المحتوى التربوي :

تتابع الآيات طمأنة قلب الرسول وتثبيتته بأن الكفار الذين يجادلون الباطل ، فالله يرد عليهم باطلهم بالحق الذي يدمغه ، وهذه سنة الله في أنه لا يترك الدعوة بل يمددهم بالعون والتأييد لنصرة الحق القوي بنفسه ، ليس لمجرد الانتصار في الجدل ، ولا الغلب في المحاجة .

يقول القاسمي : « إن تفريق الوحي وتمديد مدته بديهي الثبوت لمقدار مكث النبي ؛ إذ مادام بين ظهرائي قومه ، فالوحي يتوارد تنزله ضرورة ، ومن راجع التوراة والإنجيل الموجودين ، يتجلى له ذلك واضحا لا مرية فيه ، وعذر القائل به ظنه أن الآية تعريض بنزول غيره كذلك ، وما كل كلام معرض به ، وإنما الآية حكاية لاقتراح خاص ، وتعننت متفنن فيه » .

وتنتهى هذه الجولة بمشهد الكفار يوم القيامة ، وأنهم يحشرون يوم القيامة جزاء تأييدهم على الحق ، وانقلاب مقاييسهم في جدهم العقيم ، وهذا العقاب وما فيه من الإهانة والتحقير تعزية للرسول عما يلقاه منهم فإن كانت آذان الخلق قد سدت عن سماع دعوته ، فإن أبواب السماء قد فتحت لتلبية دعائه .

وتأتى الآيات بعد ذلك بأمثلة سريعة ترسم مصير المكذبين الذين عاندوا رسلهم ، لكن سنة الله في نصرة الحق قائمة ؛ فموسى عليه السلام أرسل لفرعون وملئه ، وكان مع موسى أخوه هارون وزيراً ، فلم يرهبا فرعون وقوته وطغيانه ؛ لأن الله معها يسمع ويرى ، ونصر الله الحق ودعوته ، وأدال الباطل وشيعته وأغرق فرعون ، وأغرق قوم نوح ، وأهلك عاد وثمود وأصحاب الرس وقرون أخرى كثيرة .

وهذا عقاب الدنيا عياناً أمام أصحاب الدعوات ؛ ليثبتوا على الطريق أمام الجاحدين والظالمين ، وتنتهى الآيات بمصرع قوم لوط ، وهم يمرون عليه في سدوم في رحلة الصيف إلى الشام ، وقد أهلكها الله بمطرٍ بركاني من الأبخرة وذكر سبب هلاكهم أنهم لا يرجون نشوراً ، وهذا سبب قساوة تلك القلوب وانطاسها ، فإن الإيثار بالبعث والنشور يحرك القلوب نحو الخشية لله والعمل له .

ثم تتابع الآيات بذكر استهزائهم بالرسول رغم أن محمداً عليه السلام ملء السمع البصر منهم ، وهو من ذروة بنى هاشم وهم ذروة قريش ، ولقب بالصادق الأمين ، وقالوا له وهو على جبل الصفا: أنت عندنا غير متهم ، فلما جاء هذا الاستهزاء ؟ ! يقول صاحب الظلال في ذلك : « كانت تلك خطة مدبرة من كبراء قريش للتصغير من أثر شخصيته العظيمة ، ومن أثر هذا القرآن الذى لا يقام ، وكانت وسيلة من وسائل المقاومة للدعوة التى تهدد مراكزهم ، وكل ذلك للحط من شأنه من نفوس أتباعه » .

إن شأن قريش في هذا شأن أعداء دعوات الحق ودعائها في كل زمان وفي كل مكان ، يكيلون الاتهامات والانتقاصات لرموز الدعوات وقادتها .

كل هذا والظالمون يعلمون كذب دعواهم وزيف أقاويلهم حتى يستبقوا لأنفسهم المنافع ، فتارة يرمونهم بخلط الدين بالسياسة ، ويتهمون الدعوة بالرجعية والتحجر ، ويعتبرون الالتزام تزمناً ، والاحتشام قيداً وتحجراً ، أما الدعاة فيصبرون ويصابرون لأنهم يطلبون الأجر من الله .

ولا تتركنا الآيات دون أن نورد لنا اعترافاً من الكافرين بأثر الدعوة فيهم إلا أنه في سبيل الاحتفاظ بالمراكز والمغانم قاوموا تأثرهم بالدعوة وبشخصية النبي عليه السلام وبالقرآن وهديه ، وهم

في ضلالهم يسمون هداية الرسول لهم إضللاً ، والصد عن الدعوة صبراً ، وهذا يزيد في حماسة الدعاة ، فإن دعوتهم تصل لقلوب المستعدين للإيمان ، وتزلزل قلوب الظالمين ؛ حتى إنهم يعترفون بذلك مع تظاهرهم بالاستخفاف بشخصه ودعوته إصراراً وعناداً ، ولا ينتهي هذا الموقف دون أن نرى جزاء الصدد عن دعوة الله : ﴿ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴾ .

كل ذلك ليرى الدعاة أن طريق الحق نهايته النجاة والفوز برضوان الله ، وأن طريق الصد هو طريق الشيطان الذى يتبرأ منهم فيعلمون حينئذ أنه طريق الضلال ولكن حين لا ينفع العلم .

ثم يأتى التعبير العجيب الذى يخفف عن الدعاة من جهة ، ويرسم نموذجاً عميقاً لحالة نفسية من جهة أخرى ، ﴿ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴾ ، فهو يخفف عن الدعاة فإنهم ليسوا بمسيطرين على المدعويين فهم يدعون ويذكرون ، أما من اتخذ إلهه هواه واتبع شهواته ، فالدعاة ليسوا بوكلاء عليهم ، ومن جهة ترسم نموذجاً لحالة نفسية بارزة كما يقول صاحب الظلال : « حين تنقلب النفس من كل المعايير الثابتة ، والمقاييس المعلومة ، والموازن المضبوطة ، وتخضع لهواها ، فلا تخضع لميزان ، ولا تعترف بحد ، ولا تقتنع بمنطق ، متى اعترض هواها الطاغى الذى جعل منه إلهاً يعبد ويطاع » .

يقول الزمخشري : « من كان فى طاعة الهوى فى دينه ، يتبعه فى كل ما يأتى ويذر ، ولا يتبصر دليلاً ، ولا يصغى إلى برهان ، فهو عابد هواه وجاعله إلهه ، فيقول تعالى لرسوله : هذا الذى لا يرى معبوداً إلا هواه ، كيف تستطيع أن تدعوه إلى الهدى ؟ أففتوكل عليه وتجبره على الإسلام ؟ وتقول لا بد أن تسلم ، شئت أو أبیت ، ولا إكراه فى الدين » .
ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - إن الظالمين لهم عقوبات فى الدنيا ، وأعد لهم عذاب أليم فى الآخرة ، وعلى الداعية أن يتتبع تدريجياً هذا الأمر ، ويضرب للمدعويين أمثلة لذلك .

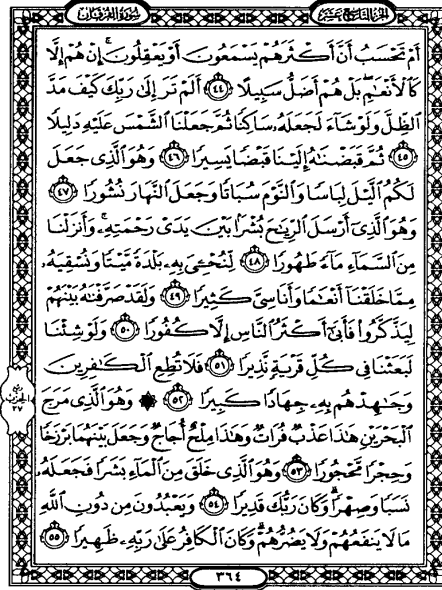
٢ - إن أشد الناس ابتلاء هم القادة بما يلقى عليهم من الشبهات ، وبما يحاك لهم من المؤامرات ، وعلى العاملين الثقة بقادتهم وإعانتهم فى الحق الذى يرمون إليه .

٣ - إن تخاطب الدعوة كل الفئات ؛ لأن الحق دولته قائمة إلى قيام الساعة .

٤ - ألا يشق الدعاة على أنفسهم إذا دعوا ولم يستجب لهم ، فالدعوة مهمتهم وليس إيمان الناس ﴿ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ (يوسف : ١٠٣) .

معاني الكلمات :

- سبانا : راحة .
 صرفناه : كررنا فيه العبر أو أنزلناه على
 أماكن متنوعة .
 مرج البحرين : أجراهما متجاورين .
 ملح أجاج : شديد الملوحة .
 حجراً محجوراً : حراماً محرماً .
 ظهيراً : معينا .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن يدرك المؤمن بعض نعم الله في الكون .
- ٢ - أن يعرف الداعية الحكمة من نزول القرآن
- ٣ - أن يسلك الداعية مسلك القرآن في كل أموره .

المحتوى التربوي :

تأتى هذه الآيات ، وفي بدايتها احتراز من جمع الكل في سلة واحدة ، فالتعبير القرآني فيه التحرز والإنصاف ؛ لأن قلة من الكفار تمنح إلى الهدى ، وفي هذا تعزية للدعاة بأن هذا واجبههم ، لأن الله لو شاء لآمن من في الأرض كلهم جميعاً .

يقول صاحب الأساس : « دلت الآية على أن من أطاع هواه فيها يأتى ويذر ، فهو عابد هواه وجاعله إلهه ، ومن ثم بين الله لرسوله ﷺ هذا الذي لا يرى معبوداً إلا هواه ، كيف تستطيع أن تدعوه إلى الهدى » .

والكفار حين يبعدون عن الهدى ينحطون لدرجة البهائم ، وما الفرق بين الإنسان والبهيمة إلا بالتدبر والإدراك الذى أودعه الله إياه ، وإن الأمانة التى أبت الجبال والسموات والأرض أن يحملنها وقبلها الإنسان كان سلاحه فيها العقل والإدراك فهم عندما يتفقدون عقولهم ، فقد تساوا بالأنعام والجمادات بل أضل سبيلا وطريقا ، وفي هذا عبرة للدعاة والعاملين أنهم يتبعون منهج العقول المستنيرة ، والبصائر الوضيئة .

ثم تترك مقولات المشركين وجدالهم مع الرسول ، لنبدأ جولة في الكون وآفاقه الواسعة حيث مشهد الظل اللطيف ، ويد الله تمده ثم تقبضه في سر ولطف إلى مشهد الليل وما فيه من نوم وسبات ، والنهار وما فيه من حركة وانبعاث إلى مشهد البحرين الرياح تبشر بالرحمة ثم يعقبها الماء المحيى للموات إلى مشهد الفرات والأجاج ، وبينهما برزخ يمنعهما ويحجز بينهما فلا يختلطان ، ومن السماء إلى ماء النطفة .

يقول صاحب الظلال في تعليقه على ذلك : « في خلال هذه المشاهد الموحية يوقظ القلب ، وينبه العقل إلى تدبر صنع الله فيها ، ويذكر بقدرته وتدبيره ، ويعجب معه إشراك المشركين في عبادتهم ما لا ينفعهم ولا يضرهم ، فهو تصرف عجيب في وسط هذا الحشد المعروض من آيات الله ، وهذا تنوع في عرض الدعوة تارة بالخطاب العقلانى ، تارة بذكر العذاب الأليم للأئمة السابقة ، وتارة بذكر مشاهد الكون البديع وقدره الله فيها - فمشهد الظل الوريث يقع كاليد الآسية الرحيمة على الرسول في مكة ، ومع قلة من المؤمنين يواجه كثرة من الكفار خاصة أنه لم يؤذن له بعد في مقابلة الاعتداء بالاعتداء .

ثم يأتى مشهد الليل السائر والنوم الساكن ، والنهار ما فيه من حركة ونشور ، فالنوم هو الموت الصغير ، فالبشر ينتبهون وينامون والله لا يغفل ولا ينام ، ومشهد نزول الأمطار يلقي على الحياة ظلا خاصا ظل الطهارة ، فالله سبحانه أراد الحياة طاهرة نقية ، وهو يغسل وجه الأرض بالماء الطهور الذى ينشئ الحياة في الموات ويسقى الأناسى والأنعام والمتجبرون الذين يهددون الدعاة بقطع أرزاقهم ، ومصادرة ممتلكاتهم ، هم أنفسهم لا يملكون شيئا وهم يعيشون في فيض النعيم الإلهي ولكن لم يذكروا ، وعلى الدعاة ألا يقنطوا ؛ لأن سنة الله : ﴿ فَأَيُّ كُفْرٍ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴾ .

والتعقيب القرآنى بعد ذلك يبين ضخامة المهام التى كلف بها الرسول ، فلأن الكثرة ضالة مع أن دلائل الإيمان حاضرة ، ولو شاء الله لبعث في كل قرية نذيرا ، لكنه عز وجل . اختار لها عبدا واحدا ، وكلفه بإنذار القرى جميعا ، لتتوحد الرسالة الأخيرة ، فلا تتفرق على السنة الرسل في القرى ، والمعين على هذه المشقة هو القرآن بما فيه من القوة والسلطان ، والتأثير العميق ،

فالقُرآن هو سلاح الداعية يطبقه ويجعله خلقه ، والجهد بالقُرآن ينبغى أن يكون جهاداً كبيراً ؛ لأنه الحق أمام شهوات النفس ، وفساد المجتمعات فهو قوة لا يقف لها كيان البشر ، ولا يثبت لها جدال أو مجال .

قال أبو السعود : « وهذه الآية من أصرح الأدلة في وجوب مجادلة المبطلين ، ودعوتهم إلى الحق بقوة ، والتفنن في محاجتهم بأفانين الأدلة ، فإن الحق يتضح بالأدلة ، كما أن الشهور تشتهر بالأهلة » .

ثم يأتي السياق القرآني ، فبعد مشهد الرياح يأتي مشهد البحار العذبة والملحة ، وما فيه من التقدير الحكيم والصنع البديع ، فالبحران الفرات العذب والملح الأجاج يلتقيان ولا يختلطان ، ومستوى مياه الأنهار أعلى من مستوى سطح البحر للحفاظ على حياة الناس والأنعام والنبات ، وهى ليست مصادفة بل أنشأ الكون لغاية ، ومن ماء السماء وماء البحر وماء النهر ينتقل إلى ماء النطفة الذى تنشأ منه الحياة البشرية ؛ لأن كل ما ذكر من الآيات مسخرة للإنسان ليقوم بأعباء الرسالة وتكاليف الدعوة .

ويأتى التعبير القرآني بعد ذلك باستنكار الكفر الذى يتنافر مع الفطرة ، فالكافر وهو صغير تافه يعلن حرباً على مولاه وربّه ، وهنا يظهر قبح جحود النعمة وكفرانها وتسليّة للدعاة ، فالظالمون حاربوا الله ورسوله ، فليس بدعاً أن يحاربوا الدعاة وبيارزوهم العداوة ويلصقوا بهم التهم الباطلة ويظاهروا الشيطان على معصية الله ويعينه .

قال ابن كثير : « يخبر تعالى عن جهل المشركين في عبادتهم غير الله من الأصنام التى لا تملك لهم ضرراً ولا نفعاً ، بلا دليل قادم إلى ذلك ، ولا حجة أدتهم إليه ، بل بمجرد الآراء والتشبهى والأهواء ، فهم يوالونهم ويقاتلون في سبيلهم ، ويعادون الله ورسوله والمؤمنين فيهم » .
ما ترشدنا إليه الآيات تريبوياً :

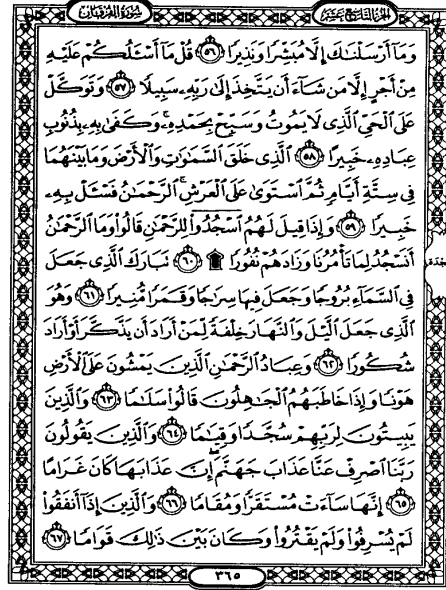
١ - عرض الأدلة الحسية بتنسيق في مكانها وزمانها بالتدبر قد يكون أفضل من المواعظ والدروس .

٢ - الجهد بالقُرآن يشمل جهاد السنان واللسان ، فالقُرآن هو العدة والعتاد لكل مؤمن وداعية .

٣ - عدم موالاتة الكفار وطاعتهم والركون إليهم ؛ لأنهم لا يضمرون إلا كل الشر ، وأن يحذر الدعاة منهم ويحذروا المدعويين منهم ومن أذنانهم وخططهم ووسائلهم ونشراهم ودورهم وأنديتهم ، والحذر من تقليدهم .

معاني الكلمات :

- نفوراً : تباعداً عن الإيمان .
 تبارك : تعالى وتمجده .
 بروجاً : منازل للكواكب السيارة .
 منيراً : مضيئاً بالليل .
 خلقه : يتعاقبان .
 غراماً : موجعا .
 لم يقتروا : لم ييخلوا .
 قواماً : وسطاً وعدلاً .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن يشعر المؤمن دائماً بقيمة الركون إلى الله والتوكل عليه .
- ٢ - أن يعرف المؤمن صفات عباد الرحمن .
- ٣ - أن يجتهد المؤمن في العبادة لله بمفهومها الشامل .

المحتوى التربوي :

تورد الآيات واجب الرسول هو التبشير والإنذار . كان هذا في المرحلة المكية ، أما في المرحلة المدنية فقد شُرع القتال في المرحلة الأولى لا بد من إعداء الرجال المخلصين حتى يكونوا للمجتمع المسلم الذي يحكمه الإسلام ، ثم بعد ذلك لا بد من القتال لإزالة الموانع ، أمام حرية انتشار الدعوة ولحماية المؤمنين كي لا يكون فتنة ، وكى يكون الدين كله لله .

أما ثواب الدعوة فلا ينال من البشر ؛ لأن البشر لا يستطيعون ذلك فالثواب من الله ، فالدعاة يطلبون الأجر من ربهم ، ويتوكلون عليه ، ويصبرون على لأواء الدعوة فهم عاملون مخلصون عابدون مسبحون أو ابون .

قال الإمام الشوكاني : « خص صفة الحياة إشارة إلى أن الحق هو الذى يوثق به ، ولا حياة على الدوام إلا الله سبحانه دون الأحياء المنقطعة حياتهم ، فإنهم إذا ماتوا ضاع من يتوكل عليهم ، والتوكل اعتماد العبد على الله فى كل الأمور » .

ثم تأتى الآيات لبيان عظمة المتوكل عليه من خلق السموات والأرض فى ستة أيام ، ومع هذا يقابل الكفار ذلك برفض السجود لله استكباراً ، بل ويسألون : ما الرحمن ؟ ويقولون : ما نعرف الرحمن إلا ذاك باليامة يعنون به مسيلمة الكذاب ، فهذه صورة كريمة من صور الاستهتار والتطاول ؛ تذكر للتهوين من وقع تطاولهم على الرسول والدعاة ، فلا يضجر الدعاة من ذلك ، فمن تجرأ على الذات العلية ، فلا يبعد أن يتجرأ على السائرين فى ركاب الدعوة . ويكون التعليم الإلهى بعد ذلك للرد على تطاولهم بتمجيد الله سبحانه وذكر نعمه فى جعل الساء مزينة بالنجوم وبالقمر المضيء وتعاقب الليل والنهار ، وهذا التعليم هو قمة الرد ، وذروة سنام الجدل بالحسنى ، ومقابلة التطاولات والسفاهات بالتوجيه للتأمل فى خلق الله وبديع صنعه .

ثم ينتقل السياق القرآنى بتناغم عجيب لذكر صفات عباد الرحمن ، وهم خلاصة البشرية فى كفاحها الطويل بين الهدى والضلال ، ولولا هم هلكت الأرض ، فالبشر أهون على الله من أن يعاب بهم ..

يقول الإمام محمد أبو زهرة فى زهر التفاسير : « هذه الآيات الكريبات تصور صفات المؤمنين التى يتكون منها المؤمن الصادق وهى تجمع بين أمور ثلاثة من الصفات : أولها : الصفات الموجبة المكونة معنى الإيمان ، والتى هى خلال أهل الإيمان الذين تعلو الإنسانية بهم ، ولا يستعلون عليها ، وهى من أول الآيات إلى قوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ﴾ .

وثانيها : صفات سلبية ، وهى التى تبتدى من هذه الآية الأخيرة .

وثالثها : الذين يبتغون الحياة الزوجية بالطهر والعفاف ، وختم سبحانه الآية ببيان الجزاء الأوفى .

ومن صفات عباد الرحمن نهائاً :

- أنهم يمشون على الأرض هوناً . أى مشية سهلة ليس فيها تكلف .

- لا خيلاء ولا تماوت ، فالمشية تعبر عن الشخصية ، كان رسول الله إذا مشى تكفأً تكيفاً ، وكان أحسن الناس مشية ، وأسكنها ، وهذه مشية أولى العزم والهمة والشجاعة .

٢ - أن يستتين الداعية دائماً بالله عن طريق الرحمن من التواضع والسكينة ، وقيام الليل ، والخوف من عذاب الله ، والاعتدال في النفقة ؛ ليكون قدوة لمن يدعوهُ .

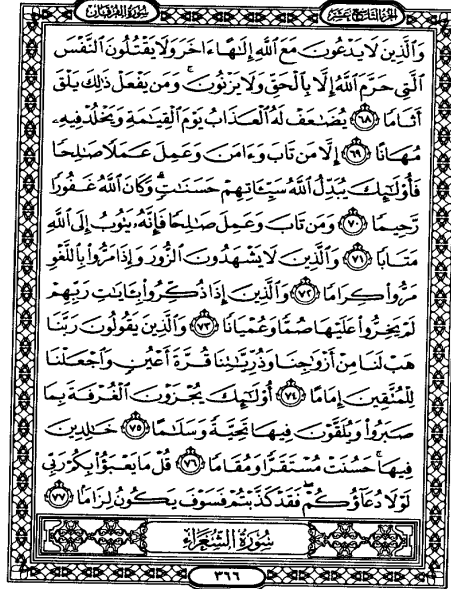
معاني الكلمات :

أثاما : جزاء الإثم الذي ارتكبه .

اللغو : الكلام القبيح .

قرة أعين : ما تقر به الأعين .

يعبأ : يهتم ويبالى .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن يكره المؤمن الفواحش .
- ٢ - أن يعلم الداعية عقوبة مرتكبي الفواحش .
- ٣ - أن يتبع المسلم كل أمر يوصله لرضوان الله .

المحتوى التربوي :

يواصل السياق القرآني ذكر صفات لعباد الرحمن هي مفرق الطريق بين الحياة للإنسان الكريم على الله ، والحياة الرخيصة الهابطة لدرك الحيوان وهي كونهم يوحدون الله لا يشركون به شيئاً .

فهم يتخرجون فتوحيد الله أساس العقيدة ومفرق الطريق بين الوضوح والاستقامة والبساطة في الاعتقاد ، والغموض والالتواء والتعقيد ، الذي لا يقوم على أساسه نظام صالح للحياة .

والتحرج من قتل النفس - إلا بالحق - مفرق الطريق بين الحياة الاجتماعية الآمنة المطمئنة التي تحرم فيها الحياة الإنسانية ، ويقام لها وزن ، وحياة الغابات والكهوف التي لا يأمن فيها على نفسه أحد ولا يطمئن إلى عمل أو بناء .

والتحرج من الزنا هو مفرق الطريق بين الحياة النظيفة التى يشعر فيها الإنسان بارتفاع عن الحس الحيوانى الغليظ ، ويمحس بأن لالتقائه بالجنس الآخر هدفاً أسمى من إرواء سعار اللحم والدم ، والحياة الهابطة الغليظة ، التى لا هم للذكور والإناث فيها لا إرضاء ذلك السعار .

ومن أجل أن هذه الصفات الثلاثة مفرق الطريق بين الحياة اللائقة بالإنسان الكريم على الله ، والحياة الرخيصة الغليظة الهابطة إلى درك الحيوان ، من أجل ذلك ذكرها الله فى سيات عباد الرحمن ، أرفع الخلق عند الله وأكرمهم على الله ، وعقب عليها بالتهديد الشديد ، والعذاب الويل ، وليس العذاب المضاعف وحده ، وإنما هى المهانة كذلك ، وهى أشد وأنكى .

قال الإمام محمد أبو زهرة : « إن الله تعالى عدل ، يجازى السيئة بمثلها ، ورحيم يجازى الحسنة بعشرة أمثالها ، فكيف يجعل العقاب ضعف الذنب ، أجاب عن ذلك صاحب الكشف بأن المضاعفة لأنه عقاب الشرك ، وعقاب الذنب الذى ارتكب من قتل نفس وزنى ، ونقول حيثند لا مضاعفة .

والذى يبدو لى - غير متناول على مقام الزخشرى : أن العذاب شديد عنيف حتى إنه ليدو لدى المعاقب ، كأنه مضاعف للذنب ، وإن المذنب دائماً يحس بالجزاء كأنه أكثر من الذنب ، فالله تعالى يصور له العقاب كأنه مضاعف ؛ ولأنه يتجدد أنا بعد أن ، كلما نضجت جلودهم بدلهم الله تعالى جلوداً غيرها ، فهو عذاب بعد عذاب ، وبهذا التكرار الدائم يكون الدائم يكون كأنه مضاعف » .

ومع العقاب الشديد لمن يفعل هذه المنكرات ، فإن باب التوبة مفتوح دائماً ليدخل منه كل من استيقظ ضميره ، وأراد العودة والمآب ، ويوضح صاحب الظلال كيفية التوبة فيقول : « التوبة تبدأ بالندم والإقلاع عن المعصية ، وتنتهى بالعمل الصالح الذى يثبت أن التوبة صحيحة وأنها جدية ، وهو فى الوقت ذاته ينشئ التعويض الإيجابى فى النفس لئلا عن المعصية ، فالمعصية عمل وحركة يجب ملء فراغه بعمل مضاد وحركة ، وإلا حنت النفس إلى الخطيئة بتأثير الفراغ الذى تحسه بعد الإقلاع » .

ويعود البيان القرآنى لذكر صفة أخرى من صفات عباد الرحمن وهى أنهم لا يشهدون الزور لما فى ذلك من تضييع الحقوق والإعانة على الظلم وجعل الحق باطلاً والباطل حقاً .

وفى قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ﴾ فهم يتجنبون حضور هذه المجالس .

يقول صاحب الظلال : « وقد يكون معناها الفرار من مجرد أو مجلس أو مجال يقع فيه الزور بكل صنوفه وألوانه ، ترفعا منهم عن شهود مثل هذه المجالس ، والمجاللات .. وهم كذلك يصونون أنفسهم واهتمامهم عن اللغو والهذر .. لا يشغلون أنفسهم به ، ولا يلوثونها بسإعه ، إنما يكرمونها عن ملاسته ورؤية بله المشاركة فيه ، فللمؤمن ما يشغله عن اللغو والهذر ، وليس لديه من الفراغ والبطالة ما يدفعه إلى الشغل باللغو الفارغ ، وهو من عقيدته ومن دعوته ومن تكاليفها فى نفسه وفى الحياة كلها فى شغل شاغل » .

ثم يستمر القرآن في ذكر سمات عباد الرحمن أنهم إذا سمعوا آيات ربهم آمنوا به ، ولم يكونوا كالصم والعميان؛ بل إنهم في تحمسه لمعقدتهم تحمس العارف المدرك البصير، لا تعصبا أعمى، ولا انكبابا على الوجوه هم - كما قال قتادة - قوم عقلوا عن الله ، وانتفعوا بما سمعوا عن كتابه .

وإزاء الشعور بحلاوة الإيمان يتمنى عباد الرحمن أن تعقبهم ذرية تسير على نهجهم ، وأن تكون لهم أزواج من نوعهم فتقر بهم عيونهم ويقول صاحب الظلال : « هذا هو الشعور الإيماني العميق : شعور الرغبة في مضاعفة السالكين إلى الله وفي أولهم الذرية والأزواج ، فهم أقرب الناس تبعه ، وهم أول أمانة يسأل عنها الرجال » .

﴿ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ۖ أَى : هداة دعاء إلى الخير ، فينبغي أن يحس المؤمن أنه قدوة للخير ، يأتى به الراغبون في الله ، وليس في هذا من أثره ولا استعلاء ، فالركب كله في الطريق إلى الله .

ثم تصل الآيات لبيان جزاء عباد الرحمن الذين أخلصوا مع الله في الجنة في أجل أماكنها، فهؤلاء هم الكرام يستقبلون بالتحية والسلام جزاء على ما صبروا ، لأن هذه العزائم تحتاج إلى الصبر على شهوات النفس ومغريات الحياة ودوافع السقوط ، فجزاء الله بالجنة خالدين فيها حسنت مستقراً ومقاماً لهم .

وتختتم السورة بختام يناسب موضوعها للتسرية عن رسول الله - ﷺ - وهي أن البشرية لا تزن شيئاً لولا دعاء عباد الرحمن له ، فهم صفوة أهل الله وخاصته ، ويقول صاحب الظلال : « إن الإنسان لينتفخ وينتفخ ويحسب نفسه شيئاً، ويتطاول ويتطاول حتى ليتطاول على خالقه سبحانه! وهو هين هين .. ضعيف ضعيف .. قاصر قاصر إلا أن يتصل بالله ، فيستمد منه القوة والرشاد . وعندئذ فقط يكون شيئاً في ميزان الله ؛ لذا فإن الكفار هم حطب جهنم ووقودها ، والمؤمنون يتصرون وهم قلة ؛ لأن الإيمان أثقل قدرهم » .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

- ١ - إن باب التوبة مفتوح لكل تائب راجع إلى الله ، ويجب المسارعة إليها .
- ٢ - حرمة شهادة الزور وبيان آثارها الخطيرة ، وحرمة حضور محافل المنكر ، وأندية الرذيلة ، واجتماعات اللغو والباطل .
- ٣ - وجوب تدبر آيات الله دائماً ، والعمل بها والتجاوب معها .
- ٤ - قيمة الصبر وفضيلته في نيل رضوان الله وجزاءه من ربه .
- ٥ - إن علاقة الإنسان بربه وعبادته لله هي شرفه وعزه وقيمته الحقيقية ، أما الكافر والمعرض عن ربه فلا وزن له .

سورة الشعراء

معاني الكلمات :

بائع نفسك : مهلكها حسرة .

آية : دلالة واضحة .

أعناقهم : جماعاتهم .

محدث : مجدد .

زوج كريم : صنف حسن من النبات .

لا ينطلق لساني : لا أستطيع التوضيح .

ذنب : عقاب على ذنب سابق .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن يشعر المؤمن بقيمة التكاليف الربانية .

٢ - أن يتعرف المؤمن على قدراته الحقيقة في دعوته .

٣ - أن يؤدي المؤمن دوره في دعوته بدون إفراط ولا تفريط .

المحتوى التربوي :

شأن هذه السورة كشأن السور المكية موضوعها العقيدة ، فتحدثت السورة عن توحيد الله والخوف من الآخرة ، والتصديق بالوحي المنزل على محمد ، ثم التخويف من عاقبة التكذيب ، ثم تسلية الرسول وتعزيتة عن تكذيب المشركين له وللقرآن ، وطمأنة قلوب المؤمنين ، وتثبيتهم على العقيدة مهما أودوا في سبيلها ، وجسم السورة هو القصص القرآني ، يغلب عليه جو الإنذار والتكذيب .

ثم تبدأ السورة بذكر أحرف مقطعة للتنبيه إلى أن آيات الله مؤلفة من مثل هذه الأحرف ، والكفار لا يستطيعون أن يصوغوا من هذه الأحرف مثل هذا الكتاب المبين فهو لاء ضعاف أمام قوة الإيمان وقوة القرآن .

وبعد ذلك يخاطب الرسول ألا يؤذيه قول المشركين وتكذيبهم له وللقرآن ، فلو شاء الله لأهلك الكافرين بآية من عنده ، ولكن شاء الله أن يجعل القرآن هو معجزة هذه الرسالة ، ولم يشأ أن ينزل آية قاهرة مادية تلوى الأصناف في أمة بعينها ، بل هي رسالة مفتوحة لجميع الأمم في كل زمان ومكان ، يعطى كل طالب بقدر حاجته ، ويبقى رصيده لا ينفد بل يتجدد .

لكن الحس الخامد ، والذهن البليد ، والقلب المغلق يعرض عن ذكر ربه ، بل يقابل ذلك بالاستهزاء ، فيأتى التهديد اللازم المقابل لاستهزائهم أنهم سيذوقون العذاب ، فهم يطلبون آية خارقة ، ويغفلون عن آيات الله فيها حولهم ، وفيه الكفاية للقلب المفتوح والحس البصير ، وكل صفحة من صفحات هذا الكون العجيب آية تطمئن بها القلوب .

ومعجزة إخراج النبات الحى من الأرض ، وجعله ذكراً وأنثى ، إما منفصلين كما فى بعض فصائل النبات ، وإما مجتمعين . كما هو الغالب فى عالم النبات ، حيث تجتمع أعضاء التذكير وأعضاء أنثى فى عود واحد ، هذه المعجزة تتكرر فى الأرض حولهم فى كل لحظة ، والأمر لا يحتاج إلى أكثر من الرؤية .

واللفظ يوحى إلى النفس باستقبال صنع الله بها يليق من التكريم والحفاوة والاحتفال ، ولا بالاستهانة والغفلة والإغفال والإغفال ، ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ﴾ وهو يطلبون الآيات ، ولكن أكثرهم لا يؤمن بهذه الآية .

ويأتى التذليل: ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴾ عزيز فى إظهار إبداع الآيات ، ورحمته أن يمهل المكذبين فلا يعذب الكفار حتى يأتهم نذير ، فيبعث الرسل بالتبصير والتنوير والتبشير والتحذير ، وهذا ما يفرضه الواقع الآن أن ينشط الدعاة ، ويبدلوا كل الوسع والطاقة ، لا يروا الواقع أسود ، بل يبددوا هذا بعزائمهم القوية ، وبالنور الذى أمدهم به ، وهو كتاب ربهم وسنة نبيهم .

يقول صاحب الأساس : « تحدثت المقدمة عن كفاية هذه الآيات للإيمان ، وعن موقف أكثر الخلق منها ، وعن الحكمة فى عدم إنزال آيات غير ما أنزل ، ثم لفتت النظر إلى آية دالة على وجود الله ، وهى أصناف النبات ، ومع ذلك فإن الخلق لا يؤمنون ، فالعلة فيهم ومنهم ، وعلى الرسول أن يدرك ذلك وألا يحزن » .

ثم تأتى قصة موسى عليه السلام ، وفى المشهد الأول منها المناجاة بين موسى وربّه عندما كلفه الله - عز وجل - بالرسالة ، وأن يذهب إلى فرعون ، فشكا موسى ضعفه ، وطلب إعانتة بهارون وأن يكون رسولا معه ، وهذا ليس نكوصاً لا اعتذاراً عن الرسالة بل التقاء للتقصير فى أداء التكليف ، ولأن هارون أفصح منه لساناً وأهدأ انفعالاً ، وهكذا علمنا الكلم أن يعرف نفسه ، وكيف ننهض بالدعوة ، وأن يكون كلٌّ فى موقعه الصحيح .

ويتابع موسى المناجاة ، ونتابع معه خوفه على الرسالة في قوله : ﴿ وَلَهُمْ عَلَى ذُنُوبٍ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ﴾ فإن ذكره لهذا ليس للخوف من المواجهة والتخلي عن التكليف ، ولكن له علاقة بالإرسال إلى هارون ، فإذا قتلوه قام هارون بالرسالة من بعده ، يقول صاحب الظلال في ذلك : « هو الاحتياط للدعوة لا الداعية ، يحتاط في أن يحتبس لسانه في الأولى المشافهة ، والاحتياط في أن يقتلوه في الثانية ، فتتوقف دعوة ربه ، وهو على إبلاغها وإطرادها حريص ، وهذا يليق بموسى ﷺ الذي صنعه الله على عينه - واصطنعه لنفسه » .

ومع حرص الداعية - موسى - وإشفاقه واحتياطه يطمئنه الله أن معية الله تحوطه فهو يسمع ويرى للتعبير عن دقة الرعاية وحضور المعونة بالنصر والتأييد والغلبة في كل موقف .

ثم يعقب ذلك مشهد المواجهة مع فرعون بأن واجه موسى فرعون بمضمون الرسالة ، وأشدها على فرعون الذي ادعى الألوهية - بقوله أنه رسول من رب العالمين ، أى مواجهة صريحة مع أعتى العتاة ، ثم طلب تحرير قومه من العبودية والإذلال بإخراجهم من مصر ، يطلب ذلك الطلب الضخم ، وآخر عهده بموسى أن كان ربيباً في قصره منذ أن كان من حاشية فرعون ، فلما قال له موسى ذلك أعرض فرعون هنالك بالكلية ، ونظر إليه بعين الإزدراء والفحوص ، أما أنت الذى ربيبناه فينا ، وفي بيتنا وعلى فراشنا ، وأنعمنا عليه مدة من السنين ، ثم بعد هذا قابلت ذلك الإحسان بتلك الفعلة ، أن قتلت منا رجلاً ، ووجدت نعمتنا عليك ، والملاحظ أن موسى حدد مطلباً رئيسياً من فرعون ، وهو الإذن لبنى إسرائيل في الخروج من مصر ، وهو مطلب سياسى ، .. والملاحظ أن فرعون قرّر من الجواب على هذا المطلب الرئيسى بتذكير موسى بنعمته عليه . وهكذا جمع فرعون كل ما حسبه رداً قاتلاً ، خاصة حكاية القتل وما فيها من تهديد ، وما يعقبها من قصاص ، فتغافل الطاغية عن الحقائق ؛ لأنه يعلم ضعفه وضعف حجته ولجأ لكل ما يلجأ إليه الضعفاء ، وظهر هذا الضعف فيما تلا هذه الآيات .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - التنبيه لبلاغة القرآن وإعجازه وتدبره ودراسته .

٢ - السعى في الدعوة إلى الله بنشاط دون كسل ودون إفراط في الأسى على عدم استجابة المدعوين .

٣ - أن يعلم الإنسان ويرى مقداره الحقيقى فلا يظلمها بتعظيمها وإلا يبخسها حقها ، ولا يتحرج من طلب الإعانة في الأمور الشاقة .

٤ - البعد عن الامتنان بالمعروف لأنه محبط للعمل الصالح .

معاني الكلمات :

حكما : بنوة وعلماً .

عبدت بنى إسرائيل : اتخذتهم عبيداً لك .

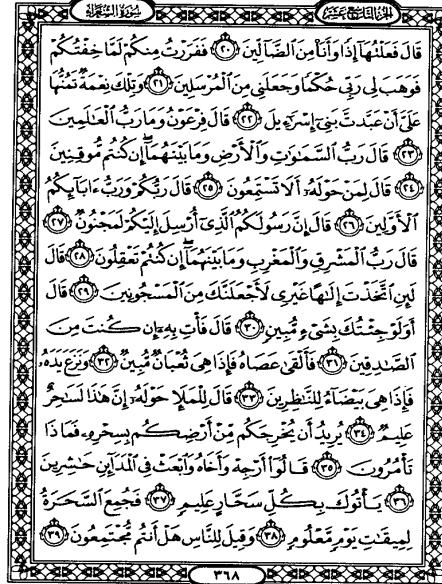
بيضاء : تتلأأ كالشمس دون برص أو

بهق .

أرجه : أخره .

المدائن : أطراف مملكتك .

لميقات : للموعد المحدد .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن يدرك المؤمن قيمة المعية الربانية .
- ٢ - أن يعرف المسلم العون الإلهي في حوار موسى مع فرعون .
- ٣ - أن يستعين المؤمن بربه في كل أموره الدعوية والحياتية والجهادية .

المحتوى التربوي :

تأتى الآيات لبيان معية الله ، فانطلق لسان موسى يجيب على فرعون : أنه فعل ما فعل بدافع العصبية لا العقيدة التى تعطينى الحكمة الآن ، وما تربيتى إلا فى بيتك إلا أنك اضطهدت قوماً وقتلت أبناءهم ، فقدفتنى أُمى فى التابوت ، فلم أرب فى بيت أبى وأُمى وفى كنفها وحنانها ، فهت فرعون من الجدل فى تلك المسألة ، فالله يعين أوليائه أمام الظالمين والعتاة عند الجدل والمحاكاة .

قال ابن كثير فى تفسير : ﴿ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَىٰ أَنْ عَبَّدَتْ بَنَىٰ إِسْرَءِيلَ ﴾ أى : « أحسنت إلى وربيتنى مقابل ما أسأت إلى بنى إسرائيل ، فجعلتهم عبيداً وخداماً ، أفبقى إحسانك إلى رجل منهم بما أسأت إلى مجموعهم وكان رداً فى غاية القوة ، وفيه درس للمشتغلين بقضايا تحرير

أقوامهم من ظالمهم وجلادهم ، فلا يغفر سرقة الشعوب وإفساد المجتمعات وانتهاك الحرمات بنائية تشيد أو ما يشابه ذلك » .

وتتابع الردود الحجة بالحجة والكلمة بالكلمة ؛ لأن الصمت في مقام التبليغ عجز وتوان وإخلال بالإمانة ، ففرعون - قبحه الله - يسأل : ما يارب العالمين ؟ افكان الجواب : إنه رب السموات والأرض وما بينهما الذى لا يبلغ فيه سلطان فرعون ذرة أو هباء ، ويستمر ضعف الظالم في نقل الخطاب لمن حوله ، ويستمر الرد المتصل بالمدد الربانى بأن رب السموات والأرض هو رب آبائهم ، فهو نفى للألوهية عن فرعون في حضور بطانة السوء من حوله .

ولا يبالى الدعاة باتهامات المعارضين التى تكرر مع كل رسالة ، فيتهم موسى بالجنون فيستمر العون الإلهي ، بقول موسى إنه رب المشرق والمغرب وما فيهما من العظمة فهما يدلان على الشروق والغروب وكل منهما له مكان ، ولا يجادل فرعون في ذلك ؛ حتى لا يكون مصيره كمصير النمرود .

والطغيان لا يخشى شيئاً كما يخشى بقطة الشعوب ، وصحوة القلوب ، ولا يكره أحداً كما يكره الداعين إلى الوعى واليقظة ، ولا ينغم على أحد كما ينغم على من يهزون الضائير الغافية ، ومن ثم ترى فرعون يهيج على موسى ويثور .

ويتتابع الحوار الذى فقد فيه فرعون القدرة على الجدل ، ولأنه إزاء الدعوة القوية الصريحة التى تكاد تهز أوتار القلوب يلجأ لأسلوب الطغاة عندما تنتهى حججهم بتهديد موسى بأن مصيره السجن ، والدعاة يتوقعون ذلك دائماً السجن والاعتقال والتشريد والتجويع ، فلم يُفقد التهديد الداعية موسى رباطة جأشه بل هو الذى يمسك بالحوار بإخراج فرعون أمام ملته بإظهار المعجزتين أمامه وأمام الملأ ، فأحس فرعون بضخامة المعجزة ، فأسرع يقاومها ، ويتملق القوم بقوله : ﴿ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴾ .

يقول الإمام محمد أبو زهرة : « حمل فرعون حاية لطغيانه أمرين :

الأمر الأول : إنه بهذا لا يريد هداية وتعليماً وإرشاداً وإصلاحاً ، ولكن يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره ، والإخراج يكون لكم سلطان فى الأرض ، بل يكون الأمر لغيركم وتكونون عبيداً تعيشون على هامش الحياة فيها .

الأمر الثانى : أن يكون له سلطان عليكم ، وذلك ذهاب لسلطانكم ، وإخراجه لكم من دياركم ، وإن ذلك كله بسحره ، وهذا ينبئ عن الفزع ، ولكنه فزع يتصور الويل والشبور وعظائم الأمور ، وإلا ما كان السحر ذاته مزيلاً للملك ، ومخرجا من الديار .

وإنه في هذا يستحث قومه على معاندة موسى ، وألا يميلوا كل الميل له ؛ لأنه عدو الديار ، ويكل الأمر إليهم ﴿ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴾ ، يطلب استشارتهم متطامنا خاضعا وقد أحس أن الأمر يخرج عن سلطانه ، فيقول في استشارتهم فإذا تأمرون ، أى ما الذى تأمرون به ، وإننى أنفذه.. » .

ويعقب صاحب الظلال على ذلك بقوله : « تلك شنشنة الطغاة حينما يحسون أن الأرض تنزلزل تحت أقدامهم ، عندئذ يلبثون في القول بعد التجبر يلجؤون إلى الشعوب وقد كانوا يدوسونها بالأقدام ، ويتظاهرون بالشورى إلى أن يتجاوزوا منطقة الخطر ، ثم إذا هم هم جبابرة مستبدون ظالمون ، وأشار عليه الملأ ، وقد خدعتم مكيدته ، وهم شركاء فرعون في باطله ، وأصحاب المصلحة في بقاء الأوضاع التى تجعلهم حاشية مقربة ذات نفوذ وسلطان ، وقد خافوا أن يغلبهم موسى وبنو إسرائيل على أرضهم لو اتبعتهم الجماهير ، حين ترى معجزتى موسى وتسمع إلى ما يقول » .

وتأتى نتيجة خديعته لقومه ولأنه استخف قومه فأطاعوه ، فأشاروا عليه أن يلقى سحره بسحر مثله ، ويأتوا السحرة المساحرين ، ولو فطن هؤلاء ما طلبوا ذلك ؛ لأن موسى وأخاه ليسا من السحرة المعروفين بالسحر ، فكيف يصدقون أنه ساحر ؛ وأنه عليم بالسحر والسحرة لهم مقصد وهو المال وما إلى ذلك من متاع الحياة الدنيا وهم لم يرغبوا في ذلك ، بل هم لم يطلبوا إلا إظهار الحقيقة الربانية بأفراد الألوهية لله ، وتحرير بنى إسرائيل من الظلم والاسترقاق ، ولكن المحاجة تستمر ، لإبطال كيد فرعون وتدبيره ، وفراعين اليوم نستطيع أن نبطل تدبيرهم ومكرهم باللجوء إلى الله ، وطلب المعية الربانية .

قال صاحب الظلال في قوله تعالى : ﴿ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ ﴾ « تظهر من التعبير حركة الإهاجة والتحميس للجماهير ، والجماهير تتجمع لمثل هذه الأمور ، دون أن تفتن إلى أن حكماها الطغاة يلهون بها ويعبثون ، ويشغلونها بهذه المباريات والاحتفالات والتجمعات ، ليشغلها عما تعاني من ظلم وكبت وبؤس » .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - الشجاعة ورباطة الجأش في مواجهة الظالم ومرتكبي المنكرات مع الكياسة والحكمة .

٢ - لا مساومة في قضية التوحيد ، وإنها هى الحقيقة الأولى في الحوار والجدال .

٣ - أن يتوقع الداعية دائما كل اضطهاد وعنت ، وأن دعوة الله لا تلتقى ودعوة الشيطان .

٤ - الاستعانة بالأدلة الحسية من فنون وأساليب الدعوة إلى الله .

٥ - مشروعية الشورى في كل من الأمور .

عاني الكلمات :

بعزة فرعون : أى تقسم بعظمة فرعون .

لا ضير : لا ضرر علينا فيما يصيبنا .

شرذمة : طائفة قليلة .

مقام كريم : منازل حسنة .

مشرقين : وقت شروق الشمس .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن يشعر المؤمن بفضل الله ومنتته على المؤمنين .

٢ - أن يعرف المؤمن جوانب معية الله لموسى عليه السلام ومن معه .

٣ - أن يخطط المؤمن لكل أمور دعوته وحياته .

تفسير الآيات :

ويأتى مشهد جديد وهو مشهد السحرة بحضرة فرعون ، وهم يطلبون منه الأجر والمكافأة ، وهنا يظهر الفرق ، فموسى رسول من رب العالمين يأتى بمعجزات باهرة ، والسحرة جماعة مأجورة يستعين بها فرعون الطاغية تبذل مهاراتها فى مقابل الأجر والقرب من عرش الطاغية ، لا علاقة لتلك الجماعة بعقيدة ، وهؤلاء يتخذهم الطغاة دائماً .

يقول الإمام محمد أبو زهرة فى زهرة التفاسير : « أقر فرعون طلبهم أولاً ، بقوله : (نعم) الدالة على استحقاقهم ، وعدالة طلبهم ، وقرر جزاءين :

الجزء الأول : الأجر ، وقال : إن لكم لأجرًا مؤكدًا الأجر بأنه لهم ، واستحقاقهم ، وإنه أجر كبير لتذكير أجرا - أى أجرًا عظيمًا لا يقادر قدره .

والجزء الثانى : الذى يعد جزاء كبيرا عند الملوك والطغاة ، وهو أن يكونوا مقربين ، وهذا التقريب إليه ، يتضمن مزايا معنوية فى نظرهم ، وهو الرضا السامى ، كما كنا نسمع من عبارات الثناء على المقربين عند الملوك ، والذين كانوا يقلدون فرعون قى طغوانه ، وإن كانوا فى معاملة الرعية شرًا منه ، ويتضمن مزايا أخرى بأنهم ينالون جزاء مما يسلط على العباد بتسليطهم ، ويتضمن مكاسب مادية من السعاية والإفساد ... » .

ثم يأتى مشهد المباراة الكبرى وأحداثه الجسام ، والتحول العظيم عندما جمع السحرة أمرهم ، وألقوا حبالهم مستعينين بعزة واهية هى عزة فرعون ، ويلقى موسى عصاه فتلقف حبالهم ، ولا يبقى لها أثر فهزتهم المفاجأة ، وأزالت عنهم ركام الضلال ، فألقوا ساجدين ناطقين بكلمة الإيمان لا بموسى وهارون بل بربهما ، ويتحول القلب البشرى الذى هو كما قال رسول الله ﷺ : « ما من قلب إلا بين أصبعين من أصابع الرحمن ، إن شاء أقامه ، وإن شاء أزاغه » لأنهم علموا أن القضية ليست سحرا ، وأنهم أمام معجزات تجاوز قدرات البشر ، فالقضية هى العقيدة وأنهم ليسوا أمام ساحرين بل رسولين .

ولا زلنا نتابع التأييد الإلهى بالمعجزات لموسى وهارون وتثبيت قلوبهما ، وفطانة الكلم فى إظهار عجز فرعون وملته أمام الجماهير المحتشدة ، يتحول السحرة المأجورون إلى مؤمنين من خيار المؤمنين بعد أن عبأوهم بالكذوبة أن موسى الإسرائيلى ساحر .

هنا نستطيع أن نقدر زعر فرعون لهذه المفاجأة وذعر أتباعه من الظلمة حين يرون أن العروش تهدد ، فيلجؤون للتهديد والعقاب ، ويرمون المؤمنين بالتآمر وقلب الأنظمة باستخفاف الشعوب وإلباس الحق بالباطل ، فيتهم موسى الذى ربه فى بيته بأنه كبير السحرة .

ثم تتواصل ملحمة الإيمان فى هذا المشهد العظيم بقول المؤمنين : ﴿ لَا ضَيْرَ ﴾ فلا خوف ولا هلع من تقطيع الأيدى والأجل من خلاف ، لا ضير فى التصليب والعذاب ؛ لأن مطمع المؤمنين غفران ذنوبهم ، وما يشفع لهم أنهم من السابقين إلى الإيمان . ومن هنا نلمح لما كان المسابقون إلى الدعوات الربانية هم أكثر الناس صبرا وتحملا للبلاء ، وأشد الناس حماسة لدعوة ربهم .

وتستمر العناية الإلهية ، والمعية الربانية بالوحى لموسى أن يخرج بقومه ليلا ، ويعلمه ربه بالسبب ، وهنا يجول الذهن ، ويقف عند الهجرة النبوية ، وأمر الله لرسوله بالخروج سرا ،

وقبلهما أمره - عز وجل - لنبيه لوط عليه السلام بأن يخرج بأهله ليلاً ، ولا يلتفت إليه أحد من القوم ، يلمح في ذلك كله التخطيط الدقيق ، والهجرة من ديار الكفر والسرية ، وتقدير قوة العدو .

ولا يزال الهلع يسيطر على فرعون مدعى الألوهية ، فيأمر بحشود الجموع ، وتجهيز الجيوش لموسى ومن معه الذين قاموا بالإعداد للخروج خلصة ، فأراد أن يقضى على الفئة المؤمنة التي إن خرجت ستزلزل عرشه وشخصه ، ويستدعى الذهن مؤامرات المشركين لقتل الرسول ورفض نفيه ، ومحاولات الظلمة والجباية منع الدعاة من الخروج خارج أوطانهم بل تعقبهم بكل السبل .

ويأتى موقف البطانة بطانة السوء في صلفهم واستكبارهم بتهوين شأن موسى عليه السلام - ومن معه بأن يتبعوا أمرهم ويحزموا مكائدهم ، كل ذلك للحفاظ على مراكزهم ولإظهار القوة والقرب من فرعون .

يقول صاحب الأساس : « وهكذا لخص الله لنا بأربع آيات تدبير فرعون ضد بنى إسرائيل ، وهو التدبير المستمر للطغاة في كل العصور ضد أهل الحق : يحشرون الناس ، ويجمعونهم بسلطة السلطان ، فيعقدون الاجتماعات والندوات ، ويسيروا المسيرات للتوعية - في زعمهم - ويقولون عن أهل الحق : إنهم فئة قليلة منحرفة عن إرادة الشعب ، وخارجة على إرادة الجماهير ، وأنهم يقومون بأعمال إجرامية ضد السلطة ، وأن على جميع الشعب أن يكون حذراً وواعياً ، إن مثل هذا التسجيل الخالد لفعل فرعون ، والذي ينطبق على كل زمان ومكان ، هو وحده معجزة ، ومن هنا نفهم سراً من أسرار القصص القرآنى ، وخصيصة من خصائصه إن القصة القرآنية نموذج خالد مستمر متكرر فيه عبرة وعظة ودروس لكل إنسان ، وفي كل زمان » .

ولكن منة الله تظهر سريعاً بورثة موسى وبنى إسرائيل أموالهم وكنوزهم ، ولقد خرجوا يتبعون خطأ موسى وقومه ، فكانت خرجتهم هذه هى الأخيرة ، وكانت إخراجا لهم من كل ما هم فيه من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم ، وهذا أول العذاب للظالمين بتجريدهم من النعيم الذى يرتعون فيه ، فعقاب الله للظالمين واقع بسلب النعم وجلب النقم ، وثوابه - عز وجل - للمؤمنين شامل بالسكينة ، ومنع العذاب ، ومنح الخيرات ، وكل ذلك لزيادة الدرجات .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

- ١ - تنوع فنون الدعوة ، ومخاطبة كل فئة بما يناسبها .
- ٢ - فضل التسابق للإيمان ولعمل الخير ، والترغيب في ذلك دائماً .
- ٣ - التخطيط الجيد ، وأخذ الحذر لمؤامرات الأعداء .

معاني الكلمات :

مدركون : ملحقون .

الطود العظيم : الجبل الشامخ الثابت .

أزلفنا : قربنا .

عاكفين : قائمين .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن يشعر المؤمن بقبح الكفر وأهله .
- ٢ - أن يعرف المؤمن قصة إبراهيم وشجاعته مع قومه .
- ٣ - أن تكسو المسلم الشجاعة والقوة مع الحلم والأناة مع مرتكبي المنكرات .

المحتوى التربوي :

تصل المعركة بين موسى وفرعون لنهايتها بوصول الفئة المؤمنة إلى البحر وليس معهم سفن ، ومن خلفهم فرعون ، فالبحر أمامهم والعدو خلفهم ، وتظهر النفس الإنسانية جزعها بقولها : ﴿ إِنَّا لَمُدْرِكُونَ ﴾ ولكن ثقة الداعية بربه أكبر ، واليقين بربه آت ، والنجاة كاشنة بمعجزة ربانية بانقلاب البحر إلى فرقين ، وعبر بنو إسرائيل بينها ، فقد وقعت المعجزة ، وتحقق الذي يقول عنه الناس : مستحيل ؛ لأنهم يقيسون سنة الله على المألوف المكرور ، والله الذي خلق السنن قادر أن يجريها وفق مشيئته عندما يريد .

لكن الظالمين لا يعلمون سنة الله في ﴿ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ (البقرة : ١١٧) وغرق الطغاة فكان الهلاك لهم والنجاة للمؤمنين الذين جاهدوا في سبيله ، واستقاموا على الطريقة ، ولاحظتهم عيون العناية

الإلهية ، كل ذلك ليستبشر المؤمنون المستضعفون وليثقوا بوعد الله ، فإن الله مع الصابرين ، وهو يدافع عن الذين آمنوا .

يقول صاحب الظلال : « ومضت آية في الزمان ، تتحدث عنها القرون ، فهل آمن بها الكثيرون ؟ ... فالآيات الخارقة لا تستتبع الإيمان حتماً ، وإن خضع لها الناس قسراً ، إنما الإيمان هدى في القلوب » .

وتستمر قضية العقيدة في حلقة أخرى من القصة القرآنية لا تستلزم النهج التاريخي ، فالعبرة هي المقصودة من دعوة إبراهيم لقومه بأن يتركوا أصنامهم التي لا تضر ولا تنفع ، وهنا نلاحظ تصور الفطرة البشرية عبادة غير الله ، في مقابل الفطرة المرتكسة التي انحط أصحابها ، وهذا الواجب على الداعية أن يغضب إذا انتهكت حرمان الله ، وأن يبصر المجتمع من حوله بضلاله ، فأخذ إبراهيم يوقظ القلوب الغافية ، وينبه عقولهم المتبلدة إلى هذه السخف الذي يزاولونه ، بلا وعى وبلا تفكير .

وأقل ما يتوفر لإله يعبد أن يكون له سمع كعابده الذي يتوجه إليه بالعبادة والابتهال ، وهذه الأصنام لا تسمع عبادها ، وهم يتوجهون إليها بالعبادة ، ويدعونها للنفع والضر ، فإن كانت صماء لا تسمع ، فهل هي تملك النفع والضر ؟ ولم يجب القوم بشيء ، إلا أنهم وجدوا آباءهم يعكفون عليها فعكفوا مثل ما عكفوا .

ثم يأتي جواب الظالمين ليتأكد أن حجة الكفار هينة ، وردهم مخجل ، ولكن المشركين لم ينجلوا أن يقولوه ، وقاله كفار مكة بأنهم يتبعون آباءهم في كفرهم ، وهنا يظهر التحجر العقلي والانحراف عن الهدى في هؤلاء المشركين أو من المبتدعة الذين يصرون على بدعهم الفاسدة وقوانينهم الباطلة التي تطفح ضلالاً وزيفاً وعندما يرشدونه فلا يسترشدون بل يرمون غيرهم بالرجعية والجمود ثم التآمر ثم يهددونهم .

ولم يكن أمام داعي الحق إلى أن يجاهرهم العقيدة الصحيحة وبعدها آلهتهم ، وعادى آباءهم الأقدمين وهكذا يعلم القرآن المؤمنين كما يقول صاحب الظلال : « أن لا يجاملة في العقيدة لوالد ولا لقوم ، وأن الرابطة الأولى هي رابطة العقيدة ، وأن القيمة الأولى هي قيمة الإيمان ، وأن ما عداه تبع له يكون حيث يكون » .

ولبيان سبب العبودية لله أمام الصورة القبيحة للكفار ، وهم يعبدون الأصنام ، يأتي الخليل بصفات الله عز وجل يعلن نبيه كمال الإقرار بالفضل الإلهي ، فهو يطعم ويسقى ، فهي الكفالة المباشرة الحانية الراعية ، ثم إذا مرض ، فهو يشفى ، وكمال الأدب النبوي يظهر في عدم نسبة المرض لله ، كما لم ينسب موسى ، النسيان لله بل نسبه للشيطان ، فالله ينفع أما الأصنام فلا تنفع

ولا تضر ، والله بيده الموت والحياة كل ذلك في استسلام ورضا عميق ، وليطمئن الدعاة السالكون في طريق الرسالات النبوية ، ولا يجزعوا من اتهامات التجويع والتنكيل والمصادرة والفصل والسجن والقتل ؛ لأن الأمور بقدر الله .

ويستمر الإقناع النبوي المستمد من الثقة من عون الله ، فالأصنام لا تسمع الكفار حين يدعون ، أما إبراهيم الأواه المنيب يعرف ربه الذي يسمع الدعاء وهو يطلب غفران ذنوبه ، وكما يقول صاحب الظلال : « وهكذا يجمع إبراهيم في صفة ربه عناصر العقيدة الصحيحة : توحيد الله رب العالمين ، والإقرار بتصرفه للبشر في أدق شؤون حياتهم على الأرض ، والبعث والحساب بعد الموت ، وفضل الله وتقدير العباد » .

قال أبو السعود : « ذكره عليه الصلاة والسلام هضماً لنفسه ، وتعليماً للأمة أن يجتنبوا المعاصي ويكونوا على حذر وطلب مغفرة لما يفرط منهم وتلافياً لما عسى يندر منه الخطيئة من الصغائر ، وتنبيهاً لأبيه وقومه على أن يتأملوا في أمرهم ، فيقفوا على أنهم من سوء الحال في درجة لا يقادر قدرها ، فإن حاله الخطيئة ، مع كونه في طاعة الله - تعالى - وعبادته في الغاية القاصية حيث كانت بتلك المثابة ، فما ظنك بحال أولئك المغمورين في الكفر ، وفنون المعاصي والخطايا ؟

وتعليق مغفرة الخطيئة بيوم الدين مع أنها إنما تغفر في الدنيا ؛ لأن أثرها يومئذ يتبين » .

وتظهر قيمة الحرص على الدعوة والتواضع ؛ الأولى في طلب الحكمة كي يستمر في الدعوة لله على بصيرة وهدى، والثانية في أن يلحق خليل الرحمن أبو الأنبياء بالصالحين! فشراف المؤمن وعزه وسؤدده في قربه من ربه ، وذلك إليه هو فخره بين العباد .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - ظهور فضل الله على من يتمسكون برسالاته ، وينبغي التذكير دائماً في كل مجتمع للناس ندوة - محاضرة - خطبة .

٢ - الشجاعة أمام الظالمين والمبتدعين ومرتكبي المنكرات ، وتغيير المنكرات ، وتغيير المنكر كل حسب استطاعته .

٣ - دوام الدعاء والاستغفار لله عز وجل .

٤ - أن يسلك المؤمن سبيل الله والتواضع لله في كل أموره .

معاني الكلمات :

- لسان صدق : ثناء حسناً .
أزلفت الجنة : قربت .
برزت : أظهرت .
الغاوين : الضالين .
كرة : رجعة .
الأردلون : السفلة المذنبون .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن يشعر الداعية بقيمة دعوته وقيمة استمرارها .
- ٢ - أن يعرف الداعية بعض نماذج حرص الدعاة على استمرار دعوتهم .
- ٣ - أن يستمر الداعية في دعوة أولاده وعشيرته الأقربين .

المحتوى التربوي :

يستمر الخليل في دعائه وابتهاله الذي يبين ارتباط الدعاة بالعقيدة لا بالنسب بأن يكون له في نسله ألسنة صادقة تدعو كما يدعو بالحق وبالحنيفية السمحة ، وبأن يسلكوا مسلك الصالحين بالعمل الصالح كي يصلوا لجنة النعيم ، لأنه لا واسطة ولا قربي إلى الله إلا بالقلب السليم فلا ينفع الأبناء الطالحين أبائهم الصالحون ، والعكس لا يصح ، فاستغفار إبراهيم وما فيه من دلالة البر بين القرآن فيما بعد أنه لا تجوز ، لأن الرابطة هي رابطة العقيدة ، فإذا قطعت هذه الصلة انبثت سائر الوشائج ، وكانت البعدي التي لا تبقى معها صلة أو شيجة .

ثم يأتي المشهد الذي يبقى المؤمن دائماً على أهبة الاستعداد للعمل لله والإخلاص ، وهو تصور يوم القيامة وعدم الخزي فيه ، وأهل الجنة ينعمون ، والجنة تقترب منهم .

يقول صاحب الأساس : « وبهذا عرفنا المطالب العليا للمسلم الكريم : الحكم ، والصلاح ، وحسن الذكر في الله ، والجنة ، والمغفرة للآباء ، وعدم الذلة يوم القيامة » .

وأما الكفار الظالمون ، فالنار تظهر لهم ، ويحشر الكفار فيها ويتخاصمون ويتمنون أن يرجعوا فيؤمنوا ولات ساعة ندم ، وتلك نهاية في الآخرة كما أشارت القصة السابقة لنهاية في الدنيا ، وتلك نهاية الكفر ، وهي موضع العبرة تُعرض في القرآن كأنها واقعة تشهدها الأبصار حين تتلى ، وتتملاها المشاعر .

قصة سيدنا إبراهيم هي التي أمر الرسول محمد ﷺ بأن يلقيها على قومه - لأن الدعوة أكثر تشابها والكفار في زمن الرسول عباد صنم ، والعقاب فيها في الآخرة ، وهذا يجب التفطن إليه في الدعوة بأن تستدعي الأسئلة في مواضعها للترغيب في الانضمام في الدعوة وركابها ، وللترهيب من النكوص إلى الضالين المجرمين ، ومن توبة الأصنام برب العالمين ومن اتخاذ رؤوس الكفار أربابا من دون الله .

ثم يرجع السياق القرآني تاريخيا لقصة لنوح عليه السلام وبدأنا نتيجة دعوة نوح مع قومه ﴿ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ ﴾ وقوم نوح لم يكذبوا إلا نوحا ، ولكنه يذكر أنهم كذبوا المرسلين . فالرسالة في أصلها واحدة وهي الدعوة إلى توحيد الله ، وإخلاص العبودية له ، فمن كذب بها فقد كذب بالمرسلين أجمعين فهذه دعوتهم أجمعين .

يقول صاحب الظلال : « ينظر المسلم فإذا الأمة المؤمنة لكل دين وكل عقيدة من عند الله هي أمته ، منذ فجر التاريخ إلى مشرق الإسلام دين التوحيد الأخير ، وإذا الصف الآخر هم الكفار في كل ملة وفي كل دين ، وإذا المؤمن يؤمن بالرسول جميعا ، ويحترم الرسل جميعا ؛ لأنهم جميعهم حملة رسالة واحدة هي رسالة التوحيد .

إن البشرية لا تنقسم في تقدير المسلم إلى أجناس وألوان وأوطان ، إنما تنقسم إلى أهل الحق وأهل الباطل ، وهو مع أهل الحق ضد أهل الباطل في كل زمان وفي كل مكان ، وهكذا يتوحد الميزان في يد المسلم على مدار التاريخ كله ، وترتفع القيم في شعوره عن عصبية الجنس واللون واللغة والوطن ، والقرايات الحاضرة أو الموعلة في بطن التاريخ ترتفع فتصبح قيمة واحدة ، هي قيمة الإيمان يحاسب بها الجميع ، ويقوم بها الجميع » .

وتأتي الآيات بالقصة من بدايتها بأمره لقومه بالتقوى والطاعة وهو ترتيب لازم فلا طاعة مقبولة بلا تقوى ، والتقوى تحرك صاحبها نحو العمل لا الخمود والركون والدعوة لله .

ثم يطمئن من يدعوهم لشفاية الدعوة وأنه لا يطلب بها أجرا لأن العباد لا يقدرון الأجر ، ولا يستطيعون الوفاء به إن قدروا ، ولأن الله الذي كلفه بالدعوة ، ولتمييز دعوة الله عن دعاوى

الكهان ورجال الدين المنحرفين الذين استغلوا الدين لابتزاز الأموال ، لكن دعوة الله الحق دعائهم متجردون لله لا يطلبون مقابلاً في الدنيا ، بل يتوقعون الإيذاء والتعذيب فضلاً عن التكذيب ، أما أجرهم فعلى رب العالمين . في تكرار قوله تعالى : ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴾ .

قال النسفى « كرهه ليقرره في نفوسهم ، مع تعليق كل واحد منها بعله ، فعلة الأول : كونه أميناً فيما بينهم ، وعلة الثانى : حسم طمعه منهم ، كأنه قال : إذا عرفتم رسالتى وأمانتى فاتقوا الله ، ثم إذا عرفتم احترازى من الأجر فاتقوا الله » .

قال صاحب الأساس : « وبشكل عام فإن كل رسول طالب قومه بالتقوى والطاعة ، وأعلن أنه لا يريد على دعوته أجراً دنيوياً ، مما يدل على أن الطاعة التى يريدها الرسل هى من أجل كمال الإنسان ، وليست من أجل مقصد دنيوى ، كما يطلبها أهل الدنيا استزادة للجاه ، أو رغبة فى تحقيق هدف دنيوى من ورائها ، وهذا أدب عظيم يجب أن يلاحظه وارث الأنبياء ، وطلاب الوصول إلى رضوان الله ... ، ثم إنه لا بد أن يلاحظ الدعاة ألا يطلبوا أجراً مقابل الدعوة إلى الله ، وهذه قضية مهمة جداً ، قل من يلاحظ خفاياها فى نفسه ، ونذر من يعطيها تطبيقاتها العملية .. » .

ثم يبين السياق أن القوم يطلعون عليه باعتراض عجيب ، وهو اعتراض مكرور فى البشرية مع كل رسول : ﴿ قَالُوا أَتُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَالُونَ ﴾ ، وهم يعنون بالأرذالين الفقراء ، وهم السابقون إلى الرسل والرسالات ، وإلى الإيمان والاستسلام ، لا يصددهم عن الهدى كبرياء فارغة ، ولا خوف على مصلحة أو وضع أو مكانة ، ومن ثم فهم الملبون السابقون .

فأما الملأ من الكبراء فتتعد بهم كبرياؤهم ، وتتعد بهم مصالحهم القائمة على الأوضاع المزيفة . المستمدة من الأوهام والأساطير التى تلبس ثوب الدين ، ثم هم فى النهاية يأنفون أن يسويهم التوحيد الخالص بالجهاهير من الناس ، حيث تسقط القيم الزائفة كلها ، وترتفع قيمة واحدة ، قيمة الإيمان والعمل الصالح ، قيمة واحدة ترفع قوماً وتخفض آخرين ، بميزان واحد هو ميزان العقيدة والسلوك القويم .

ما ترشدنا إليه الآيات تروياً :

- ١ - الحرص على استمرار الدعوة ، وتوريثها للأبناء .
- ٢ - الاستغفار للآباء إن لم يموتوا مشركين .
- ٣ - تصور يوم القيامة واللجنة والنار وما فيها .
- ٤ - أن يتعود الداعية على البذل والعطاء فى الدعوة ، ولا ينتظر أجراً أو مقابلاً فى دعوته .

معانى الكلمات :

- المرجومين : المقتولين بالحجارة .
 الفلك المشحون : السفينة المملوءة .
 ريع : مكان مشهور .
 مصانع : قصورا أو حصونا .
 بطشتم : اعتديتم .
 أوعظت : أنصحت .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن يشعر الداعية بهوان الدنيا ، وقبح من يجعلها شغله .
- ٢ - أن يعرف الداعية عاقبة الانهماك في ملذات الدنيا .
- ٣ - أن يستخدم المؤمن نعم الله مع شكر المنعم .

المحتوى التربوي :

يأتى العون الإلهي لنوح عليه السلام في جداله مع قومه بأن عملهم موكول إلى الله لأنه نذير من الله ، لا يطلب من الناس سوى الإيمان ؛ ولأن الرسائل للناس جميعاً غنيهم وفقيرهم ، قويمهم وضعيفهم .

قال صاحب الأساس : « وفي ذلك كله دروس بليغة للدعاة إلى الله ، فإن كثيرين يحرصون أن ينفذ الناس عن الدعاة من خلال إيجاد هوة بين الداعية والمستجيبين له ، وإن كثيرين يطالبون أن يعرض الدعاة عن الأتباع الفقراء ، أو الضعفاء جسداً أو عقلاً أو سلوكاً ، وواجب الأتباع ألا يخدعوا ، وواجب الدعاة ألا يفعلوا ، فمهما كانت ظواهر الخلق إليهم منقاداً فعليهم قبولها ، ومحاولة تركيبتهم ، وهذا شىء وأن يخدع الداعية شىء آخر » .

ولأن الباطل حجته واهية، فلجأ قومه إلى مسلك الطغاة وهو التهديد عندما أعوزتهم الحجة، وأعجزهم البرهان وتلك عادة أعداء الله : أنهم يلجؤون إلى التهديد في النهاية لثنى الدعاة إلى الله عن دعوتهم .

ثم يأتي اللجوء إلى الله عندما يبذل الدعاة كل جهدهم ، ولا يلاقون من المدعويين إلا الصد والإعراض والتكذيب ، ويطلبون النجاة لهم ولمن يدعونهم فتُجى المؤمنون بالدعاة ، فلولا الدعاة لهلكوا ، ثم كان العقاب الشديد للظالمين بالإغراق للذين كذبوا الداعي إليهم - وأعرضوا عنه فترة طويلة من الزمان ، وفي هذا ليتعظ السالكون في الدعوة بأن يؤوبوا إلى ربهم في كل أمر؛ حتى يكونوا أهليين للمعية الإلهية .

ثم حلقة أخرى من حلقات الدعوة إلى الله والانتصار لقضية العقيدة ، وهى دعوة نبي الله هود عليه السلام - لقوم عاد الذين كانوا يسكنون الأحقاف ، جاء إليهم أخوهم هود يدعوهم لما فيه رشادهم وصلاحتهم ونجاتهم بأن يتقوا الله ويلتزموا أوامره ، وشأنه كشأن الدعاة لا يطلب أجراً من الناس ، لأن الله هو الذى كفهم ، وهو الذى يأجرهم .

يقول الإمام محمد أبو زهرة في زهرة التفاسير عن آيات قصة عاد : « وهى تدل أولاً : على أن الكافرين بالرسول لا يعارضون الآيات وينكرونها ، إنما هم لجهودهم ينكرون أصل الرسالة الإلهية إلى البشر ، فهم لا يؤمنون بالله تعالى ؛ إذ لا يؤمنون بالغيب ، وإنما يؤمنون بالأمور المحسوسة فقط ، والإيمان بالغيب هو التدين .

وتدل ثانياً : على أن الرسل أمناء الله تعالى على خلقه وإرشادهم وتقويمهم .. وتدل ثالثاً : على أن رسل الله لا مطمع لهم في أمر دنيوى ، وإنما يريدون الهداية والتقوى والإيمان .. وتدل رابعاً : على أن التقوى مطلب النبيين أجمعين .. وتدل خامساً : على أن طاعة الرسول واجبة لأنها طاعة لله تعالى .. » .

وقوله تعالى : « أَخُوهُمْ هُودٌ » فيها ملمح أن الداعية يجب أن يكون من جنس قومه ، يعرفون نسبه وسيره وسيرته، وعندما كذبوا كان تكذيبهم لأسباب واهية، وقال بعدها : « أنا رسول الله، فلا يدعوهم لنفسه بل لله ، و « آمين » فيهم » لا يريد لهم إلا الخير .

ولا بد من مجاهرة الظالم بظلمه وكشفه ، وينكر نبي الله عليهم الترف في البنیان لمجرد التباهى بالقدره ، وينكر عليهم الثراء والاستزادة منه والاستطالة في البناء ، لأن هذا يجعلهم في غفلة عن تقوى الله ووقايته ، ولأن الركود إلى الدنيا، والغرق في ملذاتها يعمى البصائر عن رؤية الحق واستجلائه .

وهنا يلمح تقدير قيمة المال ودوره فإنهم كانوا يبنون فوق المرتفعات بنيانا يبدو للناظرين من بعد كأنه علامة . وأن القصد من ذلك كان هو التفاخر والتطاول ، ومن ثم سباه عبثا ، ولو كان هداية المارة ومعرفة الاتجاه ما قال لهم: ﴿تَعْبَثُونَ﴾ فهو توجيه إلى أن ينفق الجهد ، وتنفق البراعة ، وينفق المال فيها هو ضرورى ونافع لا فى الترف والزينة ، ومجرد إظهار البراعة والمهارة .

وتسوق لنا الآيات نتيجة الركون للثراء والترف فى أن يغشى القلب الضلالات حتى يظن المترف أنه سيخلد ، ومظنة الخلود البخل والكفر والعناد ، بل ينتقل ذلك إلى البطش بالآخرين وعدم التحرز من القسوة ظنا منه أن الدنيا باقية، لذا كان التحذير من الدنيا وصية الرسول ﷺ ، وأن أشد ما يخاف على الدعاة هو أن أن تفتنهم الدنيا بزخرفها ، فيستخفهم أعداؤهم .

ثم تتواصل ملحمة الدفاع عن العقيدة وإثبات نعم الله بأنه كان الواجب عليهم تقوى الله وطاعته؛ لأن ما يتمتعون به هو من فيض النعيم الإلهي، وكان الأجدر بهم أن يتذكروا فيشكروا ، إن من أعطى هذه النعم ويسرها قادر على أن يذهبها .

نرى هنا أن شكر النعم هو أداء حقوقها ، وأولها إخلاص العبادة للمنع ، أما جحود النعمة والاستكبار ، وجحود فضل المنعم هو المستلزم للعذاب العظيم وهو تحذير لعاد من أخيه ، وهو واحد منهم أمين فى إخلاصه ونصحه ، داعية يؤله أن يرزقهم الله ، ولا يشكر بل يمحذ وينكر ، ويعبد سواه ، يتبعهم بكل سبيل بأن يهديهم الله سبيل الرشاد ، ويخوفهم من عذاب عظيم فى الآخرة .

لكن هذه التذكرة وهذا التخويف لا يصلان إلى تلك القلوب الجاسية الغليظة ، فاستوى الأمران الوعظ أو عدمه ، فالقلوب أصابها الجمود والتحجر بسبب الركون للدنيا والاعتزاز بها .

وهذا يطمئن الدعاة فى كل وقت ، لا يصيبهم القنوط عندما يرون إعراض من يدعونهم بأن ذلك ديدنهم إلا من هداه الله .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

- ١ - قيمة الإنسان بعمله لا بنسبه وماله وسلطانه .
- ٢ - وجوب استثمار المال فيما يفيد المؤمن فى دنياه وأخراه .
- ٣ - ذم المغالاة فى الاستكثار من المال والأبنية ، وإن التواضع يزين صاحبه .
- ٤ - وجوب التفكير فى نعم الله التى تكتنفنا وتلفنا .
- ٥ - اتباع كل سبيل يرقق القلوب بالذكر والدعاء ، والحذر من غلظة القلب وقساوته .

معاني الكلمات :

آمنين : مخلدين .

هضميم : رطب نضج .

فارحين : مستعلين .

ففقروها : فقتلواها .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن يشعر الداعية بقيمة الطاعة الحقيقية .
 - ٢ - أن يعرف الداعية جزاء العاصين لأمر الله ورسوله .
 - ٣ - أن يلتزم الداعية في دعوته بالطاعة الكاملة لله وللرسول ، ولأمراء المسلمين بالضوابط الشرعية .
- المحتوى التربوي :
- تستمر الآيات تعرض ما ترتب على ظنهم أنهم مغلدون فبعد البطش والجحود ظنوا أنهم لن يعذبوا .

يقول الإمام محمد أبو زهرة : « وإن ذلك النفي يتضمن ثلاثة أمور :

أولها : إنهم لغرورهم يقررون أنهم لا يعذبون ، وليس من شأنهم أن يعذبوا ، ويتضمن ثانيا : إنكار البعث وتلك خلة الكافرين ، ويتضمن ثالثا : أنه إن كان بعث فلن يكون العذاب نصيبهم ، بل تكون حالهم في الآخرة هي حالهم في الدنيا ، ذلك ما يأفكون به ، وهم الضالون » .

ولم يكن عجباً أن يهلكوا لتطوى صفحة من صفحات المكذبين تكررت وتكرر ، ويقول في ذلك صاحب الظلال : « وكم من أمة بعد عاد ظلت تفكر على هذا النحو ، وتغترب هذا الغرور ، وتبعد عن الله كلما تقدمت في الحضارة ، وتحسب أن الإنسان قد أصبح في غنية عن الله ! وهي تنتج من أسباب الدمار لغيرها ، والوقاية لنفسها ، ما تحسبه وإقبالها من أعدائها ، ثم تصبح وتغشى ، فإذا العذاب يصب من فوقها ، ومن تحتها عن أى طريق » .

ثم تتواصل ملحمة إثبات التوحيد بحلقة أخرى من حلقات الدفاع عن العقيدة مع قوم ثمود وأخيهم صالح ، وهؤلاء كانوا يسكنون بالحجر بين الشام والحجاز ، ومر النبي ﷺ بدورهم المدمرة في غزوة تبوك فرأوا آثارهم للاعتبار لا للانبهار - فأتاهم رسول من رب العالمين أمين في نصحه لهم لا يطلبون مغنياً إلا من عند الله ، وهو من جنسهم رفيق بهم ، أتاهاهم صالح ليحذرهم سلب النعمة التي أقحمتهم ، فأصمت آذانهم عن سماع الهدى وأعمت عيونهم عن رؤية الردى الذي ينتظر المستكبرين كل هذا ؛ لأن الدنيا قد سكنت قلوبهم ، فظنوا أنهم خالدون فيها ، فعمروها وخربوا آخرتهم .

ويذكرهم صالح ﷺ بنعم الله التي أتوا إلى الدنيا وهي باقية ، وما فنيت وفنوا من سكنوها ، وأن هذه الجنات والزروع وثمارها تتجدد كل يوم ، وتأتى إليهم طيبة ، وما غير ذلك من الجبال من الرواسي الشاخات التي سخرها الله لهم فظنوا بيوتاً تخلدهم ، وهنا يظهر الفارق بين المؤمنين الذين يستقبلون نعم الله فيؤدون شكرها قولاً وعملاً ، أما ديدن الظالمين ، فالبطر والاستكبار والتعالى بها لا يملكون .

ويتحدد سلوك الظالمين عندما يدعون إلى التقوى والطاعة فلا يلبون ، وألا يتبعوا سبل المفسدين الذين أسرفوا وغووا ، لكنهم يستكبرون عندما تموت القلوب التي في الصدور ، فيرون من يرمونهم بالسحر ، وهم يعلمون السحرة وتعاويذهم ، ويرمونهم بالقدح - في ظنهم - لأنه بشر ، وما علموا أن البشرية مع الرسالة هي عين التشريف والتعظيم ، فإنه مثلهم ينام ، ويقوم ، ويأكل ، ويشرب ، ويتزوج ، ولكن الله وهبه الرسالة وما يتبع ذلك من الاتصال بالملأ الأعلى ، وعلى الدعاة أن يتوقعوا من الطغاة كل جريمة ، وكل تهمة تلصق به ؛ لأن في بقاء فساد المجتمعات إبقاء لأنفسهم ومطالبهم ، وفي صلاح المجتمعات هدمٌ لهم وإزالةٌ لسلطانهم .

يقول صاحب الأساس : « إن قول الله تعالى على لسان صالح ﷺ : ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴾ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٢١﴾ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴾ ﴿١٢٢﴾ يفيد أن الطاعة ينبغي أن تكون للرسول ﷺ كاملة وألا تعطى لكل مسرف مفسد غير مصلح ، وموضوع الطاعة من أخطر مواضع العصر ، فنادراً ما تجد مسلماً يضع الطاعة في محلها ، فهو إما متمرد على كل شيء ،

أو مطيع لمسرف ، أو يرفض الطاعة لأى أحد ، أو لا يعرف لمن يعطى الطاعة ... ولا يجوز لمسلم أن يعطى طاعته لكل صادم عن سبيل الله غير ملتزم بالإسلام » .

يقول الإمام محمد أبو زهرة « المسرفون هم الذين يخرجون بطبيعتهم البشرية عن حد الاعتدال إلى حد الإسراف فيسرفون في شهواتهم حتى يصيروا عبيداً للشهوات ، ويسرفون في أوامهم فيحسبون ما تدفع إليه الأوامر حقيقة ، وليست إلا وهماً باطلاً ، ويسرفون في طلب السلطان فلا يحسبون أنه لإقامة العدل والقسط المستقيم ، ويسرفون في القوة فلا يحسبون لحماية الضعفاء ، بل يظنونها للاستعلاء والاستكبار عليهم ، وليجعلوهم عبيداً أذلاء ، وهكذا كان المسرفون مفسدين لنفوسهم ولمجتمعهم » .

ونتابع المعية الربانية بإمداد رسوله بمعجزة حتى يقيم الحجة عليهم ولكن أنى لمن سكنت الدنيا قلبه أن يهتدى؟ ! وكيف لمن عمى عن رؤية نعم الله الذى يعيش فى ظلالها أن يؤمن بمعجزة من خالق الجنات والزروع المضمين والعيون والجبال ، ثم كيف أن يطيعوا أمر الرسول فى شأن الناقة وقد كفروا بالتوحيد الخالص ، فلم ينسكب الإيمان فى القلوب الجاسية ، ولم يحفظوا العهد ، ولم يفوا بالشرط .

ويأتى تحذير نبي الله لهم لما رأى من خبث نيتهم وسوء طويتهم ، وتحقيق ما توقعه فعقروها وعذبوا ، ورغم أن العاقر واحد والمؤتمر تسعة إلا أن الجميع كانوا راضين فنسب العقور لهم جميعاً ، فليحذر الدعاة الناس من الركون إلى الذين ظلموا حتى لا يمسهم العذاب ، وإن الكفر يستشري ، والبدع تشيع لسكوت الناس عنها ؛ ولأنهم لا تتمتع وجوههم من رؤية المنكر ، فأخذوا بالعذاب مع الظالمين وهم كثرة ، والمؤمنون العالمون قلة ، وتلك سنة الله التى لا تتبدل ولا تتغير .

ويأتى التعقيب المتكرر بأن الله سبحانه هو العزيز القوى القادر على إبداء الآيات ، وأخذ المكذبين بالعذاب ، الرحيم الذى يكشف عن آياته ، فيؤمن بها من يهتدى قلبه ، ويمهل المكذبين فلا يعذبهم حتى يأتيتهم نذير .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - ذم التقليد وعرض كل الأمور على كتاب الله وسنة الرسول وتحكيمها .

٢ - أن يكون الداعية بكل الصفات الطيبة التى تجعل كلامه مقبولاً لمن يدعوه .

٣ - الحذر من الذنوب وعواقبها .

معاني الكلمات :

- تذرون : تتركون .
 المخرجين : المطرودين .
 القالين : الكارهين .
 الغابرين : المعذنين .
 الأيكة : الشجر الكثيف .
 القسطاس المستقيم : العدل .
 تبخسوا : تنقصوا .
 لا تعثوا : لا تفسدوا .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن يشعر المؤمن بقيمة السلوك الاجتماعي للداعية .
- ٢ - أن يتعرف الداعية على بعض جوانب السلوك للأمم في قصص الأمم الظالمة .
- ٣ - أن يكون الداعية إيجابيا مع من حوله .

المحتوى التربوي :

يستمر النسق القرآني في عرض حلقة أخرى وهي قصة لوط وهي مع قصة إبراهيم تاريخيا ، ولكن الترتيب التاريخي ليس مقصودا ، بل العظة والعبرة من عاقبة وهلاك المكذبين ونجاة المؤمنين الأطهار الذين طهرت قلوب وأجسامهم ولم ترتكس فطرتهم .

هنا كان التكذيب من قوم لوط من نوع آخر ، فقد استنكر لوط عليه السلام عليهم قلب الناموس الرباني ، واعوجاج الفطرة السليمة بأن يأتي الذكور الذكور وهي فعلة تشتمل منها الفطر السليمة ، وتنفر منها النفوس المطمئنة ، فأنكر عليهم الداعية بأن يعتدوا على سنة الله في خلقه

وقد منحهم الفطرة السليمة باجتماع الذكر والأنثى ، وكان شديداً في نبيه لهم ، فالجرم شنيع ، والذنب فادح .

قال صاحب الظلال : « والخطيئة المنكرة التى عرف بها قوم لوط (وقد كانوا يسكنون عدة قرى فى وادى الأردن) هى الشذوذ الجنسى بإتيان الذكور وترك النساء ، وهو انحراف فى الفطرة شنيع ، فقد برأ الله الذكر والأنثى ، وفطر كلا منهما على الميل إلى صاحبه لتحقيق حكمته ومشيبته فى امتداد الحياة عن طريق النسل ، الذى يتم باجتماع الذكر والأنثى فكان هذا الميل طرفاً عن الناموس الكونى العام ، الذى يجعل كل من فى الكون ، وكل ما فى الكون فى حالة تناسق وتعاون على إنفاذ المشيئة المدبرة لهذا الوجود ، فأما إتيان الذكور الذكور فلا يرمى إلى هدف ، ولا يحقق غاية ، ولا يتمشى مع فطرة هذا الكون وقانونه .

وعجيب أن يجد فيه أحد لذة ، واللذة التى يجدها الذكر والأنثى فى التقائهما إن هى إلا وسيلة الفطرة لتحقيق المشيئة ، فالانحراف عن ناموس الكون واضح فى فعل قوم لوط ، ومن ثم لم يكن بد أن يرجعوا عن هذا الانحراف أو أن يهلكوا ... » .

ولم يفت فى عضده تهديدهم له بإخراجه من بينهم ، وما نعموا منه إلا طهارته ، فأعلن الولاء لله والبراء من عملهم الفاسد وبعض ضلالهم ، وطلب الهجرة من دار الإثم والفجور والنجاة إلى أرض صالح أهلها ، فتزل العناية الربانية على لوط وأهله بالنجاة ، ولأنه لا نسب موصول إلا بالإيمان ، ولا رابطة إلا العقيدة ، فقد هلكت زوجة لوط دون أهله جميعاً ؛ لأنها كانت ترضى بما يفعل قومه ، وتنتصر رابطة الإيمان على عاطفة المصاهرة ، كما انتصرت على عاطفة الأبوة مع نوح عليه السلام ، والبنوة مع إبراهيم عليه السلام .

وكان عقاب الله واقع بقرية سدوم فدمر الظالمون ، ونزل المطر الذى كان هلاكاً لهم ولغسل الأرض من أفعالهم المرذولة المشينة ، ولتنظف قراهم أمام الرسول والمؤمنين شاهداً على هوان الظالمين ، ونصر الله للمؤمنين مهما بدا الكفر عزيزاً كبيراً فإن الإيمان أعز ، وصلتهم بالله ، أكبر وبالعبادة أكثر ناصراً وعدداً .

يقول صاحب الأساس : « نلاحظ فى قصة موسى أن الخطيئة البارزة التى جاء موسى عليه السلام لعلاجها هى الظلم المتمثل بادعاء فرعون الربوبية ، وظلمه لبنى إسرائيل ، وأن الخطيئة البارزة التى جاء إبراهيم لعلاجها هى شرك قومه وعبادتهم للأصنام ، وأن الخطيئة البارزة التى جاء نوح عليه السلام لعلاجها هى الشرك ، وأن الخطيئة البارزة التى جاء هو وصالح يعالجانها هى الشرك مع البطر ، وأن الخطيئة البارزة التى جاء لوط عليه السلام يعالجها هى إتيان الذكور مع الشرك ، فالشرك

هو العلة التي تنبع عنها كل الخطايا ، وكما أن مهمة الرسل هي هداية الناس إلى الله رب العالمين ، فإن مهمتهم أن يبعثوا الناس عن الخطايا كلها .

وحلقة أخرى من ملحمة الدفاع عن العقيدة ومعالجة الخلل الأخلاقي في قصة شعيب عليه السلام مع أهل مدين يدعوهم ، وهو رسول من رب العالمين أمين في خوفه عليهم ودعوته لهم بأمرهم بقاعدة الرسالة ، وهي إخلاص العبادة لله بتقواه ، والتقوى تتبعها الطاعة ، ولأن الرسائل منهج حياة للإصلاح في الأرض ، ولتقرير قواعد التعامل بين الناس ، ولإيصال مفهوم العبادة بمعناها الشامل .

يقول صاحب الظلال : « إن المعاملات لابد أن تستند إلى أصل ثابت لا يتعلق بعوامل متقلبة ، هذه هي نظرة الإسلام ، وهي تختلف من الجذور مع سائر النظريات الاجتماعية والأخلاقية التي ترتكن إلى تفكيرات البشر وتصوراتهم وأوصافهم ومصالحهم الظاهرة لهم » .

إن فساد العقيدة يتبعه فساد السلوك وسيطرة الهوى ، وكان للداعية - شعيب - دور بأن دعاهم لإيفاء الكيل ، وألا يأخذوا حقاً زائداً عن حقهم ، وألا يأخذوا حقوق الناس بشرائها بثمان بخس ويبيعها بثمان مرتفع ؛ لأن العقيدة الصحيحة يتبعها حسن المعاملة .

وقوله تعالى : ﴿ وَلَا تَعْتَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾ تفصيل فسادهم ظهر في سياق القصة في سورة الأعراف بأنهم كانوا يقطعون الطريق على من سواهم ، ويفتنون الذين يؤمنون ، ويصدونهم عن سبيل الله .

يقول الإمام محمد أبو زهرة في زهرة التفاسير : « والعثى أو العثو ، الفساد النفسى أو المادى ، ونميل إلى العثى النفسى ، والمعنى القصد إلى العثو مفسدين حال مؤكدة لمعنى العثو ؛ لأن العثو يؤدي إلى الفساد في الجماعة ، فيتقاطعون ، ويتدابرون » .

تظهر هنا العاقبة الوخيمة لغياب التربية والعقيدة ، وما يتبع ذلك من حب الدنيا ، وسيطرة سلطان المال وما يتبعه من سلك كل طريقة مرذولة لجمعه من بخس الناس أشياءهم ، فيعذب أبدانهم الحرام فلا يتورعون عن ارتكاب الحرمات ، وقطع الطرق .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - أن يكون للمؤمن دور في علاج الخلل الاجتماعى ، والانحرافات السلوكية .

٢ - هجر أماكن السوء ، ومواضع المنكر وتحذير الآخرين منها .

٣ - إدراك قيمة المال في الحياة ، ونزع كل حب للدنيا من القلب .

معاني الكلمات :

الجبلة الأولين : الخلائق السابقة .

كسفا : قطع عذاب .

زبر الأولين : كتب الرسل السابقين .

بغته : فجأة .

منظرون : مهملون .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن يدرك المؤمن عظمة معجزة القرآن .
- ٢ - أن يعلم المؤمن موقف المشركين واليهود من دعوة الرسول والقرآن .
- ٣ - أن يداوم الداعية مدارس القرآن وسيرة الرسول ﷺ .

المحتوى التربوي :

تتواصل الدعوة (للمُدين) حين يدعوهم أخوهم شعيب بأن يتقوا الله قولاً وعملاً ، فالله هو خالقنا فيجب إقرار العبودية له عز شأنه ، وخلق من قبلنا الذين فتوا وما أغنى عنهم ما لهم وما جمعوا وحشدوا ، وهو تنوع في الدعوة من داعي القوم ؛ ليفكروا في خلقهم والأمم السابقة قبلهم .

هزت الدعوة قوم شعيب ، وخاف الظالمون على أوضاعهم الباطلة فاتهموه بأنه مسحور يخلط ويهذي ، ولم يكتفوا بتلك التهمة ، بل استنكروا استكباراً أن يكون الرسول بشراً ، واستمروا في طغيانهم وضلالهم حتى عموا عن رؤية الحق الجليّ فاتهموه بالكذب ، وكيف يكون

مسحورًا قد عراه السحر ، والكذب وهم مقصود ، وهذه هي الأباطيل التي قالها الضالون مع كل نبي ورسول ؛ ليتأكد للرسول ﷺ والدعاة من بعده أن سنة الدعاة أن يواجهوا بالكذب والإعراض .

وتواصل الإحاطة الربانية بأهل مدين حين طلبوا آية من شعيب ، واستفتحو العذاب على أنفسهم بضلالة الشيطان لهم ، فأظلمت سحابة كان فيها هلاكهم ، أما المؤمنون فكان توكلهم على ربهم كما جاء في سياق القصة في سورة الأعراف : ﴿ عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا أَفَتَحَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ ﴾ (الأعراف : ٨٩) ، ويقول صاحب الظلال في ذلك : « إنه - أى شعيب - يعرف مصدر القوة وملجأ الأمان ، ويعلم أن ربه هو الذى يفصل بالحق والطغيان ، ويتوكل على ربه وحده في خوض المعركة المفروضة عليه وعلى المؤمنين معه ، فإله مولى المؤمنين والظالمون لا مولى لهم » .

يقول الإمام محمد أبو زهرة : « إن السحابة إذا كانت حارة فيها نار يكون العذاب شديدًا ، والألم مريعًا ؛ لأنه تكون النار حيث يرجى الظل لا الحرور ، وقالوا : إنه في يوم الظلة أحسوا بالحر ، فلجؤوا إلى ظل سحابة ، فكانت الظلة القاتلة وراءها الدمار ، فأصبحوا في عذاب ، وبذلك كان العذاب الساحق الماحق من جنس ما طلبوا وهو كسفا من السوء .

وكانت هذه آية من الله مرشدة هادية لمن يعيشون مثل عيشهم ظلما وعدوانا ، وأكلا لمال الناس بالباطل والعدوان ، والعتو في الأرض فسادًا ، وهى دالة على أن شعيبا كان يدعوهم بالحق ، وهم المبطلون » .

ويعود السياق القرآني في الخطاب للرسول محمد ﷺ بعد قصة الرسالة الإلهية وقواعدها ، والتكذيب من الأقوام وإنجاء الله للمؤمنين وعقاب الله للظالمين ، وكان لكل نبي آية مع قومه انتهت معه ، لكن آية هذه الأمة هي القرآن هي آية باقية فالمعجزة باقية ، والانتفاع بها مستمر والتكذيب لها مستمر ، وعقاب المنكرين بها مطرد ، نزل بلسان عربى بلغتهم ، لكنه بنظمه ومعانيه وبمنهجه ، وبتناسقه يشى بأنه من مصدر غير بشرى .

يقول الإمام أبو زهرة : « وقد وصفه الله سبحانه وتعالى بثلاث صفات معلية له ، مشرفة بنسبته فوق شرفه الذاتى من بلاغة وشمول الشرع :

الأولى : أنه تنزيل من رب العالمين ، والتنزيل النزول جزءًا بعد جزء منجما مقطعا ، ليسهل حفظه ، وليرتل ترتيلا ، وليعلم النبي قراءته وتلاوته ، ويتعلمها منه أصحابه ...

الثانية : أنه نزل بالوحى نزل به الروح الأمين على قلبك الروح الأمين هو جبريل ... لتكون من المنذرين أهل الضلالة عن غوايتهم ، ودعوتهم إلى التوحيد ...

الثالثة : أنه باللغة العربية .. فترجمة القرآن إن كانت ممكنة (وهى ليست ممكنة) ليست قرآنا .

الرابعة : أن أكثر ما فيه من معان وقصص ، وشرائع في زبر الأولين ، أى إن القرآن الكريم بعضه في كتب الأولين ... » .

ويستمر تكابر المشركين والظالمين من أهل الكتاب الذين يعرفون الرسول وصدق رسالته ، وتستمر المعية الربانية في تسرية قلب الرسول بأن العناد يلازمهم ، أنه لو نزل هذا القرآن على أعجمى ما آمنوا ؛ لأن العناد هو الذى يقعد بهم عن الإيمان لا ضعف الدليل .

ويقول صاحب الظلال في قوله تعالى : ﴿ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ۚ فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ : « والتعبير يرسم صورة حسية ملازمة التكذيب ، فيقول : إنه على هذه الهيئة ، هيئة عدم الإيمان والتكذيب بالقرآن ، على هذه الهيئة نظمناه في قلوبهم وأجريناه ، فهو لا يجرى فيها إلا مكذبا به ، ويظل على هيئته هذه في قلوبهم ، حتى يعاينوا الوعيد ، وذلك عند الموت ، وفي هذه الحالة يكون الإيمان إيمان يأس فلا ينفعهم ، أو المراد به العذاب الربانى في الدنيا فيأتيهم فجأة ، وهم لا يشعرون بإتيانه ، ووقتها يسألون النظرة ، والإمهال طرفه عين ، فلا يجابوا إليها » .

وكان دأب قريش دأب الأمم هو استعجال العذاب ، وكان التعليل القرآنى بصورة الخطاب أنهم قد يتمتعون سنين ، ثم يأتيهم هذا العذاب كأن النفس الضعيفة تظن أن النفوس الضعيفة والفطر الفاسدة عندما تركز لمتاع الدنيا تجحد النعمة وهى ترتع في النعمة تستعجل بالعذاب استهزاء واستهتارا ؛ ويستبعدون الانتقال من النعيم للعذاب ، شأنهم شأن ذوى النعمة قلما يخطر ببالهم أن تزول ، ثم يأتيهم العذاب ، وستكرر الحادثة في كل زمان ومكان بأن الدعاة إلى الله هم الغالبون ، وإن المجرمين في ضلال وسعر ، لأن الله ينصر رسله ، والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

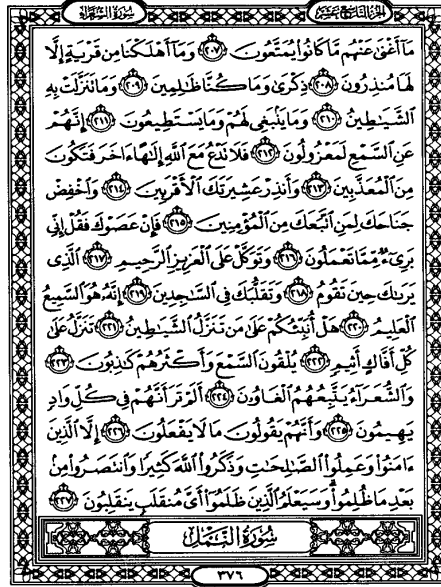
١ - وجوب التفكير في خلق الإنسان .

٢ - وجوب مدارس القرآن وتدبره .

٣ - مدارس سيرة الرسول ﷺ ومعرفة جهاده وتناول مواقف المشركين معه .

معاني الكلمات :

- ذكرى : تذكرة وعبرة .
 اخفض جناحك : تواضع .
 أفك أثيم : كثير الذنب .
 الغاؤون : الضالون .
 منقلب : مرجع ومصير .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن يشعر المؤمن بقيمة الشعر الإسلامى .
- ٢ - أن يتعرف المؤمن على فضل الرفق في الدعوة .
- ٣ - أن يسلك المؤمن مسلك الرحمة واللين في دعوته .

المحتوى التربوى :

وتواصل الآيات عرض مصير المكذبين للداعى إلى الله ، وما متعوا به لم يغنهم شيئاً ، ولم يخفف عنهم عذابهم ، والعذاب لم يقع بهؤلاء القوم ولا وقع بكل القرى إلا بعد أن أقيمت عليهم الحجج ، وأرسل إليهم الرسل ليذكروا الناسين ، ويوقظوا الغافلين ؛ لأن فطرة الله بالإيمان في كل نفس ، وعلى الدعاة أن يبلغوا رسالات ربهم ، وهذه صفة الله العادل بين العباد؛ لأن الله لا يظلم الناس شيئاً .

والملاحظ أنه يأتى هذا الموضوع في الخاتمة ، بعد أن عرض الله علينا في السور ستة نماذج على إهلاكه قرى فكذبت ... وبعد أن أثبت الله أنه هو الذى أنزل هذا القرآن ، وأقام الحجة

على ذلك ، وعرض لموقف المجرمين ، وسبب هذا الموقف ، وردّ على استعجالهم العذاب ، يأتي الآن نفية القاطع أن يكون للشياطين صلة بموضوع إنزال هذا القرآن ، وبجىء هذا النفي يشير إلى الشبهة الكافرة الجاحدة التي لا زال الكافرون يثيرونها ، وهى أن محمداً ﷺ - وحاشاه بأبى هو وأمى - كانت له حالات غير صحيحة تحدث له تغيّلات وأوهام ، هى أثر عن وسوسات وصراعات ، فعليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين .

وتأتى الآيات لتدمغ تهمة أخرى للكفار فتجعلها زاهقة وهى أن هذا القرآن من وحي الشيطان ، وكبرت كلمة من أفواههم إن يقولون إلا إفكا وزورا فالقرآن للهدى والصلاح ، والشياطين تدعو للضلال والفساد والكفر ، وما هم بمستطيعين أن يأتوا به ، فهم معزولون عن سماع الوحي به من الله ، إنما يتنزل به الروح الأمين ، بإذن من رب العالمين ، وليس هذا بميسور للشياطين ، وهل تستوى مناهج الأمم التى ضلت وأضلت مع مناهج الإسلام الناهلة من معين القرآن ، وكيف يهتدى الظالمون وهم بعيدون عن الوحي الإلهى ، فكان التحذير للمؤمنين بعد ذلك ممن سلكوا مسلك الكافرين من اتخاذ مناهج الكافرين فيكون مصيرنا كمصيرهم .

قال ابن كثير : « ذكر سبحانه أنه يمتنع عنهم ذلك من ثلاثة أوجه : أحدها : أنه ما ينبغي لهم ، أى ليس هو من بغيتهم ولا من طلبتهم ؛ لأن من سجايهم الفساد ، وإضلال العباد ، وهذا فيه الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، ونور وهدى وبرهان عظيم ، فبينه وبين الشياطين منافاة عظيمة ... ولو انبغى لهم ما استطاعوا ذلك ... ثم بين أنه لو انبغى لهم واستطاعوا حمله وتأديته ما وصلوا إلى ذلك ؛ لأنهم بمعزل حين استماع القرآن حال نزوله ؛ لأن السماء ملئت حرساً شديداً وشبهها في مدة نزول القرآن على رسول الله ﷺ .. » .

يقول صاحب الظلال : « الخطاب لرسول الله ﷺ يحذره من الشرك - وهو أبعد من يكون عنه - ليكون غيره أولى بالخطر .

وتحدد الآيات بعد ذلك منهج الدعوة لله كى تصل للغاية المأمولة ، وهى دعوة العشيرة والأقربين لتقوية الدعوة ؛ ولأن قرابتهم من صاحب الرسالة لا تنفعهم فهى دعوة الله الخالصة ؛ ولأنه إن أمنت عشيرة الداعى كان تأثيره فيمن يدعو من غير عشيرته أكثر ، وأسلوب الدعوة بخفض الجناح للمؤمنين ؛ لأنه لو كان فظاً غليظ القلب لانفضوا من حوله ، أما الكفار فيجب إظهار العزة أمامهم ، والعصاة يجب التبرء من أعمالهم بعد نصيحهم .

ثم توضح الآيات من الذى يستحق نزول رحمة الله من الدعاة ، ومن الذى تحيط العناية الربانية هو من أخلص العبادة لله ، ودوامه على السجود ، وهو قمة الخضوع والقرب من الله ،

سورة الشعراء - الجزء التاسع عشر - ٥١١
ويقول صاحب الظلال في هذا : « يشعر الرسول ﷺ أنه في كنف ربه وفي جواره وقربه ، وفي جو هذا الأنس العلوى كان يعيش » .

ويأتى الدفاع القرآنى عن الرسل ومناهجهم بأن مناهج الشيطان تنزل على الضالين الذى يسعون وراء الأوهام والخيالات ، أما القرآن فهو منهج قويم نزل على النبى الكريم ليهديها لأقوم طريق ، والرسل ما ينبغى لهم أن يكونوا شعراء ، فللشعراء أوهام وأهواء وانفعالات متقلبة ، ويخلقون فى عوالمهم ، أما صاحب الدعوة المحددة له هدف ومنهج وطريق .

يقول صاحب الظلال : « إن طبيعة الإسلام - وهو منهج حياة كامل معد للتنفيذ فى واقع الحياة ، وهو حركة ضخمة فى الضمائر المكنونة ، وهذه طبيعة لا تلائم طبيعة الشاعر الذى يخلق حلماً ثم يقع به ، أما الإسلام فيريد تحقيق الحلم » .

وفى نهاية السورة كان استثناء لبعض الشعراء من الغواية ، وهم الذين آمنوا بالله وعملوا الصالحات قولاً وعملاً ونصروا عقيدتهم ، وسخروا بياهم لدعوة الله كحسان بن ثابت ، وكعب ابن مالك ، وعبد الله بن رواحة .

ويوضح صاحب الظلال ما نقصده بالشعر الإسلامى : « ليس من الضرورى أن يكون دفاعاً ولا دفاعاً ، ولا أن يكون دعوة مباشرة للإسلام ، ولا تمجيذاً له أو لأيام الإسلام ورجاله ، وإن نظرة إلى سريان الليل وتنفس الصبح ممزوجة بشعور المسلم الذى يربط هذه المشاهد بالله فى حسه لهى الشعر الإسلامى فى صميمه ، وإن لحظة إشراق واتصال بالله لكفيلة أن تنشئ شعراً يرضاه الإسلام » .

وتختتم السورة بهذا التهديد المخيف للظالمين يوم يرون العذاب فى جهنم ، وقد ظلموا أولاً بالشرك ، وثانياً بتكذيب الرسل ، وثالثاً بإنكارهم للقرآن ، ورميهم له بأنه تنزل به الشياطين ، وقد أضافوا إلى ذلك ظلم العباد والصد عن سبيل الله ، والمنقلب هو انقلابهم من الطغيان إلى المهانة ونن رعد العيش إلى شدته .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - وجوب استشعار أمانة تبليغ دعوة الإسلام والاهتمام بها .

٢ - الانفراد فى العبادة بعمل الصالحات .

٣ - تنوع وسائل الدعوة من خطبة وندوة ومقال وقصيدة شعر .

سورة النمل

معانى الكلمات :

يعمّهون : يتجبرون أو يعمون عن الرشد .

أنست نارا : رأيته .

بشهاب قيس : بشعلة نار .

تصطلون : تستدفئون .

لم يعقب : لم يلتفت .

جيبك : فتحة الثوب الذى يدخل منه

الإنسان رأسه .

مبصرة : واضحة ظاهرة .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن يشعر بقيمة القرب من الله .
- ٢ - أن يتعرف الداعية على شروط الإيمان الصحيح، وعلاقة ذلك بقصة الكليم موسى عليه السلام .
- ٣ - أن يستكمل المؤمن إيمانه بزيادة العبادات بأنواعها : بدنية ومالية .

المحتوى التربوى :

تبدأ السورة بإثبات إعجاز القرآن بحروفه التى من جنس كلام العرب ، ولا يستطيعون أن يؤلفوا كتابا مثله ، ويلي ذلك التنبيه ذكر القرآن ﴿ تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُبِينٍ ﴾ والكتاب هو نفسه القرآن ، وذكره بهذه الصفة هنا يبدو لنا أنه للموازنة الخفية بين استقبال المشركين للكتاب المنزل عليهم من عند الله ، واستقبال ملكة سبأ وقومها للكتاب الذى أرسله إليهم سليمان ، وهو عبد من عباد الله .

ثم يصف القرآن أو يصف الكتاب بأنه ﴿ هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ والتعبير القرآنى على هذا النحو يجعل مادة القرآن وماهيته هدى وبشرى للمؤمنين ، والقرآن يمنح المؤمنين هدى فى كل فج ، وهدى فى كل طريق .

وفي تخصيص المؤمنين بالهدى ، وتكمن حقيقة ضخمة فيقول في ذلك صاحب الظلال : « إن القرآن ليس كتاب علم نظرى أو تطبيقى ينتفع به كل من يقرؤه ويستوعب ما فيه، إنما القرآن كتاب يخاطب القلب أول ما يخاطب، ويسكب نوره وعطره في القلب المفتوح ، الذى يتلقاه بالإيمان واليقين ، وكلما كان القلب نديا بالإيمان زاد تذوقه لحلاوة القرآن ، وأدرك من معانيه وتوجيهاته ما لا يدركه منه القلب الصلد الجاف ، واهتدى بنوره إلى ما لا يهتدى إليه الجاحد الصادق ، وانتفع بصحبته ما لا ينتفع القارئ المطموس .

وإن الإنسان ليقراً الآية أو السورة مرات كثيرة ، وهو غافل أو عجول فلا تفضى له بشيء ، وفجأة يشرق النور في قلبه ، فتفتح له عن عوالم ما كانت تحظر له ببال ، وتصنع في حياته صنع المعجزة في تحويله من منهج إلى منهج ، ومن طريق إلى طريق .

وكل النظم والشرائع والآداب التى يتضمنها هذا القرآن إنما تقوم قبل كل شيء على الإيمان ، فالذى لا يؤمن قلبه بالله ، ولا يتلقى هذا القرآن على أنه وحى من عند الله ، وعلى أن ما جاء فيه إنما هو المنهج الذى يريده الله ، الذى لا يؤمن هذا الإيمان لا يهتدى بالقرآن كما ينبغى ، ولا يستبشر بما فيه من بشارات .

ثم يعرض القرآن لصفات المؤمنين الذين يستأهلون البشرى والهدى ، وهى العبادة البدنية التى تنهى عن الفحشاء والمنكر والعبادة المالية التى تطهر النفس من الشح ، ثم هم بعد ذلك يؤمنون بالقضية المحركة للخشية من الله وهى الإيمان بالآخرة ، أما المنكرون ليوم الآخرة فهم فى الضلال يهيمون ؛ لأنه لا يحركهم هدف أو خشية من الله عز وجل ، ولأن التغافل عن الآخرة يدفع للموبقات والشهوات ، فيكون الجزاء سوء العقاب والنكال من الله عز وجل .

يقول الإمام محمد أبو زهرة : « إن اليقين باليوم الآخر خلة المؤمن الدافعة إلى الخير ، والتى تجعله يتحمل متاعب هذه الحياة راجياً ما وراءها ، فإن فقد الإيمان باليوم الآخر ينسى الإنسان نفسه ، فيعتقد أن هذه الحياة هى وحدها الحياة ولا حياة بعدها ، ويحسب أنه خلق عبثاً ، ولذا قال سبحانه : ﴿ زَيْنًا لَهُمْ أَعْمَالُهُمْ ﴾ ، أى حسن الله لهم أعمالهم ، فحسبوا وحدها الخير ، ولا يحسبون أن أعمالهم كلها زينة وأمر حسن ، فهم دائماً ممن زين لهم أعمالهم فأروه حسناً ، فكل أعمالهم لا ينظرون إليها إلا من وراء نفوسهم غير المستقيمة ، ولا يعترفون بإرشاد مرشد ، ولا هداية هاد ، واعظ أو زاجر ، فهم فى هو دائم عن الحق ، وإن من كانت حاله كذلك قد ضرب على آذانه ، فلا يسمع الحق ، ولا يهتدى بهدية ، قد أهمل عقله وتفكيره ، وما أعطاه الله تعالى من مواهب ، وفطرة مستقيمة ... ذلك أنهم يعمهون » .

والعاقبة معروفة لمن يزين له الشر والسوء سواء كان سوء العذاب لهم في الدنيا أو في الآخرة ، فالخسارة المطلقة في الآخرة ، محققة جزاء وفاقا على الاندفاع في سوء الأعمال .

يقول صاحب الظلال في قوله تعالى : ﴿ وَإِنَّكَ لَتُلْقَى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ﴾ لفظ ﴿ لَتُلْقَى ﴾ يلقي ظل الهداية المباشرة السنية من لدن حكيم عليم ، يصنع كل شيء بحكمة ، ويدبر كل أمر بعلم ، وتنجلي حكمته وعلمه في هذا القرآن في منهجه وتكاليفه وتوجيهاته ، وطريقته ، وفي تنزيله في إبانة ، وفي توالى أجزائه وتناسق موضوعاته .

وتأتى هنا حلقة من حلقات العقيدة لطمأنة قلب الرسول ، وتثبيت فؤاده في مشهد من مشاهد قصة الكليم موسى عليه السلام ، وترى رعاية الزوج لأسرته وخروجه لخدمة أهله بين الناس وحده وعطفه عليهم ، واستحقاق موسى عليه السلام لهذا التلقى ؛ لأنه استكمل شروط الطاعة فاستحق الاصطفاء بالرسالة ، فبعد ذهابه للإتيان بنار للاهتداء وللإستدفاء بها خوطب من قبل رب العزة ، وأمره بإلقاء عصاه فتحولت حية فخاف ، فكان النداء المطمئن إنه ﴿ إِنِّي لَا خِيفَ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ ﴾ ؛ فالدعاة لا يخافون لتعلقهم بالله الذى بيده النفع والضرر ، والأخذ والعطاء ، أما الذين يخافون عند ربهم فهم الظالمون لأنفسهم ؛ لأنهم لم يقدموا في دنياهم طاعة تشفع لهم .

ثم يفتح الله باب التوبة لمن ظلم بأن يتوب ، والله يعد بالمغفرة للذنوب ، ثم الرحمة ، وهاهنا جاءت المغفرة والرحمة في مقام الاطمئنان ، وصفات الربوبية ، والعزة ، والحكمة قبل ذلك ؛ ليتنوع الخطاب الربانى للمكلف بالدعوة لتعليمه بأن يتنوع خطابه ؛ ليصل كلامه ولتتم رسالته .

وتأتى الآيات بدلائل ومعجزات لفرعون ولبنى إسرائيل حتى يؤمنوا ، ولكن الجحود والاستكبار منعهم من الإيمان ، وذلك حفاظاً على الأوضاع التى تسندهم ، والمغانم التى تتوافد عليهم ، فليجؤوا إلى ما يلجأ إليه الظلمة من اتهام الدعوة ، بالتهم الباطلة بكون موسى ساحراً ، وهم يعلمون كذب حديثهم .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

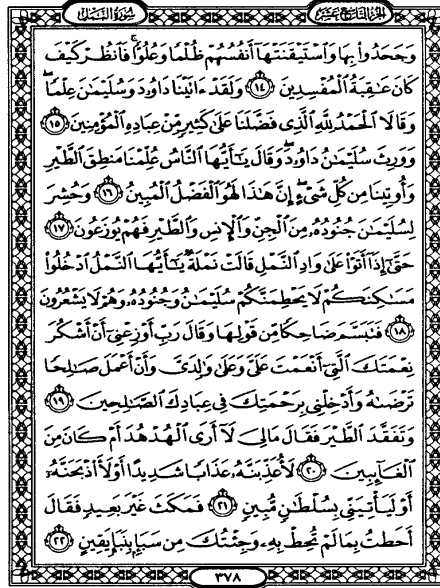
١ - إن المستحقين لهداية وبشرى القرآن هم القريبون من الله المستكملون لشروط الإيمان .

٢ - باب التوبة مفتوح لمن لجأ إلى الله ، وإن كان قد أسرف على نفسه قبل ذلك - والأخذ بيد النائبين إلى النجاة .

٣ - تنوع وسائل الدعوة إلى الله ، وتنوع الخطاب في الدعوة .

معاني الكلمات :

- منطق الطير : لغة الطير .
يوزعون : يمنعون من التقدم .
لا يحطمنكم : لا يهلكنكم .
أوزعنى : ألهمنى .
بسلطان مبين : بحجة واضحة .
أحطت : اطلعت .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن يشعر المؤمن بفضل قيمة الشكر .
- ٢ - أن يتعرف المسلم على سلوك الأنبياء إزاء نعم الله .
- ٣ - أن يتعود المسلم شكر نعمة الله قولاً وعملاً .

المحتوى التربوي :

وهنا تأتى نهاية الظالمين الذين رأوا الآيات أمامهم ، وتيقنوا منها ، ومن صدق من يدعونهم ، فاستحقوا العقاب ؛ لأنهم جحدوا بنعمة الله .

ثم تتواصل ملحمة الدفاع عن العقيدة بذكر قصة داود وسليمان عليهما السلام ، وتُستهل بإقرار الفضل لله ، وهو فضل العلم ، وحمد الله على تعليم سليمان لغة الطير ، فكان العلم هنا مقرباً إلى الله ؛ ذلك لأن المنعم عليه أدرك فضل النعمة بشكر المنعم باللسان والجوارح ، وليس تعلم الذين لا يخشون الله ، فاستخدموه في الهلاك والدمار .

يقول الإمام الفخر الرازي : « وأما قوله تعالى : ﴿ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ ففيه أبحاث :

أحدها : إن الكثير المفضل عليه هو من لم يؤت علما أو من لم يؤت مثل علمهما ، وفيه أنها فضلا على كثير وفضل عليهما كثير .

ثانيها : في الآية دليل على علو مرتبة العلم ؛ لأنها أوتيا من الملك ما لم يؤت غيرهما فلم يكن شكرهما على الملك كشكرهما على العلم .

وثالثها : أنهم لم يفضلوا أنفسهم على الكل ، وذلك يدل على حسن التواضع .

ورابعها : إن الظاهر يقتضي أن تلك الفضيلة ليست إلا ذلك العلم ، ثم العلم بالله وبصفاته أشرف من غيره ، فوجب أن يكون هذا الشكر ليس إلا على هذا العلم ، ثم إن هذا العلم حاصل لجميع المؤمنين ، فيستحيل أن يكون ذلك سببا لفضيلتهم على المؤمنين .

فإذن هو أن يصير العلم بالله وبصفاته جلليا بحيث يصير المرء مستغرقا فيه بحيث لا يخطر بباله شيء من الشبهات ، ولا يغفل القلب عنه في حين من الأحيان ، ولا ساعة من الساعات .

وقال صاحب الظلال في قوله تعالى : ﴿ وَوَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوُدَ ﴾ « المفهوم إنها وراثته العلم ؛ لأنه هو القيمة العليا التي تستأهل الذكر ، ويؤكد هذا إعلان سليمان في الناس .. فيظهر ما علمه من منطق الطير ، ويكمل بقية النعم مع إسنادها إلى المصدر الذي علمه منطق الطير ، وليس هو داود ، فهو لم يرث هذا عن أبيه ، وكذلك ما أوتيته من كل شيء ، إنها جاءت من حيث جاء ذلك التعليم .

على أن هذا كله لم يكن إلا شقا واحداً للخارقة التي أتاحها الله لعبده سليمان ، أما الشق الآخر فكان تسخير طائفة من الجن والطير لتكون تحت إمرته ، وطوع أمره ، كجنوده من الإنس سواء بسواء .

ثم تسوق الآيات خروج سليمان وموكبه المهيب ، وتنظيمه الدقيق ثم يشعر بنعمة الله ويتواضع له ، فلا تطغيه ضخامة جيشه ، بل أدرك نعمة الله عليه بخطاب النملة ، وهي أمة منظمة ، فتوجه بالشكر إلى الله على نعمه عليه وعلى آبائه ، ويدعوه أن يوفقه للعمل الصالح ، وأن يكون هو - سليمان - من الصالحين ، إن قيم التواضع ، وحسن التدبر ، والذكر والخشية تظهر في الآيات ، وتشير إلى أن فضل الله يجب أن يقابل بالشكر وأن العمل الصالح توفيق من الله .

قيمة المعجزة ليس في إدراك سليمان للغة النملة فحسب ، ولا إدراك النمل للخطر فقط ، بل تظهر أكثر في إدراك النملة أن هذا هو سليمان وجنوده ، وأن إهلاكه لمملكة النمل إن حدث لن يكون عمداً ، لأن رسالة الأنبياء الإصلاح لا الإفساد ؛ لذا فقد تبسم سليمان .

قال الإمام الفخر الرازي : « اعلم أن سليمان عليه السلام طلب ما يكون وسيلة إلى ثواب الآخرة أولاً ، ثم طلب ثواب الآخرة ثانياً ، أما وسيلة الثواب فهي أمران :

أحدهما : شكر النعمة السالفة . والثاني : الاشتغال بسائر أنواع الخدمة .. وأما طلب ثواب الآخرة فقوله : ﴿ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ﴾ .. والصالح الكامل هو الذي لا يعصى الله تعالى ، ولا يهم بمعصية وهذه درجة عالية » .

ثم مشهد آخر من مشاهد نعمة الله لنبيه سليمان عليه السلام وترى فيها صفات الحاكم المسلم ، وكل من له رعية ، فتفقد الطير ، ولم يجد فرداً من الرعية ، ويقول في ذلك صاحب الظلال : « ندرك من افتقاده لهذا الهدى سمة من سمات شخصيته : سمة اليقظة والدقة والحزم ، فهو لم يغفل عن غيبة جندي من هذا الحشر الضخم من الجن والإنس والطير ، الذي لا يجمع آخره على أوله كي لا يتفرق ويتشتت » .

وسمة أخرى من سمات الحاكم العادل هي الشدة والحزم مع من تخلف عن مكانه ، ثم هو مع ذلك عادل لا يعاقب من يأتي بحجة قوية توضح عذره ، وتنفي المؤاخذه .

ولم تمنع شدة الحاكم وهيبته أحد أفراد رعيته أن يقول أنه أحاط علماً لم يعلمه حتى لو كان هذا الحاكم نبياً مرسلًا ، علم منطق الطير ، وحشرت له الإنس والجن والطير ، وهذا نموذج مثالي للجندية الصحيحة أمام القيادة الرشيدة ، فالجندي - الهدد - تصرف بذاتية وليس تصرفاً فوضوياً ، وذهب لوقت قصير لهيبته من الحاكم ولإنهائه المهمة ، ثم شجاعته في مواجهة الحاكم ، وذكائه بدء حديثه بمفاجأة تغطي على موضوع غيبته ، وتضمن إصغاء الحاكم له ، ثم مخاطبة الحاكم أن الخبر يقين وصادق لا أقاويل مرسله ، وليست تخروصات أو تكهنات أو إشاعات .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - أن يتعود المسلم على شكر نعمة الله عز وجل عليه ، وأن ينارس الشكر قولاً وعملاً .

٢ - فضل الشكر قولاً وعملاً .

٣ - الاحتياط والتبصر في الحكم على الأمور .

٤ - الذاتية في العمل للإسلام .

٥ - الاستيثاق من الأخبار ، ونقل الأخبار لمن تعنيه .

معاني الكلمات :

امراة : اسمها بلقيس .

أوتيت : أعطيت .

زين : حسن وحب .

صدهم : منعهم .

الخبء : المستور من الأرزاق .

تول عنهم : تنح عنهم .

الملا : أشراف قومها .

قاطعة أمرا : قاضية أمرا .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن يشعر المؤمن بقيمة الشكر .

٢ - أن يتعرف الداعية على دور الشورى في قصة بلقيس ملكة سبأ .

٣ - أن يستشير المؤمن إخوانه في كل أمر معين له .

المحتوى التربوي :

يبدأ السياق وقد أتى الهدهد ولم يقض وقتنا طويلا مديداً في مكثه ، بل جاء فور التهديد الذي هدد به نبي الله سليمان عليه السلام ، وهو يقول له : علمت إحاطة ومعاناة لأمر لم تحط به ولم تعلم به . علم معاناة ، وهكذا كان حظ الطير الضعيف أن يخاطب العظيم الذي أوتى كل شيء بالحرية وبالحق ، ليعلم الحكام الجهلة أن من واجبه أن يواجهوا الحاكم بكل ما يعلمون وفيه مصلحة الدولة ، وأن عليهم أن يتقبلوا شديد القول كما يتقبلون لينه .

يتتابع المشهد بعد ذكر كلمة ﴿بَيِّنْ يَقِين﴾ كأن ما يقال بعد ذاك هو غريب أن يصدق عقل مؤمن في أن تكون الولاية الكبرى لامراة ، وقال : إنها ﴿أُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ﴾ وهو ما قاله

سليمان عليه السلام : ﴿ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ وأن عرشها ضخم فخم ، وكانت المفاجأة الكبرى أن النعمة لم تقابل بالشكر ، بل بالجحود والكران ، وعبادة خلق من خلق الله ، وهى الشمس .

كان إدراك الجندي - الهدهد - لقضية العقيدة إدراكاً بالغاً ، فاستنكر عبادة الشمس ، وأرجع ذلك للشيطان الذى يغوى ويضل ويزين الضلال لبليقيس والقوم ، وهو يعلم أن كيد الشيطان ضعيف ، ويعلن أن السجود لا يكون إلا لله الذى يخرج ما تخفيه الأرض ، وما يراه الهدهد بنفسه ، ويعلم السر والعلن ، فهى دعوة للتفكير فى خلق الإنسان وخلق السموات والأرض ، أو هى مقابلة للخبء فى السموات والأرض .

وعرش سليمان ، وعرش بلقيس ، وعروش ملوك الأرض لا تقاس بجانب عرش الله ، فهو رب العرش العظيم .

قال الإمام محمد أبو زهرة : « وصف الله - تعالى - المعبود بحق بثلاث صفات هى أعلى الصفات لواجب الوجود ، وكل صفاته عليا :

الصفة الأولى: أنه هو الذى يخرج خبأ السموات بالمطر الذى ينبت الزرع والنخيل والأعشاب ، ويخرج به خبأ الأرض بخلق الحب والنوى ، وإخراج المتراكب الذى يكون به غذاء الأحياء .

الصفة الثانية : أنه يعلم ما يسر وما يعلن الإنسان ، فهو عليم بحاله فى حركاته وسكناته ، وما يفعل من خير وشر ، ومجازيه على كل ما يفعل ، إن خيراً فخير ، وإن شراً فشر ، وفيها تبشير بالجزاء ، وإنذار بالعقاب .

الصفة الثالثة : أن لا إله إلا هو ، فهو وحده المتصف بصفات الكمال التى توجب عبادته ، وهو صاحب السلطان رب العرش العظيم ، صاحب السلطان الكامل فى هذا الوجود » .

ويضبط الحاكم نفسه ، ويستوثق من خبر الهدهد ، لأنه نبي عادل وحاكم حازم ، وليس كالحكام الظلمة الذين يعاقبون بالذم ويسرون أسرى الإشاعات الكاذبة والأقاويل المغرضة .

يوصل السياق عرض مشهد الدعوة من بدايتها ، ومنها الاستفادة من الجندي الذى عايش القصة من أولها ، وهنا يبدو ملمح استعلاء سلاح الإيمان على أى سلاح ، فكانت البسمة هى افتتاح الكتاب إلى الملكة ، فكأنه عرض للدعوة بقوة من مقدماتها ، وعدم المهادنة ، كان سمت الخطاب إسلامياً ، وذم الاستكبار والاستعلاء ، لأنه من غواية الشيطان .

ويعرض النص القرآنى سمة الملكة الأريية بعد هذه الدعوة أنها تلجأ للشورى ، وهذا سبب استمرارها كملكة لها عرش عظيم ، لكن من حولها يعرفون مقدارهم وقوتهم أنهم للقوة والبأس ، وتركوا أمر التصريف فى الحكم لها .

يقول الإمام محمد أبو زهرة : « أجابوا بثلاثة أمو مطمئنة ملقية في نفسها روح الاطمئنان على حكمها وسلطانها :

أول هذه الأمور: ﴿ تَحْنُ أُولُوا قُوَّةٍ ﴾ أى أصحاب قوة في استعدادنا من حيث العدد والذخيرة، وكل ما يحتاج إليه الجند القوى المستعد .

وثانى هذه الأمور : أنهم ﴿ وَأُولُوا بَأْسٍ ﴾ أى أهل همة ونجدة وشجاعة لا تفرط في الدفاع أو الجهاد إذا دعا داعيه ، وإن بأسنا شديد ، لا نتخاذل في حرب .

الأمر الثالث: أن القيادة كلها (الأمر إليها) ... أى إذا كان الأمر إليك فانظري ماذا تأمرين... لأن الاستعداد كامل تنفيذ الذى تأمرين به كاملا غير منقوص » .

وأبرز القرآن حصافتها في فهم طبيعة ملوك الدنيا الذين يفسدون القرى ويهلكون الحرث والنسل ، لكن نص رسالة سليمان مختلف عن طبيعة الملوك ، فلجأت للملاينة ، وبعثت بهدية وفي ذهنها كما يقول صاحب الظلال : « إن الهدية تلين القلب ، وتعلن الود ، وقد تفلح في دفع القتال ، وهى تجربة ، فإن قبلها سليمان ؛ فهو إذن أمر الدنيا ، ووسائل الدنيا إذن تجدى ، وإن لم يقبلها ، فهو إذن أمر العقيدة ، الذى لا يصرفه عنه مال . ولا عرض من أعراض هذه الأرض » .

يقول صاحب الأساس : « لا شك أن فكرة الهدية فكرة سياسية رائعة ، إذ من خلالها تستطيع التعرف على قوة سليمان وجيشه ، كما أن للهدية العظيمة أثراً في تليين نفوس الملوك فهى رشوة قد تفعل فعلها » .

ومن ثم قال قتادة رحمه الله : « ما كان أعقلها في إسلامها وشركها ، علمت أن الهدية تقع موقعا من الناس » .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - الحذر من غواية الشيطان وإضلاله بدوام الذكر والاستعاذة .

٢ - التحقق من صدق الأخبار .

٣ - الاستعانة بالشورى في كل موقف .

٤ - معرفة كل إنسان قدره وقدراته .

٥ - صيغ كل أمر من أمور حياتنا بصيغة إسلامية .

معاني الكلمات :

لا قبل لهم : لا طاقة لهم .

صاغرون : أذلاء .

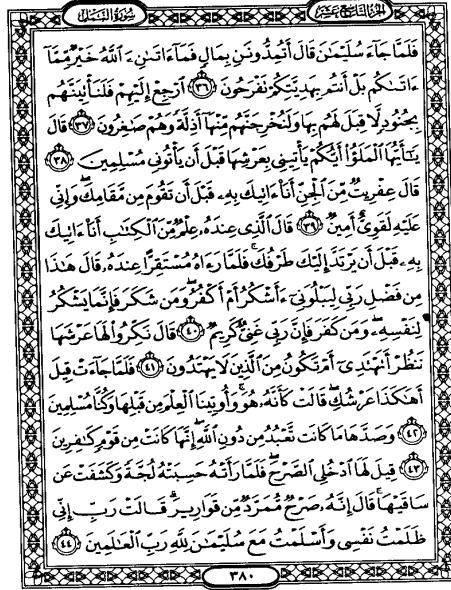
عفريت : مارد من الجن .

نكروا لها عرشها : غيروا ملامحه .

الصرح : قصر عظيم .

مرد : مملس مسوى .

قوارير : زجاج شفاف .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن يشعر المؤمن بقيمة القرب من الله .
- ٢ - أن يتعرف المسلم على قصة إسلام بلقيس ملكة سبأ .
- ٣ - أن ينوع المسلم وسائل دعوته لغيره حسب حال الدعوة وظروف الدعوة .

المحتوى التربوي :

ترسم الآيات صورة للداعى إلى الله في رده على الرشوة ، وهو يستنكر ذلك من أنه لا يريد المال ؛ لأن الأمر أمر عقيدة ، والله منّ عليهم بالملك والعلم وغير ذلك وقبل ذلك بالنبوة ، فكيف يقبل التخلي عن دعوته بهال ، وسليمان يدرك أن هذا الرد سينتهى الأمر مع ملكة لا تريد العداء - كما يبدو من طريقتها في مقابلة رسالته القوية ! ويرجح أنها ستجيب دعوته ، أو يؤكد وقد كان .

قال النسفى : « إن ما عندى خير مما عندكم ، وذلك أن الله آتاني الدين الذى فيه الحظ الأوفر ، والغنى الأوسع ، وآتاني من الدنيا ما لا يستزاد عليه ، فكيف يرضى مثلى بأن يمد بهال بل أنتم قوم لا تعلمون إلا ظاهراً من الحياة الدنيا ، فلذلك تفرحون بها تزدادون ويهدى إليكم ؛ لأن ذلك

مبلغ همتكم ، وحالى خلاف حالكم ، وما أرضى منك بشيء ، ولا أفرح به إلا بالإيمان وترك المجوسية » .

ثم يعرض القرآن حصافة نبي الله سليمان بعد عرض ذكاء الملكة بلقيس في مشهد سابق ، فبعد عرض الإسلام ، ومشهد الهدية والرشوة كانت الشدة في الرد بالإنذار بجنود لا قدرة للملكة سبأ بهم ، وإخراجهم من مملكتهم مدحورين مهزومين ، وذلك لإخافة من قالوا : إنهم أولو قوة وأولو بأس شديد ، أما الملكة فكان لابد من سوقها للإيمان بوسيلة أخرى وهى عرض مظهر من مظاهر القوة الخارقة لتقاد إلى الإيمان بالله ، ولأن في إيمانها وسيلة لإيمان من يأتمرون بأمرها .

ويظهر السياق هنا قيمة القرب من الله أنها تعطى قوة تفوق قوة الإنس ومردة الجن ، فعرض عفريت من الجن أن يأتى بعرش بلقيس قبل أن يقوم سليمان من مقامه ، وعرض مؤهلات القيام بالأمر وهى القوة والأمانة ، لكن رجل مؤمن على اتصال بالله أتى به قبل أن يرتد إليه طرفه ، وهكذا أجرى سليمان سباقا بين رعيته فكان القرب من الله هو الأقرب .

وفي قول الله تعالى على لسان نبيه سليمان العليه السلام : ﴿ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرْ فَإِنَّمَا يَظْعَرُّ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ ﴾ ، يقول صاحب الظلال في ذلك : « استشعر أن النعمة على هذا النحو ابتلاء ضخيم يحتاج إلى يقظة ليجتازه ، وإلى عون الله ليجتازه ، ويحتاج إلى معرفة النعمة والشعور بفضل المنعم ، ليعرف الله منه هذا الشعور فيتولاه ، والله غنى عن شكر الشاكرين » .

قال النسفى : « وفي كلام بعضهم إن كفران النعمة بوار - ولما أقشعت نافرة رجعت في نصابها فاستدع شاردها بالشكر ، واستدم رهنها بكرم الجوار ، واعلم أن سبوغ ستر الله - تعالى - متقلص عما قريب إذا أنت لم ترجُ الله وقارا ، أى لم نشكر الله نعمة » .

وفي صحيح مسلم : « يقول الله تعالى : « يا عبادى ، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكى شيئا ، يا عبادى لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكى شيئا ، يا عبادى إنما هى أعمالكم أحصيها لكم ، ثم أوفيكم إياها ، فمن وجد خيرا فليحمد الله ، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه » .

وبعد إحضار العرش كان اختبارا لذكائها وقدراتها؛ ليعلم كيف استحقت أن تملك قومها، فأمر بتغيير ملامح العرش ورأت الملكة ، وعندما سئلت عن تشابه عرشها بذلك العرش ردت بذكاء ولباقة الملوك ﴿ كَأَنَّهُ هُوَ ﴾ وأخذ النص القرآنى يؤكد سلامة فطرتها أنها ما صدت عن سبيل الله ، أنها نشأت بين قوم كافرين ، وحين جاءتها الدعوة لمست شغف قلبها وبدأت الحجب تزال ، وأن الشيطان هو الذى صدها عن السبيل لكن هاتف الإيمان بدأ يخاطبها..

ولم يبق إلا معجزة أخرى لتمزق نياط الكفر ، ودخلت الصرح وهو قصر من البللور ، أقيمت أرضيته فوق الماء ، وظهر كأنه لجة ، فلما قيل لها : ادخلي الصرح ، حسبت أنها ستخوض تلك اللجة ، فكشفت عن ساقها فقيط : إنه صرح ممرد ، وحدثت المعجزة ، وظهر ذكاء الملكة في إدراكها أن سليمان مسخر له قوى أكبر من طاقة البشر ، فرجعت إلى الله ، وناجته معترفة بظلمها فيما سلف من عبادة غيره .

قال ابن كثير : « عن يزيد بن رومان : ثم قال لها ادخلي الصرح ؛ ليربها ملكا هو أعز من ملكها ، وسلطانا هو أعظم من سلطانها ، فلما رآته حسبته لجة ، وكشفت عن ساقها ، لا تشك أنه ماء تخوضه ... » .

ويقول صاحب الأساس : « وهذا الدرس العظيم الذى نأخذه من سليمان يفيد أن المدينة الإسلامية يجب أن تكون أرقى المدنيات ؛ لأن في ذلك إخضاعا نفسيا لبقية المدنيات ، وأهلها ، ومن المعروف أن من أسباب الردة المعاصرة تفوق الكافرين على المسلمين مدنيا ، مما أدى إلى وجود عقدة نقص عند المسلمين ، ومما جعل الكافرين يستغلون ذلك ليهاجموا الإسلام وأهله ، ويتفاخروا بالكفر وأنظمتهم » .

هكذا يلفت النص القرآنى قضية المساواة ، فبلقيس أسلمت مع سليمان لله رب العالمين ، فعرفت أن الإسلام لله ليس استسلاما لأحد من خلقه ، ولو كان هو سليمان النبى الملك صاحب هذه المعجزات ، إنما الإسلام لله رب العالمين ، ومصاحبة المؤمنين ، وهكذا صُرب مثل للمعاندين الذين يأبون الهداية استكبارا فهي امرأة ترى أن العزة في الإيمان بالله الذى يسوى بين الغالب والمغلوب ، بين القائد والتابعين .

يقول صاحب الأساس : « هذا الدرس العظيم الذى نأخذه من سليمان أن المدينة الإسلامية يجب أن تكون أرقى المدنيات ، لأن في ذلك إخضاعا نفسيا لباقي المدنيات وأهلها ، ومن المعروف أن من أسباب الردة المعاصرة هو تفوق الكافرين على المسلمين مدنيا » .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - تعظيم نعمة الله على الإنسان ، وعدم المساومة في مسألة العقيدة .

٢ - فضل الاتصال بالله عظيم ، والقرب منه .

٣ - تنوع وسائل الدعوة إلى الله .

٤ - فضل الشكر في استئزال نعمة الله واستزادتها .

٥ - الحذر من غواية الشيطان بالذكر والدعاء .

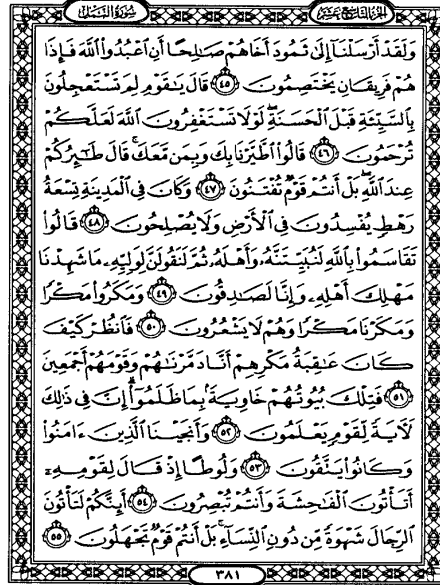
معاني الكلمات :

يختصمون : يمتثلون .

اطيرنا : تشاء منا .

طائركم : حظكم المكتوب عليكم .

لنبيته : لنقتله فجأة .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن يشعر المؤمن بقيمة الشجاعة في مواجهة المنكرات ومرتكبيها .
- ٢ - أن يتعرف المؤمن على جهاد صالح ولوط عليهما السلام ضد فساد قومهما .
- ٣ - أن يمارس المؤمن فضيلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

المحتوى التربوي :

تسوق الآيات قصة سيدنا صالح عليه السلام ، وتبرز موقف العقيدة بين فريقين ؛ فريق يدعو إليها، وفريق يصد عن سبيل الله ، رغم أن الداعي لا يدعو إلا إلى عبادة الله وهي أصل الرسالات السماوية لكن الكفار والمعاندين أعرضوا عن ذلك ؛ لأنهم يعرفون أن لها تكاليف وتبعات وتخل عن مطامعهم ومصالحهم الدنيوية وهو الفريق الأكثر عددا .

يقول صاحب الظلال : « يلخص رسالة صالح عليه السلام في حقيقة واحدة : ﴿ أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ ﴾ فهذه هي القاعدة التي تركز عليها رسالة السماء إلى الأرض في كل جيل ، ومع كل رسول ، ومع أن كل ما حول البشر في هذا الكون ، وكل ما يمكن فيهم أنفسهم ، يهتف بهم إلى الإيمان بهذه

الحقيقة الواحدة ، فقد أمضت البشرية أجيالا وأزمانا لا يعلمها إلا الله ، وهى تقف أمام هذه الحقيقة البسيطة وقفه الإنكار والحجود ، أو وقفة الهزء والتكذيب ، وما تزال إلى اليوم تزوغ عن هذه الحقيقة الخالدة ، وتجنح إلى شتى السبل التى تتفرق بها عن سبيل الله الواحد المستقيم » .

لكن الكفار وهم فى الطريق للغرق يرفضون الأيدى التى تنقذهم ، وهم رسل الله ، رسل الهداية ، دعاة إلى الخير لكن يواجهون بالاستهزاء ، والداعية مع ذلك رحيم بهم يدعوهم للاستغفار ؛ لأن رحمة الله تنزل على المستغفرين ، ولا يقتصر الداعية على ذلك فحسب ، بل يصحح لهم المفاهيم بأن تشاؤمهم به وبالمؤمنين ، وإنه من خرافاتهم التى أوصلهم إليها الجهل والضلال والكفر وجحود نعمة الله .

والتطير : التشاؤم مأخوذ من عادة الأقوام الجاهلة التى تحرى وراء الخرافات والأوهام ؛ لأنها لا تخرج منها إلى نصاعة الإيمان ، فقد كان الواحد منهم إذا هم بأمر لجأ إلى طائر فزجره أى أشار إليه مطارداً ، فإذا مر سانشا عن يمينه إلى يساره استبشر ومضى فى الأمر ، وإن مر بارتحا عن يساره إلى يمينه تشاءم وتوقع الضرر ، وما تدرى الطير الغيب ، وما تنبئ حركاتها التلقائية عن شىء من المجهول .

ولكن النفس البشرية لا تستطيع أن تعيش بلا مجهول مغيب تكل إليه ما لا تعرفه ، وما لا تقدر عليه ، فإذا لم تكل المجهول المغيب إلى الإيمان بعلام الغيوب وكلته إلى مثل هذه الأوهام والخرافات التى لا تقف عند حد ، ولا تخضع لعقل ، ولا تنتهى إلى اطمئنان و يقين .

فلما قال قوم صالح قولتهم الجاهلة الساذجة الضالة فى تيه الوهم والخرافة ، ردهم صالح إلى نور اليقين ، وإلى حقيقته الواضحة ، البعيدة عن الضباب والظلام ، وقال : إن حظكم ومستقبلكم ومصيركم عند الله ، والله قد سن سننا وأمر الناس بأمر ، وبين لهم الطريق المستنير ، فمن اتبع سنة الله ، وسار على هداه ، فهناك الخير بدون حاجة إلى زجر الطير ، ومن انحرف عن السنة ، وحاد عن السواء فهناك الشر بدون حاجة إلى التشاؤم والتطير ، والظاهر أيها القوم أنكم قوم تستدرجون فيما أنتم فيه من الضلال .

يقول صاحب الظلال : « هكذا ترد العقيدة الصحيحة الناس إلى الوضوح والاستقامة فى تقدير الأمور ، وترد قلوبهم إلى اليقظة والتدبر فيما يقع لهم أو حولهم ، وتشعرهم أن يد الله وراء هذا كله . وأن هذا الكون تدبيره وحفظه بأمر الخالق المدبر الحكيم » .

وكما أن الإيمان يحرك صاحبه نحو الهدى والعمل للإسلام ، فإن الكفر والصد عن سبيل الله يدعو للفساد والإفساد فأفسدوا فسادا كبيرا ، وأى جريمة أشد من القتل قتل الأنبياء والمؤمنين

في الظلام وللهرب من أولياء دم صالح وأهله ، والعجب أنهم قالوا : ﴿ تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ ﴾ فلا يخدع المرء بالأعمال الفاسدة التي قد تغطيها أفاويل تحمل مقصدها ، والأشدّ عجباً تذييل الآية بقوله : ﴿ وَإِنَّا لَصَدُوقُونَ ﴾ فهم يبررون كذبهم ؛ لأن النفس الإنسانية تمتلئ بالانحرافات والالتواءات حين لا تهتدى بنور الإيمان .

ولكن المعية الربانية للمؤمنين تظهر في إبطال كيد الظالمين ، وكم يخطئ الجبارون وينخدعون بها يملكون من حيلة ، ويجهلون أن قوة الله تباغتهم في أى وقت من حيث لا يشعرون ، فدمر الله هؤلاء الأقوام بظلمهم وصددهم ، وكانت النجاة للمؤمنين وللذين يتقون بالله ؛ لأن الله يدافع عن الذين آمنوا وينصر رسله والمؤمنين الذين سلكوا طريقهم غير هيايين غير خائفين إلا من الله فيؤمنه الله من المخاوف دائماً .

وتستمر قصة الدفاع عن العقيدة في حلقة أخرى وهى قصة لوط مع قومه ، وهى ملحمة في وقوف الداعية أمام فساد القوم وارتكاس الفطرة ، ومخالفة سنة الله في الكون ، فويخهم على هذا الفعل الشائن ؛ لأنه حدث في مجتمع كامل ، وفيه نساء فانحرف الفطرة كان انحرافاً جماعياً .

يقول صاحب الظلال في تذييل الآية : ﴿ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ﴾ أى يبصرون الحياة في جميع أنواعها وأجناسها تجرى على نسق الفطرة ، وهم وحدهم الشواذ في وسط الحياة والأحياء والفطرة السليمة ميل الجنس للجنس الآخر ؛ لأنه جعل الحياة تقوم على قاعدة التزاوج ، والأحياء يجدون لذتهم في تحقيق مطالب الفطرة ، والقدرة المدبرة تحقق ما تشاؤه من وراء لذتهم المودعة في كياناتهم بلا وعى منهم ، ولا توجيه من غيرهم .

وكان في تكرار ذكر الفاحشة بإبراز طبيعتها لإبراز شذوذها ومخالفتها لمألوف البشرية ومألوف الفطرة ، لإظهار تقزز الداعية ونفوره من ذلك الفعل المشين ، ولم يكن عجباً أن يدمغهم بالجهل بمعنييه ؛ سواء فقدان العلم أو السفه والحمق ، وكلا المعنيين متحقق في هذا الانحراف البغيض ، فالذى لا يعرف منطق الفطرة يجهل كل شئ ، ولا يعلم شيئاً أصلاً ، والذى يميل هذا الميل عن الفطرة سفيه أحقّ معتد على جميع الحقوق .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - عدم الانخداع بالشعارات الكاذبة ، فقد تكون الدعاوى المشبوهة الباطلة محلاة بزينة تزين مقصدها .

٢ - الثقة في تدبير الله وتقديره ومعيته للمؤمنين .

٣ - الشجاعة في مواجهة الفواحش ومرتكبيها .

معاني الكلمات :

الغابرين : المهلكين .

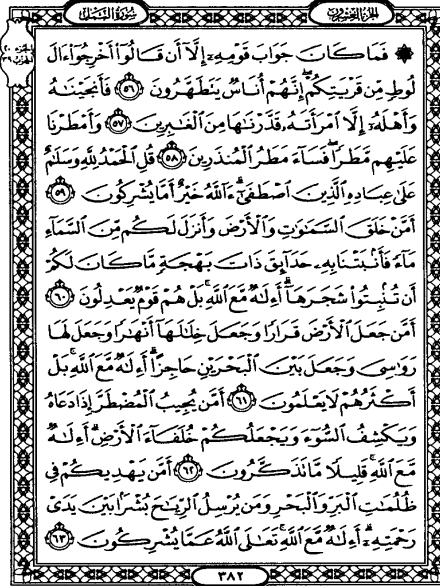
ذات بهجة : ذات جمال .

خلالها : شعابها .

رواسي : جبالاً ثوابت .

حاجزاً : فاصلاً .

تعالى : تنزهه وتقدس وتعظمه .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن يشعر المؤمن بقيمة الاعتبار والتفكير في خلق الله .

٢ - أن يتعرف المؤمن على بعض مظاهر نعمة الله في الكون وإعجازها .

٣ - أن يعتاد المؤمن الاعتبار والتفكير في خلق الله .

المحتوى التربوي :

ويتواصل النص القرآني في عرض مواقف الكافرين وانتكاس وارتكاس فطرتهم ، وقد اعتبروا صفاء الفطرة واستقامتها خروجاً من تقاليدهم ، وهو نفس ما تحاول مجتمعات معاصرة من تقنين هذا الشذوذ ومساواة مرتكبيه بمن يسير على سواء السبيل .

وما كان جواب قوم لوط إلا أن هموا بإخراج لوط ومن سمع دعوته ، وهم أهل بيته - إلا امرأته - بحجة أنهم أناس يتطهرون ، وقولهم هذا قد يكون تهكماً بالتطهر من هذا الرجس القذر ، وقد يكون إنكاراً عليه أن يسمى هذا تطهراً ، فهم من انحراف الفطرة بحيث لا يستشعرون ما في ميلهم المنحرف من قذارة ، وقد يكون ضيقاً بالطهر والتطهر إذا كان يكلفهم الإقلاع عن ذلك الشذوذ .

على آية حال لقد هموا بهمهم ، وحزموا أمرهم ، وأراد الله غير ما كانوا يريدون ، وكان المطر الذى أنزل عليهم إهلاكاً لهم وغسل الأرض من فسادهم .

ويقول صاحب الظلال : « لكننا نلمح في اختيار هلاك قوم لوط بالمطر ، وهو الماء المحيى المنبت أنه مماثل لاستخدامهم ماء الحياة ماء النطف في غير ما جعل له ، وهو أن يكون مادة حياة وخصب ، والله أعلم بقوله ومراده » .

وأنجى الله لوطاً وأهله إلا امرأته قدر الله أنها من الهالكين فلم ينفعها أنها زوجة نبي أن تنجو من عذاب الله ؛ لأنها كانت تدل القوم على مكانه ؛ لأن القرابة قرابة الإيثار ، والنسب مقطوع إلا نسب العقيدة .

قال الزمخشري : « أمر رسوله ﷺ أن يتلو هذه الآيات الناطقة بالبراهين على وحدانيته وقدرته على كل شيء وحكمته ، وأن يستفتح بتحميده ، والسلام على أنبيائه والمصطفين من عباده ، وفيه تعليم حسن ، وتوقيف على أدب جميل ، وبعث على التيمن بالذكرين ، والتبرك بهما ، والاستظهار بمكانهما على قبول ما يلقي إلى السامعين ، وإصفاؤهم إليه وإنزاله من قلوبهم المنزلة التي يبغيها المسمع .

ولقد توارث العلماء والخطباء والوعاظ كابرًا عن كابر هذا الأدب ، فحمدوا الله عز وجل ، وصلوا على رسول الله ﷺ أمام كل علم مفاد ، وقبل كل عظة وتذكرة ، وفي مفتتح كل خطبة ، وتبعهم المترسلون ، فأجروا عليه أوائل كتبهم في الفتوح والتهانى ، وغير ذلك من الحوادث التي لها شأن » .

وقال ابن كثير : « والقصد أن الله - تعالى - أمر رسوله ، ومن اتبعه بعد ذكره لهم ما فعله بأوليائه من النجاة والنصر والتأييد وما أحل بأعدائه من الخزي والنكال والقهر أن يحمده على جميع أفعاله ، وأن يسلموا على عباده المصطفين الأخيار » .

وكان لا بد من هذا القصص القرآنى من ذكر نعم الله وإثبات قدرة الله ونعمة الله في اصطفاؤه عباداً يهدون للحق وإلى طريق مستقيم ، وحمد الله على إرساله هؤلاء الرسل فهم صفوة خلق الله ، ومصاييح البشرية لطريق الهدى ومنعها من طريق الردى ، لكن المجتمعات الفاسدة لا تخرج لنا إلا من يفسدون في الأرض ولا يصلحون .

ومع العظمة والجلال والعظمة والاعتبار ، يستمر السياق القرآنى في خلق الله المقترن بالرحمة من خلقه للسموات والأرض ، وأنزل لنا مطراً ، ومن المطر أنبت لنا حدائق وبساتين ذات بهجة وزينة ، وإن المرء يبقى مشدوهاً مشدوداً لهذا الإعجاز ، ولا يملك إلا أن ينطق لسانه بتوحيد الله والإقرار له بالخضوع والإذعان ، ويمتلئ المرء غيظاً وتقززا من الذين يساؤون مع الله معبودات أخرى .

قال النسفي : « ولا خير فيها أشركوه أصلاً حتى يوازن بينه ، وبين ما هو خالق كل شيء ، وإنما هو إلزام لهم وتهكم بحالهم ، وذلك أنهم آثروا عبادة الأصنام على عبادة الله تعالى ، ولا يؤثر عاقل شيئاً على شيء إلا لداع يدعو إلى إثارة من زيادة خير ، ومنفعة فقليل لهم مع العلم بأنه لا خير فيها آثروه ، وأنهم لم يؤثروه لزيادة الخير ، ولكن هوى وعبثاً ؛ لينبهوا على الخطأ المفرط ، والجهل المورط ، وليعلموا أن الإيثار يجب أن يكون للخير الزائد » .

ويستمر السياق القرآني في عرض الإعجاز القرآني في جعله الأرض دون سواها من الكواكب مقراً للإنسان وذلكها له بالأنهار ، وثبت فيه الرواسي التي تحفظ الأرض ، وفصل بين العذب الفرات ، والملح الأجاج بفواصل يجعل منسوب النهر أكبر من منسوب البحر ، وإن عين الاعتبار والاتعاض من هذا ، ذلك هو التأمل في خلق السموات والأرض .

ثم ينتقل السياق للتأمل في النفس حين ضعفها واضطرابها أنها بالفطرة السليمة لا تلجأ إلا لله بقوته ؛ كي ينجدها مما هي فيه ، ويتجه الإنسان إلى الله ، ولو كان قد نسيه من قبل في ساعات الرخاء ، فهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويزيل الضر ، وهو الذي جعلنا خلفاء في الأرض ، ولو علم الإنسان تبعات هذا الاستخلاف ما ضل عن السبيل ، بل أن الكون وما فيه من نعم أعد لهذا الإنسان ، فأقبح بالجحود والكران ولو تذكر الإنسان وتدبر مثل هذه الحقائق لبقى موصولاً بالله ، ولكن الناس ينسون ويغفلون .

وما زالت الدعوة للتأمل والاتعاض مستمرة ، فالتناس يسلكون فجاج البر والبحر في أسفارهم ، ويسرون أسرار البر والبحر في تجاربهم ، ويبتدون ، فمن يهديهم ؟ من أودع كياناتهم تلك القوى المدركة ؟ من أقدرهم على الاهتداء بالنجوم وبالآلات وبالمعالم ؟ من وصل فطرهم بفطرة هذا الكون ، وطاقاتهم بأسراره ؟ من جعل لأذانهم تلك القدرة على التقاط الأصوات ، ولعيونهم القدرة على التقاط الضوء ؟ ولحواسهم تلك القدرة على التقاط المحسوسات ؟ ثم جعل لهم تلك الطاعة المدركة المسماة بالعقل أو القلب للانتفاع بكل المدركات ، وتجميع تجارب الحواس والإلهامات ؟ ثم هذا المطر من قدره وبعثه رياحا تسيّر سحبه ؟

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

- ١ - صلة الإيمان هي أقوى الصلات التي تربط بين المؤمن وإخوانه وأقاربه .
- ٢ - ملازمة التفكير والتدبر في السموات والأرض .
- ٣ - ملازمة التفكير في خلق الإنسان وبديع صنع خلق الله .
- ٤ - اللجوء إلى الله في الرخاء والشدة .

معاني الكلمات :

ادارك علمهم : عجز علمهم عن معرفة وقتها .

عاقبة : مصير ونهاية .

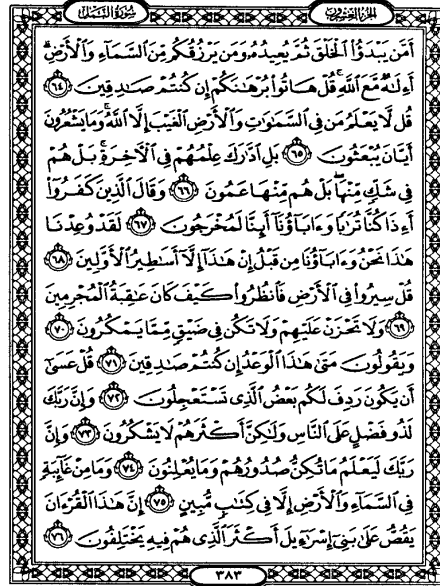
المجرمين : المكذبين بالرسول .

ردف : قرب .

ضيق : حرج وضيق بالصدر .

ما تكن صدورهم : ما تخفى وتستر .

غائبة : شئ يغيب ويخفى عن الخلق .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن يشعر المؤمن بقيمة الإيمان بالبعث والنشور .

٢ - أن يعلم المؤمن مواقف الكفار من قضية البعث والنشور .

٣ - أن يتفكر المؤمن دائما في البعث والنشور وما بعدها .

المحتوى التربوي :

تواصل الآيات عرض الإعجاز الإلهي المرتبط بحياة الإنسان ؛ ليكون أسهل الى الإقناع ، وأقرب إلى الإقرار بوجود الله ، فالذي بدأ الخلق قادر على إعادته ، وهذا يقود للإيمان بالبعث والنشور والجنة والنار ، وهو الذي يرزق ؛ لأنه بيده السموات والأرض .

وقال صاحب الظلال : « وقد ذكر رزقهم من الساء والأرض بعد ذكر البدء والإعادة ؛ لأن رزق الساء والأرض له علاقة بالبدء والإعادة ، فعلاقة رزق الله بالبدء معروفة فهو الذي يعيش عليه العباد ، وعلاقة الإعادة أن الناس يجزون في الآخرة على تصرفهم في هذا الرزق الذي أعطوه في الدنيا » .

ثم ينتقل السياق القرآني بعد هذه الجولة في الآفاق وفي أنفسهم لإثبات الوحدانية ونفى الشرك ، ويأخذ معهم جولة أخرى عن الغيب المستور الذي لا يعلمه إلا الخالق الواحد المدبر ، وفي هذا خير للإنسان ، فلو علم الله أن في كشف هذا الستر المسبل خيراً لكشفه للإنسان المتطلع الشديد التطلع إلى ما وراءه ، كذلك يجب الإيمان بالبعث وما بعده ، وكما يقول صاحب الظلال : « والإيمان بالبعث والحشر وبالحساب وبالجزاء عنصر أصيل في العقيدة لا يستقيم منهجها في الحياة إلا به ، فلا بد من عالم مرتقب ، يكمل فيه الجزاء ، ويتناسق فيه العمل والأجر ، ويتعلق به القلب ، وتحسب حسابه النفس ، ويقيم الإنسان نشاطه في هذه الأرض على أساس ما ينتظره هناك » .

وهنا يقرر السياق أن الغيب من الله ، وأن علمهم عن الآخرة منته محدود ، ولقد وقف الإنسان منذ بدء الخليقة أمام ستر الغيب المحجوب ، لا ينفذ إليه علمه ، ولا يعرف مما وراء الستر المسدل إلا بقدر ما يكشف له منه علام الغيوب ، وكان الخير في هذا الذي أراده الله ، ولقد منح الله هذا للإنسان من المواهب والاستعدادات والقوى والطاقات ما يحقق به الخلافة في الأرض ، وما ينهض به بهذا التكليف الضخم ولا زيادة ، وانكشف ستر الغيب له ليس مما يعنيه في هذه المهمة .

وليس الإنسان وحده هو المحجوب عن غيب الله ولكن كل من في السموات والأرض من خلق الله من ملائكة وجن وغيرهم ممن علمهم عند الله ، وبعد هذا التعميم في أمر الغيب يخصص في أمر الآخرة ؛ لأنها القضية التي عليها النزاع مع المشركين بعد قضية التوحيد ، وينفى عنهم العلم بموعد البعث في أغمض صوره وهو الشعور ، فهم لا يعلمون بهذا الموعد يقينا ، ولا يشعرون به حين يقترب شعورا .

ثم يضرب عن هذا ليتحدث في موقفهم هم من الآخرة ، ومدى علمهم بحقيقتنا ، فأسباب استحكام العلم وتكامله بأن القيامة كائنة قد حصلت لهم ومكنوا من معرفته وهم شاكون جاهلون .

وكما أن نقطة الإيمان بالبعث والنشور نقطة حاسمة فاصلة في قضية الإيمان ، كانت هي العقدة التي يقف أمامها الذين كفروا دائما فهم لا يصدقون أن أجسادهم إذا فئت ستعاد مرة أخرى هي وأجساد آبائهم ، رغم أنهم سمعوا هذا التذکر قبل ذلك ، وهذا يعنى أن رسالات الله لا تنقطع ، وأن الرسل والدعاة لا ينقطعون عن الدعوة إلى الله ، ويواجهون انحراف العقيدة

وفساد الأخلاق ؛ وهذا الأمر يتكرر ويتكرر مع الدعوة للمعاندين والجاحدين حتى يأخذوا عبرة ممن سبقهم .

ولمسة حانية يأتي بها النص القرآني على الدعاة ألا يجزنوا لما يصيبهم ، ولا يضايقهم مكر الكفار ، فهم دعاة إلى الله ، لا يريدون إلا الخير لأقوامهم ، فلم يضيقون من مكرهم والله خير الماكرين ؟

وتستمر الآيات في سرد ضلالات المكذبين ، وغواية الشيطان لهم باستهزائهم من رسل الله واستعجالهم العذاب الذي يهددون به ، ثم كانت ثقة الداعية بربه ، ورده القوى عليهم بأن العذاب قد يحيق بهم ، فقد يكون وراءهم - رديفا لهم كما يكون الرديف وراء الراكب فوق الدابة - وهم لا يشعرون ، وهم في غفلتهم يستعجلون به وهو خلف رديف ، ويا لها من مفاجأة ترتعش لها الأوصال ، وهم يستهزئون ويستهترون .

وهنا يظهر فضل نعمة الله في إرساله للرسول ، وفضله عليهم في تبشيرهم بالجنة ، وتخويفهم من النار لكن أكثر الناس لا يشكرون نعمة الله عليهم في إمهالهم ، وتأخير العذاب عليهم رغم أن الله يعلم ما تكن صدورهم ، وما تعلنه ألسنتهم وأفعالهم ، فإمهال الله لهم عن علم وفضل ، ولأنه لا شيء في السوء والأرض يغيب عن علم الله وفضله .

ثم يأتي النسق القرآني يؤكد وحدة مصدر التشريع في الأمة الإسلامية ، وأن هذه الأمة قد ميزت عن الأمم السابقة بعدم اختلافها في دينها ، وليست كالأمم الأخرى الذين فرقوا دينهم شيعة فلسنا منهم ، لكن القرآن أتى بالحقائق الثابتة والقصص الصحيحة من غير تحويل ولا اختلاف ، فلم تختلف اختلاف النصارى في أمر المسيح وقصه صلبه ، ولم تختلف اختلاف اليهود في تشرعاتهم وحكاياتهم عن أنبياء الله ، بل جاء القرآن مطهرا لصفحات هؤلاء الرسل الكرام التي لوئتها الأساطير الإسرائيلية .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

- ١ - تنوع الخطاب في الدعوة إلى الله حسب فئات المدعوين وأعمارهم وأحوالهم .
- ٢ - وجوب التفكير والاعتبار في البعث والنشور .
- ٣ - ألا ييأس الداعي إلى الله من هجر وصد الناس له .

معاني الكلمات :

- يقضى بينهم : يحكم بينهم .
مدبرين : معرضين .
وقع القول : اقتربت الساعة .
نحشر : نجمع للحساب .
فوجا : جماعة .
داخرين : أذلاء صاغرين .
جامدة : ثابتة لا تتحرك .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن يشعر المؤمن بهول يوم القيامة وما يسبقه من أشرار الساعة .
- ٢ - أن يعرف المؤمن بعض مشاهد يوم القيامة وبعض علامات الساعة .
- ٣ - أن تزداد عبادات وطاعات المؤمن لربه ، ويزداد انطلاقه في الدعوة .

المحتوى التربوي :

ويأتى النسق القرآنى بذكر صورة مقابلة لاختلاف بنى إسرائيل بذكر المؤمنين وما فيه من هدى بقى هؤلاء المؤمنين من الاختلاف والضلال ، ورحمة تحميهم من الشك والقلق ، إنها غير المؤمنين فمناهجهم متخبطة مختلفة ، وقصصهم حول الأنبياء فيها الاختلاف والافتراء ، وأمرهم إلى الله عز وجل يقضى بينهم بحكمه .

ثم يتواصل النسق القرآنى فى تأكيد انتصار الحق وإن استبطأه المؤمنون ، لكن سنة الله لا تتخلف بانتصار هذا الحق ، ولا يتم الإيمان بالله إلا باعتقاد صدق المنهج الربانى والعمل به ، ولا يضر الرسل والدعاة صد الكفار وإعراضهم ويصورهم القرآن بالموتى تارة لجمود قلوبهم ،

وجود روحهم، وبلادة حسهم، وهمود شعورهم، بل هم صم مدبرون عن الداعى لا يسمعون، وعُمى عن الحق يتخبطون فى ضلالتهم، وذلك شأن من اتخذ دستوراً غير القرآن، ومنهاجاً غيره، وكذب وأعرض عن الحق إذ جاءه .

لكن الفائز فى الحياة الدنيا وفى الآخرة هو من تهيأت نفسه لتلقى آيات الله بالسمع والبصر، فتصل آيات الله للمؤمن فينتفع بحياته وسمعه وبصره .

يقول صاحب الظلال : « إن الإسلام بسيط وواضح وقريب إلى الفطرة السليمة ، فما يكاد القلب السليم ، يعرفه حتى يستسلم له ، فلا يشاق فيه ، وهكذا يصور القرآن تلك القلوب القابلة للهدى المستعدة للإيمان ، التى لا تجادل ولا تمارى بمجرد أن يدعوها الرسول فيصلها بآيات الله ، فتؤمن لها وتستجيب » .

ثم تأتى جولة أخرى فى أشراف الساعة عند حديث القرآن عن الدابة لتذكير الكفار بأن موعد التوبة قد ينتهى أجله قبل أن يرجع الظالمون عن غيهم ، وحسبنا النص القرآنى والحديث الصحيح الذى يفيد أن خروج الدابة من علامات الساعة ، وأنه إذا انتهى الأجل الذى تنفع فيه التوبة ، وحق القول على الباقين ، فيقضى عليهم بما هم عليه ، عندئذ يخرج الله لهم دابة تكلمهم ، والدواب لا تتكلم أو يفهم الناس عنها - ولكنهم اليوم يفهمون ويعلمون أنها الخارقة المنبئة باقتراب الساعة ، وقد كانوا لا يؤمنون بآيات الله ، ولا يصدقون باليوم الموعود .

ويأتى التذكير بيوم الحشر ليرى عاقبة من صد عن سبيل الله ، ومن اتخذ آيات الله هزواً ، ومن كان يستعجل العذاب ، وقامت الحجة على الكافرين فما ينطقون ، وكانوا قد ملؤوا الدنيا صياحاً بالكذب وآيات الله تدعو للاعتبار ، والاعتبار بآية واحدة تعود إلى الإيمان بالله ، فنشهد الليل الساكن والراحة فيه ، والنهار المبصر والكذب فيه، وهما خليقان أن يوقظا فى الإنسان وجدانا دينيا ينجح إلى الاتصال بالله .

ومن تأملات صاحب الظلال فى الليل والنهار: « ولو لم يكن هناك ليل لكان الدهر كله نهارة ولانعدمت الحياة على وجه الأرض ، وكذلك لو كان الدهر كله ليلاً ، بل إنه لو كان النهار أو الليل أطول مما هما الآن عشر مرات فقط لحرقت الشمس فى النهار كل نبات ، ولتجمد فى الليل كل نبات ، وعندئذ تستحيل الحياة فى الليل والنهار بحالتها الموافقة للحياة آيات ، ولكنهم لا يؤمنون » .

ثم كان موقف التهديد للكفار بذكر مشهد نفخ الصور وفزع أهل السموات والأرض إلا من أخلص العبادة لله ، فيؤمنه الله بعدم الفزع بل تلك كانت نفساً مطمئنة فى الدنيا ، فكان

الاطمئنان في الآخرة ، ويأتى الناس أذلاء بين يدى الملك الجبار ؛ ليجزى الله الصادقين بصدقهم والظالمين بظلمهم .

والصور البوق ينفخ فيه ، وهذا هى نفخة الفزع يشمل كل من فى السموات ومن فى الأرض - إلا من شاء الله أن يأمن ويستقر ، وقد ثبت الله قلبه من الملائكة ، قالوا : هم جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت عليهم السلام وقيل : الشهداء ، وقيل : الحور ، وخزنة النار ، وحلة العرش ، وفى هذه النفخة يصعق كل حى فى السموات والأرض إلا من شاء الله ، ثم تكون نفخة البعث ، ثم نفخة الحشر ، وفى هذه يحشر الجميع أذلاء مستسلمين .

ويصاحب الفزع الانقلاب الكونى العام الذى تختل فيه الأفلاك ، وتضطرب دورتها ، ومن مظاهر هذا الاضطراب أن تسير الجبال الراسية ، وتمر كأنها السحاب فى خفته وسرعته وتناثره ، ومشهد الجبال هكذا يتناسق مع ظل الفزع ، ويتجلى الفزع فيه ، وكأنها الجبال مذعورة مع المدعورين مفزوعة مع المفزوعين ، هائمة مع الهائمين الحائرين المنطلقين بلا جهة ولا قرار ، والآية تشير إلى دوران الأرض على رأى .

ثم يستمر التلاحم بذكر مشاهد من الآخرة ثم ذكر آيات من الدنيا تدعو للعبرة والعظة وهو مشهد الجبال ونحن نراها ثابتة راسخة وهى تمر وتسير كالسحاب ؛ لأن كل شىء فى الكون فى حركة مستمرة ، فليتأمل من يتنكر لهذا الصنع العجيب ، وأن من أعرض عن آية فليواجه بآية أخرى تدعو للتأمل فى صنع الله - سبحانه - يتجلى إتقان صنعته فى كل شىء فى هذا الوجود ، فلا فلتة ولا مصادفة ، ولا ثغرة ولا نقص ، ولا تفاوت ولا نسيان ، فكل شىء بتدبير وتقدير ، يدير الرؤوس التى تتابعه وتتملاه .

وهذا يوم الحساب عما تفعلون ، قدره الله الذى أتقن كل شىء وجاء به فى موعده لا يستقدم ساعة ، ولا يستأخر ؛ ليؤدى دوره فى سنة الخلق عن حكمة وتدبير ، وليحقق التناسق بين العمل والجزاء فى الحياتين المتصلتين المتكاملتين .

ما ترشدنا إليه الآيات تربيوتاً:

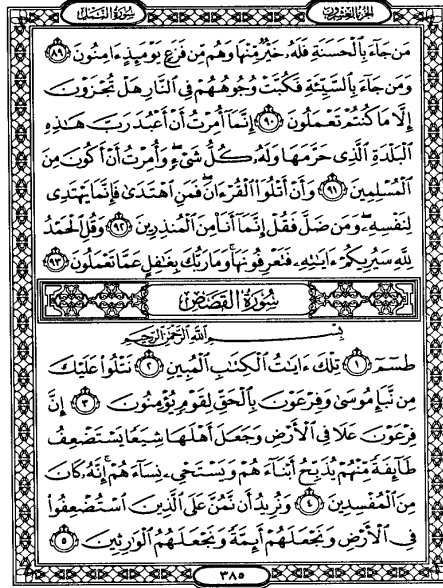
١ - التوكل إلى الله فى كل أمر بعد القيام بالتكاليف وأخذ الأسباب .

٢ - التفكير والتدبر فى خلق السموات والأرض .

٣ - تذكر علامات الساعة واستحضار مشاهدة يوم القيامة لزيادة الإيمان .

معاني الكلمات

- كبت وجوههم : أبقوا في النار منكسين .
 هذه البلدة : مكة المكرمة .
 شيعاً : فرقاً وأصنافاً .
 يستحي نساءهم : يستبقى بناتهم للخدمة .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن يشعر الداعية بأن نصر الله للمؤمنين قريب ، وإن إهلاكه - عز وجل - للظالمين واقع لا محالة .
- ٢ - أن يعلم المؤمن جوانب من طغيان فرعون وظلمه .
- ٣ - أن يسعى المؤمن في الأرض عابداً لله غير هيباً من الظالمين .

المحتوى التربوي :

تأتى الآيات لتوضح نتيجة الطاعة والعبادة ، ولتقرير العدل الإلهي الذي لا ميل فيها ولا محاباة ، في أن من يعمل صالحاً في الدنيا فجزاء الله عليه واقع بجزاء في الجنة وهو خالد فيها ، ويؤمن من الفزع جزاء ورحمة من ربهم لأوليائهم وعباده ، والأمن من الفزع هو وحده جزاء ، وما بعده فضل من الله ومنة ، ولقد خافوا الله في الدنيا فلم يجمع عليهم خوف الدنيا وفزع الآخرة ، بل أمنهم يوم يفزع من في السموات ومن في الأرض إلا ما شاء الله ، وأن من أعرض عن ذكره ، فيكب على وجهه في النار بمجمع الحواس ، فالجزاء من جنس العمل .

وقال الفخر الرازي : « اعلم أنه سبحانه وتعالى لما بين المبدأ والمعاد والنبوة ، ومقدمات القيامة وصفة أهل القيامة من الثواب والعقاب - وذلك كمال ما يتعلق ببيان أصول الدين ختم الكلام بهذه الخاتمة اللطيفة فقال : قل يا محمد إني أمرت بأشياء :

الأول : إني أمرت أن أحص الله وحده بالعبادة ولا أتخذ له شريكا ، وأن الله - تعالى - لما قدم دلائل التوحيد ، فكأنه أمر محمداً بأن يقول لهم هذه الدلائل التي ذكرتها لكم إن لم تفد لكم القول بالتوحيد ، فقد أفادت لي ذلك فسواء قبلتم هذه الدعوة أو أعرضتم عنها ؛ فإني مصر عليها غير مرتاب فيها .

ثم إنه وصف الله تعالى بأمرين : أحدهما : إنه رب هذه البلدة ، والمراد مكة ، وإننا اختصها من بين سائر البلاد بإضافة اسمه إليها ؛ لأنها أحب بلاده إليه وأكرمها عليه وأشار إليها إشارة تعظيم لها دالا على أنها موطن نبيه ومهبط وحيه .

ويلخص الرسول ﷺ دعوته ومنهجه في الدعوة ، وهو في خطابه لمشركي مكة يذكرهم تبعة الله عليهم بأن تلك البلدة صارت بلدة حراماً ، وهم يستمدون سيادتهم على العرب من عقيدة تحريم البيت ، ثم لا يوحدون الله الذي حرمه ، وأقام حياتهم كلها عليه ويقول صاحب الظلال : « فالرسول ﷺ يُقَوِّم العقيدة كما ينبغي أن تُقَوِّم ، فيعلن أنه مأمور أن يعبد رب هذه البلدة الذي حرّمها ، لا شريك له ، ويكمل التصور الإسلامي للألوهية الواحدة ، فرب هذه البلدة هو رب كل شيء ، ويعلن أنه مأمور بأن يكون من المسلمين الموحدين لله » .

وعند خطاب الكفار لا بد من وسيلة وهو القرآن ، وهو كتاب هذه الدعوة ودستورها ووسيلتها كذلك ، وقد أمر أنه يجاهد به الكفار وهو هدى وبشرى ورحمة للمؤمنين الذين اهتموا به ، ولكن من ضل وزاغ ، واتخذ القرآن مهجوراً ، فقد أورد نفسه موارد التهلكة ؛ وفي ذلك تأكيد لمعنى فردية الله .

يظهر في الآيات فردية التبعة في ميزان الله فيها يختص بالهدى والضلال فمن آمن فلنفسه ، ومن ضل فعليها ، وفي فردية التبعة تتمثل كرامة هذا الإنسان التي يضمنها الإسلام ..

وكان ختام السورة يناسب موضوعاتها في حمد الله على نعمة في الكون التي آمن بها المهتدون ، وكفر بها الطاغون ، وسيرون في القيامة جزاء إنكارهم وجحودهم ؛ لأن الله لا يغفل ظلم الظالمين ؛ ولا يصلح عمل المفسدين .

سورة القصص

تبدأ السورة بهذه الأحرف للتنبيه إلى أنه من مثلها تتألف آيات الكتاب المبين ، البعيدة الرتبة ، المتباعدة المدى بالقياس لما يتألف عادة من هذه الأحرف في لغة البشر الفانين ، فهذا الكتاب ليس إذن من عمل البشر وهم لا يستطيعونه ، إنها هو الوحي الذي يتلوه الله على عبده ، ويبدو فيه إعجاز صنعته ، كما يبدو فيه طابع الحق المميز لهذه الصنعة في الكبير والصغير .

وإلى القوم المؤمنين يوجه هذا الكتاب ، يريهم به وينشئهم ويرسم لهم المنهاج ، ويشق لهم الطريق ، وهذه التلاوة المباشرة من الله ، تلقى ظلال العناية والاهتمام بالمؤمنين ، والله ذو الجلال يتلو على رسوله الكتاب من أجلهم .

ثم ينتقل السياق القرآني لقصة موسى مع فرعون وما فيها من إحياءات للرسول محمد ﷺ ، لتذكر قصة طغيان فرعون ، واستعلائه ، واضطهاد بني إسرائيل وتعذيبهم - بذبح أطفالهم ، واستبقاء نسائهم للخدمة فكان يقتل أبناءهم ؛ لأنه أحس أن هناك خطرًا على عرشه وملكه ، ولكن الله يريد غير ما يريد الطاغية ، ولأن الطغاة البغاة تخدعهم قوتهم وسطوتهم وحيلتهم ، وينسون إرادة الله وتقديره ، ويحسبون أنهم يختارون لأنفسهم ما يحبون ، ويختارون لأعدائهم ما يشاؤون ، ويظنون أنهم على هذا وذاك قادرون .

والله يعلن إرادته هو ، ويكشف عن تقديره هو ، فهؤلاء المستضعفون الذين يتصرف الطاغية في شأنهم كما يريد له هواه البشع النكير ، هؤلاء المستضعفون يريد الله أن يمن عليهم بهباته من غير تحديد ، وأن يجعلهم أئمة وقادة لا عبيدًا ولا تابعين ، وأن يورثهم الأرض المباركة .

يقول صاحب الظلال : « لقد كانت قصة موسى ﷺ تبدأ غالباً في السور الأخرى من حلقة الرسالة - لا من حلقة الميلاد - حيث يقف الإيوان القوى في وجه الطغيان الباغي ، ثم ينتصر الإيوان وينخذل الطغيان في النهاية ، فأما هنا فليس هذا المعنى هو المقصود ، إنما المقصود أن الشر حين يتمحض يحمل سبب هلاكه في ذاته ، والبغي حين يتمرد لا يحتاج إلى من يدفعه من البشر ، بل تتدخل يد القدرة وتأخذ بيد المستضعفين المعتدى عليهم » .

ما ترشدنا إليه الآيات تربويًا :

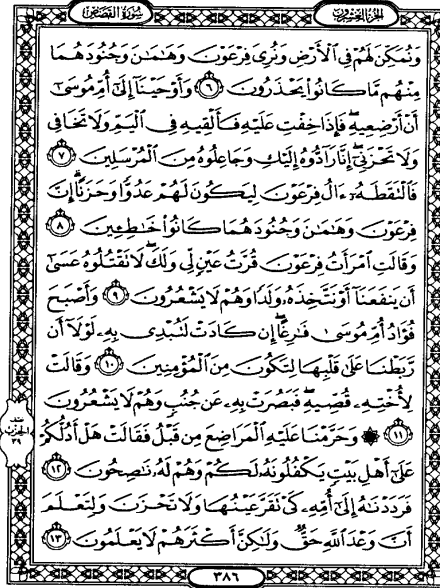
١ - الجزء من جنس العمل ، وعلى المؤمن إخلاص العمل لله .

٢ - تلاوة القرآن ومدارسته وتدبره والعمل به .

٣ - الإيوان بفضل الله ورحمته للمؤمنين ، وإن تكالب عليهم الظالمون .

معاني الكلمات :

- أوحينا : ألهمنا .
 ليكون لهم عدواً وحزنا : ليصير نهاية الأمر
 لهم عدواً وسبب حزن .
 اليم : البحر . قرة عين : سعادة .
 فارغاً : خالياً .
 لتبدى به : تكشف أمره .
 ربطنا على قلبها : ثبتها الله .
 قصيه : اتبعى أثره .
 جنب : بعد .
 يكفلونه : يقومون بتربيته .
 تقرر عينها : تسعد وتطمئن .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن يشعر المؤمن بفضل الله ومعية الله للمؤمنين .
- ٢ - أن يعلم المؤمن قصة ولادة موسى وتربيته في قصر فرعون وفضل الله في ذلك .
- ٣ - أن يستمر المؤمن في دعوته لله على بصيرة وثقة في نصره الله .

المحتوى التربوي :

ونتابع ذكر المغزى من قصة موسى وفرعون وهى نصره الله للمؤمنين ، وأن يمكن لهم فيها فيجعلهم أقوياء راسخى الأقدام مطمئنين ، وأن يحقق ما يحذرهم فرعون وهامان وجنودهما ، وما يتخذون الحيلة دونه ، وهم لا يشعرون .

هكذا يعلن السياق قبل أن يأخذ في عرض القصة ذاتها ، يعلن واقع الحال ، وما هو مقدر في المآل ، ليقف القوتين وجهها لوجه : قوة فرعون المنتفشة المنتفخة التى تبدو للناس قادرة على الكثير ، وقوة الله الحقيقية الهائلة التى تنهال دونها القوى الظاهرية الهزيلة التى ترهب الناس ، والله هو الذى يدبر أمر العالم ، وكان تدبيره بأن أوحى إلى أم موسى بأن ترضعه ، فإذا خافت عليه تلقية في اليم وقبل أن تذهل من الأمر تأتى كلمات إذهاب المخاوف وإبعاد الحزن ، بل يظهر

الكرم والفضل بأن هذا الولد سيرد إليها سيكون نبيا مرسلا من قبل الله ، تلك بشارة الغد ، ووعد الله أصدق القائلين .

ويسمى العلماء اللام في قوله تعالى : ﴿ لَيَكُونَنَّ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا ﴾ لام العاقبة ؛ لأنهم لم يريدوا بالتقاطه ذلك ، بل أرادوا أن يكون ولدا لهم ، ولكن نظر إلى المصير الذى أصبحوا عليه في آخر الأمر .

وجاءت القدرة الإلهية تبطل كيد فرعون ، فهم التقطوا موسى ، ليكون ولدا لهم لكن مشيئة الله قضت أن يكون موسى سببا في إهلاك فرعون وقومه ؛ لأنهم كانوا أقواما يكفرون بالله ، وكانت الوسيلة قلب امرأة فرعون ، فكان موسى والتقاطه رحمة للمرأة - زوجة فرعون المؤمنة في اتخاذها ولدا ونفعه لها وللمؤمنين جميعا ؛ لأنها كانت امرأة تكتم إيمانها .

لقد اقتحمت به يد القدرة على فرعون قلب امرأته ، بعد ما اقتحمت به عليه حصنه ، لقد حتمه بالمحبة ، ذلك الستار الرقيق الشفيف ، لا بالسلاح ولا بالجاه ولا بالمال ، حتمه بالحلب الحانى في قلب امرأة ، وتحدث به قسوة فرعون وغلظته وحرصه وحذره ، وهان فرعون على الله أن يحمى منه الطفل الضعيف بغير هذا الستار الشفيف .

والقدرة تتحدى ، تتحدى بطريقة سافرة مكشوفة ، تتحدى فرعون وهامان وجنودهما ، إنهم ليتبعون الذكور من مواليد قوم موسى خوفاً على ملكهم وعرشهم وذواتهم ، ويشئون العيون والأرصاد على قوم موسى كى لا يفلت منهم طفل ذكر .. فما هي ذى يد القدرة تلقى في أيديهم بلا بحث ولا كد بطفل ذكر ، وأى طفل ؟ إنه الطفل الذى على يديه هلاكهم أجمعين ! ها هي ذى تلقيه في أيديهم مجردا من كل قوة ومن كل حيلة ، عاجزا عن أن يدفع عن نفسه أو حتى يستنجد ! ها هي ذى تقتحم به على فرعون حصته وهو الطاغية السفاح المتجبر ، ولا تتبعه في البحث عنه في بيوت بنى إسرائيل ، وفي أحضان نسائهم الوالدات !

وتتلاحم معانى القدرة الربانية وشعور الأمومة ، والثقة بالله في لفة أم موسى على ولدها وكادت أن تصرح بما حدث ، لقد سمعت الإيحاء ، وألقت بطفلها إلى الماء ، ولكن أين هو يا ترى وماذا فعلت به الأمواج ؟ ولعلها سألت نفسها : كيف ؟ كيف أمنت على فلذة كبدي أن أقذف بها في اليم ؟ كيف فعلت ما لم تفعله من قبل أم ؟ كيف طلبت له السلامة في هذه المخافة ؟ وكيف استسلمت لذلك الهاتف الغريب ؟

والتعبير القرآنى يصور لنا فؤاد الأم المسكينة صورة حية : « فارغًا » ... لا عقل فيه ولا وعى ولا قدرة على نظر أو تصرف !

ولكن القدرة الربانية والثقة بالله تظهر في تثبيت قلبها ، ولتيقنها من وعد الله أمرت ابنتها بأن تتبع أثره ، وتعرف خبره ، فوجدته بين أيدي خدم فرعون ، وهو يرفض أى ثدى لإرضاعه ،

فتخبرهم أنها تعرف بيتا يرضع الطفل لهم؛ لأن القدرة التي تعرف تدبر أمره ، وتكيد به لفرعون وآله .

إن القدرة التي ترعاه تدبر أمره ، وتكيد به لفرعون وآله ؛ فتجعلهم يلتقطونه ، وتجعلهم يحبونه ، وتجعلهم يبحثون له عن ظئر ترضعه ، وتحرم عليه المراضع ، لتدعهم يختارون به ؛ وهو يرفض الثدي كلما عرضت عليه ، وهم يخشون عليه الموت أو الذبول ! حتى تبصر به أخته من بعيد ، فتعرفه وتتيح لها القدرة فرصة لهفتهم على مريض ، فتقول لهم ﴿ هَلْ أَذْكَرٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَصِيبٌ ﴾ فيتلقفون كلماتها ، وهم يستبشرون ، يودون لو تصدق فينجو الطفل العزيز المحبوب !

ويتهى المشهد الرابع ، فنجدنا أمام المشهد الخامس والأخير في هذه الحلقة ، وقد عاد الطفل الغائب لأمه الملهوفة ، معافى في بدنه ، مرموقاً في مكانته ، يحميه فرعون ، وترعاه امرأته ، وتضطرب المخاوف من حوله وهو آمن قدير .

إن أعلى مراتب الإيمان أن يؤمن المسلم بوعد الله ، فقال الله لأم موسى : ﴿ إِنَّا رَآدُّوهُ ﴾ ، ثم كان قوله تعالى : ﴿ فَرَدَدْنَاهُ ﴾ ، وقرت عينها بولدها في حاضرها ، وطوت صفحة الحزن في ماضيتها ، ولتثق ببقية البشارة أن هذا الولد سيشب ويكبر ، ويكون نبيا مرسلًا ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون فيجحدون وينكرون ولا يستحقون نزول رحمت الله لهم .

يقول صاحب الأساس : « نلاحظ من سياق القصة أن الله - عز وجل - إذا أراد إنقاذ أمة هياً لها المنقذ ، ومن ثم فإن وجود الرسول ، أو المجدد ، أو الوارث ، أو الخليفة ، أو القائد ، له دوره الكامل في نقل الأمة من حال إلى حال ، كما نلاحظ أن الله - عز وجل - إذا أراد شيئاً هياً له أسبابه ، وأن كل معاندة مهما كان شأنها لا يمكن أن تخدم إلا مراد الله ... وفي هذه السورة دروس كثيرة لهذه الأمة في التعريف على أهمية القيادة ، وفي الاطمئنان إلى فعل الله بعباده المؤمنين ، وفي التدليل على صحة الإلهام ، وفي ضرورة التوكل مع الأخذ بالأسباب ، وغير ذلك من الدروس » .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

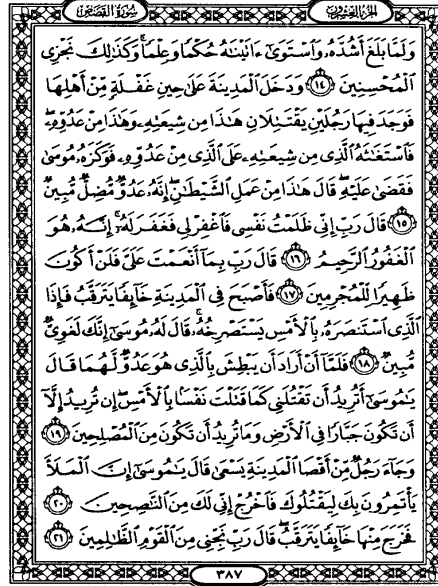
١- السعى في إخلاص العبادة لله ، والسعى في الدعوة إلى الله مع التيقن من معية الله للمؤمنين .

٢- وجوب اتخاذ الحذر في كل أمر مع الإيمان بقضاء الله .

٣- تقدير عاطفة الأمومة والعمل إزاء ذلك من بر الأمهات وإكرامهن .

معاني الكلمات :

- أشده : قوة بدنه .
شيعته : بنو إسرائيل .
وكزه : ضربه في صدره بمجمع كفه .
ظهيرا : معينا .
يترقب : يتوقع .
غوى مبين : واضح الضلال .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن يستشعر المؤمن قيمة اللجوء إلى الله والتضرع إليه .
- ٢ - أن يعلم الداعية جوانب من قصة موسى عليه السلام والمعية الربانية له .
- ٣ - أن يداوم المؤمن على الاستغفار واللجوء والتضرع إلى الله .

المحتوى التربوي :

ويأتى السياق القرآنى فى الحديث عن نضوج موسى وبلوغ القوة فى الجسم والعقل ، واستحقاق اصطفاء الله له ، واختياره له بإتيانه حكما وعلما ، وختام الآية يشى بأنه أحسن فأحسن الله إليه بالحكمة والعلم ، ودخل المدينة فوجد فيها رجلين يقتتلان ، أحدهما قبضى قال : إنه من حاشية فرعون ، ويقال : إنه طباخ بالقصر ، والآخر إسرائيلى ، فاستغاث الإسرائيلي بموسى مستنجداً به على عدوهما القبضى ، وهذا لا يقع إلا إذا كان الإسرائيلي على ثقة من أن موسى لم يعد متصلاً بالقصر ، وأنه قد عرف أنه من بنى إسرائيل ، وأنه ناقد على الملك والحاشية ، منتصر لقومه المضطهدين ، وكانت عنده حمية المؤمن عندما يرى الظلم فتحركت هذه الحمية

فوكز المصرى ففضى عليه ، وهو لم يقصد ذلك فأرجع الغواية للشيطان، واستغفر ربه، وكانت الاستجابة الربانية لدعاء المحسنين .

يقول صاحب الظلال : « وكأننا أحس موسى بقلبه المرهف وحسه المتوفز في حرارة توجهه إلى ربه ، أن ربه غفر له ، والقلب المؤمن يحس بالاتصال والاستجابة للدعاء فور الدعاء ، حين يصل إرهافه وحساسيته إلى ذلك المستوى ، فبادر بشكر النعمة علمًا بأنه لن يكون معينا للظالمين حتى لو كان تحت تأثير الغيظ ، ومرارة الظلم والبغى » .

من المشهد السابق نرى صفات للداعية إلى الله يجب أن تكون حتى يمضى في دعوته منها؛ نفوره من الظلم والمنكر، وإرجاعه كل عمل سوء إلى الشيطان الذى يغوى بنى آدم ، ثم الإقرار بالذنب والاعتراف به ، ثم المبادرة بالاستغفار إلى الله ، والإخلاص فيه بإعلان تبرئه من سلوك الظالمين وعدم السير في ركايبهم .

تبدو في شخصية نبي الله موسى ﷺ السمة الانفعالية ، فكان في حالة قلق يتوقع الشر ويتوجسه ، والشخص الذى استصرخه قبل ذلك استصرخه مرة أخرى في اليوم التالى ، فلم يتمالك موسى ﷺ نفسه عندما رأى الظلم فاشيا ، وهذا التجاوز في الغضب يقع عند شعوب الطغيان .

ويقول صاحب الظلال : « وإنه ليقع حينما يشتد الظلم ، ويفسد المجتمع ، وتختل الموازين ، ويخيم الظلام أن تضيق النفس الطيبة بالظلم الذى يشكل الأوضاع والقوانين والعرف ، ويفسد الفطرة العامة ، حتى ليرى الناس الظلم فلا يثورون عليه ، ويرون البغى ، فلا تحميش نفوسهم لدفعه ، بل يقع أن يصل فساد الفطرة إلى حد إنكار الناس على المظلوم أن يدفع عن نفسه ، ويقاوم ، ويسمون من يدفع عن نفسه أو غيره « جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ » كما قال القبطى لموسى ؛ ذلك أنهم ألفوا رؤية الطغيان يبطش وهم لا يتحركون ؛ حتى وهموا أن هذا هو الأصل ، وأن هذا هو الفضل ، وأن هذا هو الأدب ، وأن هذا هو الخلق : وأن هذا هو الصلاح فإذا رأوا مظلوما يدفع الظلم عن نفسه ، فيحطم السياج الذى أقامه الطغيان لحماية الأوضاع التى يقوم عليها ، إذا رأوا مظلوما يهب لتحطيم ذلك السياج المصطنع الباطل ولولوا ودهشوا ، وسما هذا المظلوم الذى يدفع الظلم سفاكا أو جبارًا ، وصبوا عليه لومهم ونقمتهم ، ولم ينل الظالم الطاغى من نقمتهم ولومهم إلا القليل » .

ولقد طال الظلم ببنى إسرائيل ، فضاقت به نفس موسى ﷺ حتى رأيناه يندفع في المرة الأولى ويندم ، ثم يندفع في المرة الثانية لما ندم عليه حتى ليكاد يفعله ، ويهم أن أن يبطش بالذى هو عدو له ولقومه .

لذلك لم يتخل الله عنه بل رعاه واستجاب له ، فإله العليم بالنفوس يعلم أن للطاقة البشرية حدًا في الاحتياج ، وأن الظلم حين يشتد ، وتغلق أبواب النصفة ، يندفع المضطهد إلى الهجوم والاحتحام .

يقول صاحب الظلال : « وهذه هي العبرة التي تستشف من طريقة التعبير القرآنية عن الحادثتين وما تلاها ، فهو لا يبرر الفعل ، ولكنه كذلك لا يضحكها ، ولعل وصفها بأنها ظلم للنفس إنما نشأ من اندفاع موسى بدافع العصبية القومية ، وهو المختار ليكون رسول الله ، المصنوع على عين الله ، أو لعله كان لأنه استعجل الاشتباك بصنائع الطغيان ، والله يريد أن يكون الخلاص الشامل بالطريقة التي قضاها ، حيث لا تجدى تلك الاشتباكات الفردية الجانبية في تغيير الأوضاع » .

ويبدو أن رائحة فاحت عن قتيل الأمس ، وأن شبهات تطايرت حول موسى ، فلما أراد موسى أن يبطش بالقبطي الثاني واجهه هذا بالتهمة .

ويقول صاحب الظلال في قوله تعالى : ﴿ إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ ﴾ : « تلهم الآية أن موسى كان قد اتخذ له في الحياة مسلكا يعرف به أنه رجل صالح مصلح ، لا يجب البغى والتجبر ، فهذا القبطي يذكره بذلك ، ويتهمه بأنه يخالف عما عرف عنه » .

ثم تحوط العناية الربانية نبي الله موسى ﷺ بتسخير رجل مؤمن - على الراجح يحذر موسى من ترصد ملأ فرعون له ، فخرج خائفاً يدعو ربه أن ينجيه من الظالمين ، وهنا نلاحظ قوة الإيمان ، فإن الإيمان ملأ قلبه ودفعه لينصح موسى ، وقد أصبح مقصد الملأ من حاشية فرعون ، وأبى أن يكون نفى موقف الكثرة المتفرجة .

وكان موقف موسى من خروجه خوفاً من فرعون وملئه موافقا لطبيعته الانفعالية ، ونلمح في ذلك التوجه المباشر بالطلب إلى الله ، والتطلع إلى حمايته ورعايته والالتجاء إلى حماه في المخافة ، وترقب الأمن عنده والنجاة : ﴿ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾ .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - الحكمة والعلم معيار للتفاضل بين الأشخاص ، وأن من أوتى الحكمة فقد أوتى خيراً كثيراً .

٢ - مواجهة المحن والشدائد بالاستغفار لله .

٣ - الشجاعة في مواجهة الظلم والمنكر .

معاني الكلمات :

ورد : أتيا

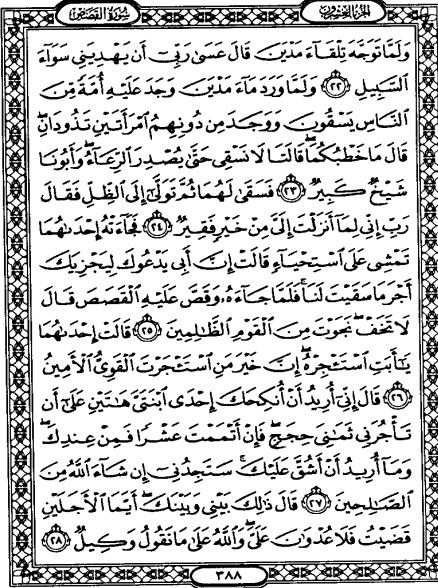
تذودان : تكفان أغنامهما ، وتمنعانها من الماء .

يصدر الرعاء : ينصرف الرعاة .

حجج : سنين .

أشق : أصعب .

وكيل : شاهد .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن يشعر المؤمن بقيمة الحياء والعفة .
- ٢ - أن يعلم المؤمن جوانب من العظات من قصة موسى مع شيخ مدين وابنتيه .
- ٣ - أن يسلك المؤمن سبل العفة في كل أفعاله وأقواله .

المحتوى التربوي :

ولا يزال الدعاء والتضرع سلاح موسى عليه السلام وقد خرج خائفًا في الطرق الصحراوية ، في اتجاه مدين في جنوبى الشام وشمال الحجاز ، مسافات شاسعة ، وأبعاد مترامية ، لا زاد ولا استعداد ، فقد خرج من المدينة خائفًا يترقب ، وخرج منزعجا بنذارة الرجل الناصح ، لم يتلبث ، ولم يتزود ، ولم يتخذ دليلا ، ونلمح إلى جانب هذا نفسه متوجهة إلى ربه مستسلمة له ، متطلعة إلى هداة ، ترجوه أن يهديها طريق النجاة .

لقد انتهى به السفر الشاق الطويل إلى ماء لمدين ، وصل إليه وهو مجهود مكدود ، وإذا هو يطلع على مشهد لا تستريح إليه النفس ذات المروءة ، السليمة الفطرة ، كنفس موسى عليه السلام وجد الرعاة الرجال يوردون أنعامهم لتشرب من الماء ؛ ووجد هناك امرأتين تمنعان غنمهما عن ورود

وَأَنْ يَفْسَحَ لَهُمَا الرِّجَالُ وَيَعِينُوهُمَا .

المخالف المنكر المخالف للمعروف ، بل تقدم للمرأتين يسألهما عن أمرهما الغريب :

﴿ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ﴾ ..

الطبيعى الذى نعرفه النفوس : ﴿ فَسَقَى لَهُمَا ﴾ .

فإنما يتأثر الناس أكثر بقوة الأرواح والقلوب، ﴿ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ﴾ ..

مما يشير إلى أن الأوان كان أوان قيقظ وحر ، وأن السفرة كانت في ذلك القيقظ والحر .

والاتصال العميق .

ليأجره ثم تزوج ابنته وعمل عنده عشر سنوات ، وهذا المشهد على وجاهته يشي بمعاني عميقة :

الاضطراب الذى يطمع ويغرى ويهيج إنما تتحدث فى وضوح بالقدر المطلوب ، ولا تزيد .

- إن حاجة الإنسان إلى الأمن قد تكون أشد من حاجة الجسم إلى الزاد ، فكانت كلمة ﴿ لَا تَخَفْ ﴾ مبعث الطمأنينة والأمان .

- ثم رؤية الأنوثة المستقيمة السليمة للرجال في طلبها من أبيها أن يستأجره ؛ حتى تظل عفيفة مستورة عن مزاحمة الرجال ، وكانت معايير اختيار الرجال الصالحين وهى القوة والأمانة ، والقوة من إفساح الرجال له وهو غريب ، والغريب ضعيف مهما اشتد ، والأمانة من عفة لسانه ونظره حين توجهت لدعوته .

- واستجابة الشيخ لابنته يشى بحسن التربية ، وإحساسه بأن بينهما ميلا فطريا سليما يصلح لبناء أسرة سليمة، والقوة والأمانة حين تجتمعان في رجل لا شك تهفو إليه طبيعة الفتاة السليمة .

- في عرض الرجل الصالح ابنته الصالحة على الرجل الصالح هدمًا لما يحدث في المجتمعات التى تتنكب طريق الفطرة السليمة عندما يأبى الأب أن يعرض ابنته على الرجل الصالح ، ويُسمح للفتاة والفتى بالاختلاط والتحدث ، ولقد كان الآباء يعرضون بناتهم على الرجال على عهد رسول الله ﷺ .

- في العقد الذى عرضه الشيخ الكبير على موسى بيان وعبرة لما يجب أن تكون مواضع العقد وشروط التعاقد فلا غموض ولا التواء ، وكان التساهل من طرف الشيخ في قوله : ﴿ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْلِكَ ﴾ ، وكان حسن الوفاء والقضاء كما جاء عن رسول الله : « قضى أكثرهما وأطيبهما » .

- لم يشهد على هذا العقد أحد من الناس وكل منهما قدم ما يضمن حق الآخر ، فقال الشيخ الكبير : ﴿ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ ، وقال موسى ﷺ : ﴿ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴾ .

وما زلنا نلمح المعية الربانية التى تكتنف موسى ﷺ بأن نجاه ربه من القوم الظالمين ، وسار إلى القوم الصالحين ، وتزوج وعمل وأمن معهم .

وقال صاحب الظلال : « وهكذا اطمأن بموسى ﷺ المقام في بيت حميه ، وقد أمن من فرعون وكيده ، ولحكمة مقدره في علم الله كان هذا » .

ما ترشدنا إليه الآيات تربويًا :

١ - مساعدة الضعفاء في المجتمع .

٢ - أن يكون الحياء خلق المؤمنين والمؤمنات .

٣ - الوضوح وعدم الغموض في العقود بين المؤمنين ، والوفاء بها .

معاني الكلمات :

الأجل : المدة .

آنس : أبصر بوضوح .

جدوة من النار : عود فيه نار .

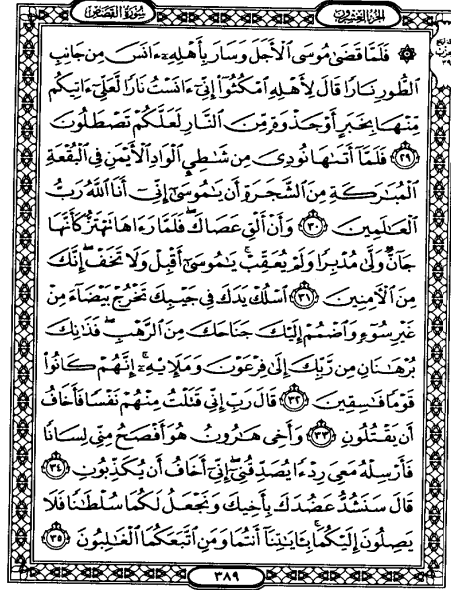
جان : نوع من الحيات .

مدبرا : انصرف هاربا .

لم يعقب : لم يلتفت .

ردءا : عونا .

سنشد عضدك : سنقويك ونعينك .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن يشعر المؤمن بقيمة التكليف الرباني والتبعة فيه .

٢ - أن يعلم المؤمن جوانب من شأن الرسالة التي كلف بها موسى عليه السلام .

٣ - أن يستعين المسلم في كل أموره بالله عز وجل .

المحتوى التربوي :

تعرض الآيات حلقة أخرى من قصة موسى وهي بعد ما قضى الأجل وعاد إلى مصر ، وفي طريق العودة تلقى التكليف بالرسالة ، ونلمح في كل ما عايشه الكليم كيف صنعه الله على عينه ، وحياته خط طويل من الرعاية والتوجيه ، ومن التلقى والتجريب قبل النداء وقبل التكليف ، فلقى تجارب عديدة الرعاية والحب والاندفاع والغربة والجوع ، عاش في حياة القصور وحياة الفقراء ، وما تخلل ذلك من تجارب صغيرة ، ومشاعر متباينة بجانب ما آتاه الله حين بلغ أشده من العلم والحكمة .

يقول صاحب الظلال : « ونقف قليلاً أمام تدبير الله لموسى عليه السلام في هذه السنوات العشر ، وفي هذه الرحلة ذهاباً وجيئة ، في هذا الطريق .

لقد نقلت يد القدرة خطا موسى عليه السلام خطوة خطوة، منذ أن كان رضيعاً في المهد حتى الحلقة، ألقت به في اليم ليلتقطه آل فرعون ، وألقت عليه المحبة في قلب امرأته لينشأ في كنف عدوه ، ودخلت به المدينة على حين غفلة من أهلها ليقتل منهم نفساً ، وأرسلت إليه الرجل المؤمن من آل فرعون ليحذره وينصحه بالخروج منها ، وصاحبته في الطريق الصحراوي من مصر إلى مدين وهو وحيد مطارد على غير زاد ولا استعداد وجمعت بالشيخ الكبير ليأجره هذه السنوات العشر ، ثم ليعود بعدها فيتلقى التكليف .

هذا خط طويل من الرعاية والتوجيه ، ومن التلقى والتجريب ، قبل النداء وقبل التكليف .. تجربة الرعاية والحب والتدليل ، وتجربة الاندفاع تحت ضغط الغيظ الحبيس ، وتجربة الندم والتخرج والاستغفار ، وتجربة الخوف والمطاردة والفرع ، وتجربة الغربة والوحدة والجوع ، وتجربة الخدمة ورعى الغنم بعد حياة القصور ، وما يتخلل هذه التجارب الضخمة من شتى التجارب الصغيرة ، والمشاعر المتباينة ، والخوارج والخواطر ، والادراك والمعرفة .. إلى جانب ما آتاه الله حين بلغ أشده من العلم والحكمة .

إن الرسالة تكليف ضخمة شاق متعدد الجوانب والتبعات ، يحتاج صاحبه إلى زاد ضخمة من التجارب والإدراك والمعرفة والتذوق في واقع الحياة العمل ، إلى جانب هبة الله اللدنية ، ووحية وتوجيهه للقلب والضمير .

كل ما سبق كان تمهيداً للمهمة الكبرى والشاقة التي كلف بها ، ولأنها أشق رسالة تلقاها بشر - عدا رسالة محمد ﷺ ، لأنه مرسل إلى فرعون الطاغية المتجبر ، أعنى ملوك الأرض في زمانه ، مرسل لاستنقاذ قوم قد شربوا كؤوس الذل حتى استمروا مذاقه ، مرسل إلى قوم لهم عقيدة قديمة ، انحرفوا عنها ، مرسل لإعادة بناء أمة ، فلأول مرة يصبح بنو إسرائيل شعباً مستقلاً ، له حياة خاصة ، تحكمها رسالة ، وإنشاء الأمم عمل ضخمة شاق عسير .

يقول صاحب الظلال عن تجربة العشر سنوات : « جاءت لتفصل بين حياة القصور التي نشأ فيها موسى عليه السلام ، وحياة الجهد الشاق في الدعوة وتكاليفها العسيرة ، ولحياة القصور جو خاص ، وتقاليده خاصة مهما تكن هذه النفس من المعرفة والإدراك والشفافية ، والرسالة معاناة لجماهير من الناس فيهم الغنى والفقير ، كما أن للرسالة تكاليفها من المشقة والتجرد ، وقلوب أهل القصور - مهما تكن مستعدة للتضحية لا تصبر طويلاً على المشقة والحرمان والثقة عند معاناتها في واقع الحياة ، فشئت القدرة أن تزج بموسى عليه السلام في مجتمع الدعاة ، وأن ينزع من حسه روح الاشتراز من الفقر والفقراء ، وروح التأفف من عاداتهم وأخلاقهم . »

كانت رحلة العودة مرحلة جديدة فنزل عليه التكليف الرباني ، ويلمح خوف رب الأهل عليهم ، فعندما أبصر النار خاف على أهله ، وذهب ليأتى بعود فيه نار يستدفئون به ، وعندما ذهب لم يجد نازراً بل نوراً إلهياً ، كان النداء الإلهي بإثبات الألوهية ؛ لأنها أول كلمات الرسالة السماوية .

بالرغم من الخوف المسيطر على موسى عليه السلام إلا أنه أطاع أمر مولاه في إلقاء العصا ، وفي إخراج يده التي أصبحت بيضاء لامعة مشعة من غير مرض بالرغم من أنه عليه السلام كان أسمر اللون ، وهاتان المعجزتان سلاحه أمام فرعون لإقناعه .

قوله تعالى : ﴿ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ ﴾ يزيد في اطمئنان موسى عليه السلام بربه ، وأن الله منجز له وعده ، وقد قاله شيخ مدين له الذى حكاه القرآن عنه : ﴿ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾ .

وهنا يخاف موسى على الرسالة أن تقف بذنب ارتكبه موسى ، يقول ذلك لا ليعتذر ، ولا ليتقاعس ، ولا لينكص ، ولكن ليحتاط للدعوة .

ثم يستمر القصص القرآني الرائع لهذه القصة في طلب موسى من ربه أن يعينه بأخيه هارون؛ لأنه أفصح لساناً ، وهو رده له ومعين ، يقوى دعواه ، ويخلفه إن قتلوه ، وهنا نلاحظ خوف المؤمن على الدعوة ، وفضل الناصر والمعين في طريق الرسالات ، ومن جهة أخرى نلاحظ أن الدعوة كانت بفردين لا بكثرة كاثرة .

وهنا تأتى الاستجابة الإلهية وزيدت عليها البشارة والتطمين ، فهما لن يذهبا مجردين إلى فرعون الجبار ، وإنما يذهبان إليه مزودين بسلطان من الله فلن يصل إليهما الظالمون ، ولا تقف البشارة عند هذا الحد ، ولكنها الغلبة للحق ، الغلبة لآيات الله التى يجابهان بها الطغاة ، فإذا هى وحدها السلاح والقوة ، وأداة النصر والغلبة ، فالقدرة تتجلى سافرة على مسرح الحوادث ، وتؤدى دوراً مكشوفاً بلا ستار من قوى الأرض ، لتكون الغلبة بغير الأسباب التى تعارف عليها الناس فى دنيا الناس ، وليقوم فى النفوس ميزان جديد للقوى والقيم ، إيمان وثقة بالله ، وما بعد ذلك فعلى الله .

ما ترشدنا إليه الآيات تريبوياً :

- ١ - حرص رب البيت على أهله وحده عليهم .
- ٢ - طاعة المسلم لأوامر الله ، والثقة بوعدده عز وجل .
- ٣ - اعتراف الداعية بقدراته الحقيقية .
- ٤ - اللجوء والتضرع إلى الله فى كل وقت .

معانى الكلمات :

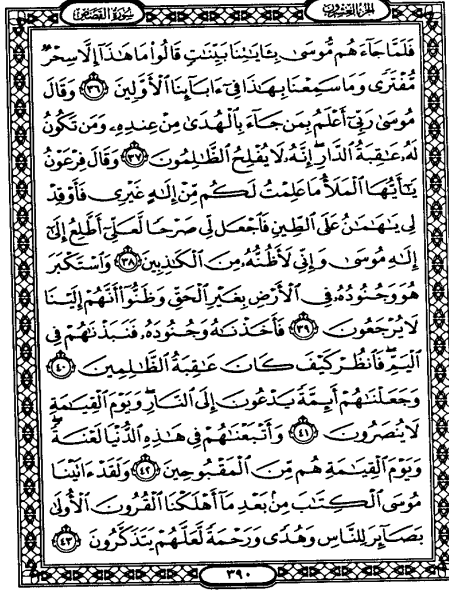
مفتري : مكذوب مختلق .

صرحاً : قصراً عظيماً .

أطلع : أرى .

المقبوحين : المبعدين أو المشوهين .

بصائر للناس : شواهد صدق .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن يشعر المؤمن بسوء عاقبة الظلم والاستكبار .
- ٢ - أن يعلم المؤمن جزاء وعاقبة الظالمين .
- ٣ - أن يجتهد المؤمن في العبادات والدعوة إلى الله ؛ ليكون من أئمة الخير .

المحتوى التربوي :

تعرض الآيات موقف المكذبين من فرعون وملئه ، وتعجل بالضربة القاضية لهم ، ويختصر حديث السحرة الذى ذكر في آيات أخرى ، وقالوا عن حديث موسى : سحر مختلق ، وأنهم لم يسمعوا من آبائهم هذا الأقوال ، فالمكذب هنا لا يناقش بالحجة ولا يدلى ببرهان ، وهذا تسليية للرسول ﷺ فهو نفى رد المشركين عليه ، أما موقف الداعية موسى فإنه يحيل الأمر بينه وبينهم إلى الله ، فالاختصار أولى والإعراض أكرم ، فهو رد مهذب للداعية يلمح فيه الثقة والطمأنينة إلى عاقبة المواجهة بين الحق والباطل .

ويأتى رد الظالمين البعيد عن الإقناع بل رد ملؤه الادعاء والتطاول والمداورة والاستكبار والصلف والتهكم فیرد عدو الله فرعون بأنه لا يعلم إلهاً غير نفسه ، وكان يعتمد على الموروثات

من نسبة الألوهية للملوك ، ثم يتظاهر الكاذب بالجد في معرفة الحقيقة والبحث عن إله موسى ، وفي خلال ذلك يلهو ويسخر ويكذب .

يتهمكم فيتظاهر بأن شاك في صدق موسى ، ولكنه مع هذا الشك يبحث وينقب ليصل إلى الحقيقة ، واستكبر فرعون ، واستكبر جنوده مفسدين في الأرض بغير حق ، وذلك لما توهموا عدم الرجعة إلى الله ، وأنكروا البعث والنشور .

وكان النهاية عظة وعبرة للمعتبرين ، فاليم الذي كان نجاة ومأنا لموسى كان هلاكا لفرعون وملئه ، وهي عاقبة مشهودة معروضة للعالمين ، هذه هي عقوبة الدنيا أما عقوبة الآخرة أنهم غير منصورين بل مهانين يوم الحشر ، وتستمر العقوبات باستمرار اللفتة عليهم إلى يوم القيامة جزاء تطاولهم واستكبارهم وادعاء فرعون الألوهية .

وفي لمحة أخرى يجتاز الحياة الدنيا ، ويقف بفرعون وجنوده في مشهد عجيب .. يدعون إلى النار ، ويقودون إليها الأتباع والأنصار ، فيأبثساها دعوة ، ويأبثساها إمارة ! ، فما هي إلا الهزيمة في الدنيا ، وهي الهزيمة في الآخرة ، جزاء البغى والاستطالة ، وليست الهزيمة وحدها ، إنما هي اللعنة في هذه الأرض ، والتقييح في يوم القيامة .

يقول صاحب الظلال في تناوله للفظ « أَلْمَقْبُوحِينَ » : « ترسم بذاتها صورة القبح والفضيحة والتشنيع ، وجو التقزز والاشمئزاز ، ذلك في مقابل الاستعلاء والاستكبار في الأرض وقتنة الناس بالمظهر والجاه ، والتطاول على الله وعلى عباد الله » .

والصورة المقابلة هي الدعاة إلى الله الذين يهتدى بهم من شرح صدره للإيمان ، فأعمالهم تنمو وتربو عند الله بكل نصيحة أسدرها ، وكل صدقة جارية أنفقوها ، ووراء ذلك أن أجورهم عند الله يوفيههم إياها يوم القيامة ، فهم أئمة الخير في الدنيا وهم معروفون يوم القيامة ، وينادون للدخول من أبواب الجنة .

ثم تأتي الآيات لتعرض نصيب موسى ، وهو نصيب عظيم ، وهذه عاقبة موسى وهي عاقبة كريمة ، كتاب من الله يبصر الناس كأنه بصائرهم التي بها يهتدون .

توضح الآيات أن كتب الله التي أنزلها لعباده هي طريق رشدهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة ، ففيها العبرة والعظة ، ويتذكر مصير الأمم السابقة التي عتت عن أمر ربها ، كما أن كتب الله هدى للفتة المؤمنة تنير لهم الطريق ، وهي لمسة الحنو على الدعاة حين يواجهون الطغاة والمعادين .

يقول الإمام محمد أبو زهرة في المعجزة الكبرى القرآن :

« انتهى أمر فرعون بهذا الاغراق ، ولكنه لما أوشك على الغرق جاء إليه الإيوان متأخرا ، فكانت المعجزة أن الله أبقاها مثلا للآخرين وأن الله سبحانه يقول مفصلا مهلكه من غير تكرار ، وأن ذكر المقدمات مفصلا ، قال سبحانه : ﴿ وَجَبَزْنَا بِبَنِي إِسْرَءِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ ،

بَغْيًا وَعَدُوًّا حَتَّى إِذَا أَذْرَقَهُ آلُفَرُّقُ قَالَ ءَامَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي ءَامَنْتُ بِهِ ءَبْنُوآ إِسْرَءِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٣٦﴾ ءَالْفَنِّ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴿٣٧﴾ فَالْيَوْمَ تُنْجِيكَ يَدُنَا لِيَكُونَ لِمَنْ خَلَقَكَ ءَايَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ ءَايَاتِنَا لَغَافِلُونَ ﴿٣٨﴾ ﴿يونس﴾ .

انتهى فرعون ونلاحظ هنا ثلاث ملاحظات :

أولها : أن فرعون كان دائما يذكر جنوده على أنهم الذين يوالونه في طغيانه ، ويبالئونونه في عدوانه ، وينصرونه ، والشعب لا يذكر في مقام المناصرة لفرعون .

وثانيها : أن الذين آمنوا من الشعب عدد لا يكون كثرة تهمز ملك فرعون وإذا كانوا كثرة لم يذكرهم مع فرعون لأنهم فريسته ، فلم ينصروا بكثرتهم دعوة موسى ، وكانوا كشأنهم فيما يتعلق بملوكهم أن خالفوا الحق نافق منهم من ينافق ، وتعلق من يتملق ، والشعب وقف موقف النظارة ، ولذلك كانت الهجرة إذ قل النصير المؤيد ، وكثر العدو المناهض .

ثالثها : أن الله تعالى أجرى على يد موسى معجزات تتصل بمصر الزراعية كما ذكر في سورة الأعراف ، ولقد ذكر في السورة موسى وفرعون ، وذكرت هنا كما ذكرت في غيره العصا والسحرة ، وكررت لأنها المعجزة الكبرى التي تحدى بها ، كما كان القرآن الكريم يذكر كثيرا في القرآن لأنه المعجزة الكبرى التي جاء بها محمد ﷺ .

يقول صاحب الظلال : « وهكذا تنتهى قصة موسى وفرعون في هذه السورة شاهدة بأن الأمن لا يكون إلا في جانب الله ، وأن المخافة لا تكون إلا في البعد عن الله ، ذلك إلى تدخل يد القدرة سافرة متحدية للطغيان والطغاة ، حين تصبح القوة فتنة يعجز عن صداها الهداة .

وهى المعانى التى كانت الجماعة المسلمة الصغيرة المستضعفة فى مكة فى حاجة إلى الاطمئنان إليها ، وكان المشركون المستكبرون فى حاجة إلى تدبرها ، وهى المعانى المتجددة الدائمة حيثما كانت دعوة إلى الهدى ، وحيثما كان طغيان يقف فى وجه الهدى .

وهكذا يجمىء القصص فى القرآن مادة تربية للنفوس ، وتقرير لحقائق وسنن فى الوجود .

ما ترشدنا إليه الآيات تربويًا :

- ١ - الصبر على كل ما يواجه المؤمن فى طريقه .
- ٢ - أخذ العظة والعبرة من هلاك الطغاة والظالمين .
- ٣ - رد كل الأمور إلى الله الذى بيده الأمر كله .
- ٤ - الاسترشاد بهدى كتب الله عز وجل ، ووجوب مدارس القرآن وتدبره .

معاني الكلمات :

قضينا : عهدنا

جانب الغربى : المكان الذى كلم الله تعالى

فيه موسى عليه السلام .

قرونا : أمتا وأجيالا .

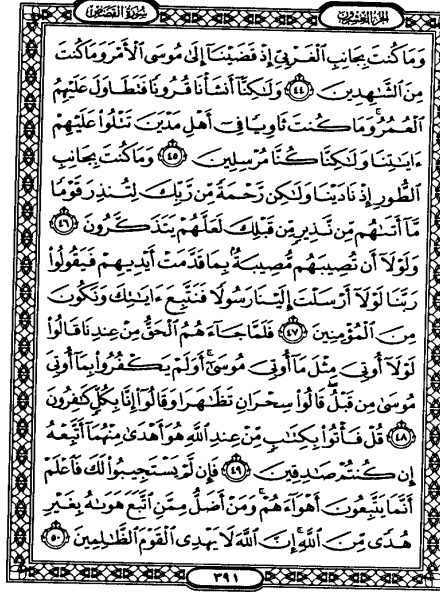
العمر : طالبت الفترة الزمنية بينهم وبين

رسالة موسى .

ثاويا : مقبلا

أهواءهم : ميولهم ورغباتهم .

تظاهرا : تعاونا

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١- أن يشعر المؤمن بقيمة إرسال الله للرسول والأنبياء .
- ٢- أن يعرف المؤمن موقف الكفار من الأنبياء ووجوه التكذيب .
- ٣- أن يصبر المؤمن في دعوته على المعاندين .

المحتوى التربوى :

تسوق الآيات دلائل صدق نبوة الرسول محمد ﷺ في أن الله أعلم نبيه بقبصص الأنبياء ومنها قصة موسى عليه السلام بنزول التوراة عليه في الجانب الغربى من جبل الطور ، وقصة مكوثه في أهل مدين ، وهذه الآيات وما فيها من قصص رحمة للمؤمنين ، ودليل إعجاز للقرآن الكريم ، وهى تخويف بالعذاب للكافرين لبروا عاقبة الظلم والعتو والصد عن سبيل الله .

ويقول صاحب الظلال : « فهى رحمة الله بالقوم ، وهى حجته كذلك عليهم ، كى لا يعتذروا بأنهم أخذوا على غرة ، وأنهم لم ينذروا قبل أخذهم - وما هم فيه من جاهلية وشرك ومعصية يستوجب العذاب - فأراد الله أن يقطع حجتهم - وأن يعذر إليهم ، وأن يقفهم أمام أنفسهم مجردين من كل عائق يعوقهم عن الإيمان » .

ورحمة الله بعباده تمثل جانباً أساسياً من تصور حقيقة الألوهية وعلاقة العباد بها ، فرحة الله تفيض على عباده جميعاً ، وتسعهم جميعاً ، وبها يقوم وجودهم ، وتقوم حياتهم ، وهى تتجلى فى كل لحظة من لحظات الوجود أو لحظات الحياة للكائنات ، فأما فى حياة البشر خاصة فلا نملك أن نتابعها فى كل مواضعها ومظاهرها .

يقول صاحب الظلال : « إن لحظة واحدة يفتح الله فيها أبواب رحمته لقلب لقلب المؤمن فيتصل به ويعرفه ، ويطمئن إليه - سبحانه - ويأمن فى كنفه ، ويستروح فى ظله .. إن لحظة واحدة من هذه اللحظات لتعجز الطاقة البشرية عن تمليها واستجلائها ، فضلاً على وصفها والتعبير عنها ..

إن الشعور بهذه الحقيقة على هذا النحو ليسكب فى قلب المؤمن الطمأنينة إلى ربه - حتى وهو يمر بفترات الابتلاء بالضراء ، التى تزيغ فيها القلوب والأبصار - فهو يستقن أن الرحمة وراء كل لمحة ، وكل حالة ، وكل وضع ، وأن ربه لا يعرضه للابتلاء لأنه تحلى عنه ، أو طرده من رحمته ، فإن الله لا يطرد من رحمته أحداً يرجوها ، إنما يطرد الناس أنفسهم من هذه الرحمة حين يكفرون بالله ويرفضون رحمته ويبعدون عنها » .

وتستمر الآيات فى توضيح منهاج الدعوة للمؤمنين والتحذير من المشركين ، وكان ديدنهم أنهم عندما كانوا يستشعرون نزول المصائب ، فيلجؤون إلى الله ضارعين بأنهم سيتبعون الرسل إذا جاؤوا إليهم ، ولكن خيبت نفوسهم يكذبون ويعرضون ، وقد جاءهم الرسول محمد بالآيات واستمر العناد والصلف ، وتستمر المحاجة مطلبهم أن تكون الرسالة مثل رسالة موسى ، كان الرد عليهم أن المشركين من قبل كذبوا بموسى وأخيه ، وقالوا : إنها ساحران ، وكفروا والكفار فى عهد الرسول مثل الكفار فى أى وقت ينكرون الحق من أجل الحفاظ على مصالحهم الدنيوية ، ويعتبرون كتب الله كالنوراة والقرآن سحراً .

وهكذا لم يدعوا للحق واستمسكوا بالتعلات الباطنة ، وقالوا لولا أوتى مثل ما أوتى موسى من الخوارق المادية أو الألواح التى نزلت عليه جملة وفيها النوراة كاملة ، ولكنهم لم يكونوا صادقين فى حججهم ولا مخلصين فى اعتراضهم .

وتتابع الآيات بتحدى الكافرين ومحاجتهم ، بأن يأتوا بكتاب مثل القرآن والنوراة ، وهذا هو التحدى ، والمحاجة فى أنه لو أتوا بهذا الكتاب سيتبعه الرسول ، ويقول صاحب الظلال : « وهذه نهاية الإنصاف ، وغاية المطاولة بالحجة ، فمن لم يجنح إلى الحق بعد هذا فهو ذو الهوى المكابر الذى لا يستند إلى دليل » .

فى الآيات تنبيه للدعاة أن يلتزموا القرآن تدبراً ومدارسة ، وأن يطبقوه فى حياتهم ، وأن يتحدوا به أمم الأرض ، لأنه الإعجاز المطلق من عند الله ، والزيف عن القرآن تخبط وانحراف عن طريق الحق ، وإن من ينحرف عن القرآن فقد اتبع هواه .

يقول صاحب الظلال : « إن الحق في هذا القرآن لبين ، وإن حجة هذا الدين لواضحة ، فما يتخلف عنه أحد بعلمه إلا أن يكون الهوى هو الذى يصده ، وإنها لطريقان لا ثالث لهما : إما إخلاص للحق ، وخلوص من الهوى ، وعندئذ لا بد من الإيمان والتسليم ، وإما ممارسة في الحق واتباع للهوى فهو التكذيب والشقاق ، ولا حجة من غموض في العقيدة ، أو ضعف في الحجة ، أو نقص في الدليل ، كما يدعى أصحاب الهوى المعرضون » .

فإن لم يستجيبوا للإيمان ، هكذا جزما وقطعا كلمة من الله لا راد لها ولا معقب عليها ، إن الذين لا يستجيبون لهذا الدين مغرضون غير معذورين ، متجنون لا حجة لهم ولا معذرة متبعون للهوى معرضون عن الحق الواضح .

وحين تنفلت النفس من كل المعايير الثابتة ، والمقاييس المعلومة ، والموازين المضبوطة ، وتخضع لهواها ، وتحكم شهواتها وتتعبذ ذاتها ، فلا تخضع لميزان ، ولا تعترف بحد ، ولا تقشع بمنطق ، متى اعترض هواها الطاغى الذى جعلت منه إلها يعبد ويطاع .

والله سبحانه يخاطب عبده في رفق ومودة وإيناس في أمر هذا النموذج من الناس ، ويرسم له هذه الصورة الناطقة المعبرة عن ذلك النموذج الذى لا جدوى من المنطق معه ، ولا وزن للحجة ، ولا قيمة للحقيقة ؛ ليطيب خاطره من مرارة الإخفاق في هدايته ، فهو غير قابل للهدى .

ويخطو السياق خطوة أخرى في تحقير هؤلاء الذين يتعبدون هواهم ، ويحكمون شهواتهم ، ويتنكرون للحجة والحقيقة .

وتشير الآيات لمفهوم الظلم ، ومعنى الظلم وضع الأمر في غير محله ، فالكفار ظلموا أنفسهم واتبعوا الهوى المضل ، وأعرضوا عن القرآن بما فيه من بشرى وهدى ورحمة لمن آمن بالله .

يقول صاحب الظلال : « إن هذا النص ليقطع الطريق على المعتذرين بأنهم لم يفهموا عن هذا القرآن ولم يحيطوا علما بهذا الدين ، فما هو إلا أن يصل إليهم ويعرض عليهم حتى تقوم الحجة ، وينقطع الجدل ، وتسقط المعذرة ، فهو بذاته واضح واضح ، لا يجيد عنه إلا ذو هوى يتبع هواه ، ولا يكذب به إلا متجنن يظلم نفسه ، ويظلم الحق البين ، ولا يستحق هدى الله ، ولقد انقطع عذرهم بوصول الحق إليهم ، وعرضه عليهم ، فلم يعد لهم من حجة ولا دليل » .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - استشعار نعمة الله علينا بإرساله أنبياء يهدون الناس إلى سبيل الرشاد .

٢ - أن يتحلى المسلم بفضيلة الصبر في كل أحواله ومواقفه .

٣ - الحذر من اتباع الهوى وضلالات النفس .

٤ - أن يستلهم المؤمن العظات والعبر من القرآن دائماً .

معاني الكلمات :

وصلنا لهم القول : أنزلنا القرآن متتابعاً .

يدرؤون : يردون .

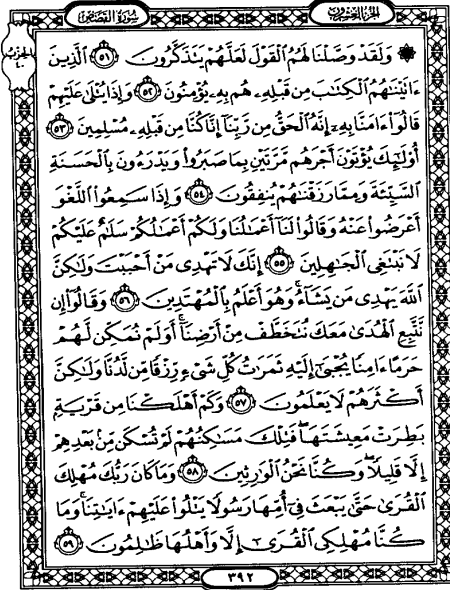
أعرضوا عنه : لم يلتفتوا إليه .

لا نبتغي الجاهلين : لا نريد مخالطتهم .

نتخطف : نُخرج .

لم تسكن : بقيت خالية .

أهلها : أصلها وعاصمتها .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن يحس المؤمن بقيمة الأخلاق الطيبة وأثرها في الدعوة .
- ٢ - أن يعرف المؤمن بعض الصفات الواجب توافرها في المؤمنين .
- ٣ - أن يتجنب المسلم أماكن اللغو واللغو .

المحتوى التربوي :

تعرض الآيات صورة مقابلة لصورة اعوجاج الفطرة رغم تنابع الرسل ، تعرض صورة من استقامة الطبع وخلوص النية ، وهم الذين آمنوا بالكتاب ، وآمنوا بأن الرسول هو الحق ؛ ذلك لأن أنفسهم قد ظهرت من الخبث ، وغدوا مستحقين لتنزلات وفيوضات الرحمن ، فهو فضل الله ، وهو من الوضوح بحيث لا يحتاج إلى أكثر من تلاوته ، فيعرف الذين عرفوا الحق من قبل أنه من ذلك المعين ، وأنه صادر من ذلك المصدر الواحد الذي لا يكذب ، والإسلام لله هو دين المؤمنين بكل دين .

هؤلاء الذين أسلموا لله من قبل ثم صدقوا بالقرآن بمجرد سماعه يؤتون أجرهم مرتين بفضل صبرهم على الإسلام ، لإسلام القلب والوجه ، ومغالبة الهوى والشهوة ، وأعسر الصبر ما كان على الهوى والشهوة والالتواء والانحراف ، وهؤلاء صبوا عليها جميعا ، وصبروا على السخرية والإيذاء ، وكما يقع دائما للمستقيمين على دينهم في المجتمعات المنحرفة الضالة الجاهلة في كل زمان ومكان .

ثم زاد هؤلاء درجة فوق الصبر ، وهي الاستعلاء على كبرياء النفس وحب الانتقام وهي درجة السباحة الراضية ، وهي رد القبيح بالجميل وتقابل الجاهل الساخر بالطمأنينة والهدوء وبالرحمة والإحسان ، وهو أفق من العظمة لا يبلغه إلا المؤمنون الذين يعاملون الله فيرضاهم ويرضونه ، فيلقون ما يلقون من الناس راضين مطمئنين .

ويذكر السياق سباحة نفوسهم بالمال ، عقب ذكره لسباحة نفوسهم بالإحسان ، وهما من منبع واحد : منبع الاستعلاء على شهوة النفس ، والاعتزاز بها هو أكبر من قيم الأرض ، الأولى في النفس ، والثانية في المال ، وكثيرا ما يردان متلازمين فلا القرآن .

وصفة أخرى من صفة النفوس المؤمنة الصابرة على الإسلام الخالصة للعقيدة ، فهي قلوب مؤمنة لا تغلو ذلك اللغو ، ولا تستمع إلى ذلك الهذر ، ولا تعنى بهذا البذاء ، ولا يدخلون مع أهل اللغو في جدل حوله ، لأن الجدلع أهل اللغو لغو ، إنما يشركونهم في موادة وسلام ، هكذا في أدب ، وفي دعاء بالخير ، وفي رغبة في الهداية مع عدم الرغبة في المشاركة .

يقول صاحب الظلال : « إنها صورة وضيفة للنفس المؤمنة المطمئنة إلى إيمانها تفيض بالترفع عن اللغو ، كما تفيض بالسباحة والود ، وترسم لمن يريد أن يتأدب بأدب الله طريقه واضحا لا لبس فيه ، فلا مشاركة للجهاش ، ولا مخاصمة لهم ، ولا موجدة عليهم ، ولا ضيق بهم ، إنما هو الترفع والسباحة وحب الخير حتى للجارم المسيء » .

ثم تلفت الآيات الانتباه إلى دور الداعين ، ودورهم هو النصيحة ، والقلوب بعد ذلك بين أصابع الرحمن ، والهدى والضلال وفق ما يعلمه من قلوب العباد ، واستعدادهم للهدى والضلال ، وهذا مما يخفف العبء على الدعاة فإن إبلاغ الدعوة هو مهمتهم والهداية تكون من الله ، وأبو طالب عم الرسول ﷺ لم يسلم رغم استمرار دعوة الرسول له .

ويأتى السياق إلى قولتهم التى قالوها معتذرين عن أتباعه مخافة أن يفقدوا سلطانهم على قبائل العرب المجاورة ، التى تعظم الكعبة ، وتدين لسدنتها ، وتعظم أصنامها ، فتتخطفهم تلك القبائل ، أو يتخطفهم أعداؤهم من وراء شبه الجزيرة دون أن تساندهم هذه القبائل ، فيبين لهم أين يكون الأمن ، وأين يكون الخوف من واقعهم التاريخي ، ومن حاضرهم الذى يشهدونه .

يقول صاحب الظلال : « إنها النظرة السطحية القريبة ، والتصور الأرضي المحدود ، وهو الذى أوحى لقريش ، وهو الذى يوحى للناس أن أتباع هدى الله يعرضهم للمخافة ، ويغري بهم الأعداء ، ويفقدون العون والنصير ، ويعود عليهم بالفقر والبوار » .

فهم لا ينكرون أنه الهدى ، ولكنهم يخافون أن يتخطفهم الناس ، وهم ينسون الله ، وينسون أنه وحده الحافظ ، وأنه وحده الحامى ، وأن قوى الأرض كلها لا تملك أن تتخطفهم وهم فى حى الله ، وأن قوى الأرض كلها لا تملك أن تنصرهم إذ خذهم الله ، ذلك أن الإيثار لم يخالط قلوبهم ، ولو خالطها لتبدلت نظرهم للقوى ، تقديرهم للأمور ، أن الأمن لا يكون إلا فى جوار الله ، وأن الخوف لا يكون إلا فى البعد عن هداه ، وأن هذا الهدى موصول بالقوة موصول بالعزة . وما حدث قط فى تاريخ البشرية أن استقامت جماعة على هدى الله إلا منحها القوة والمنعة والسيادة ففى نهاية المطاف ، بعد إعدادها لحمل هذه الأمانة ، أمانة الخلافة فى الأرض وتصريف الحياة » .

وتوجه الآيات النظر إلى الاعتبار من هلاك الأمم ، فالأمة التى آمنت واستقامت كتب لها النصر والتمكين ، والأمم التى كذبت وجحدت نعمة ربها أهلكها الله بعذاب من عند الله ، وخلت بيوتهم من ساكنيها ، وفى ذلك خطاب لمن يخاف من الفرد والإخراج من الأرض إن آمن . إن بطن النعمة ، وعدم الشكر عليها هو سبب هلاك القرى ، وقد أوتوا من نعمة الله ذلك الحرم الأمن ، فليحذروا إذن أن يبطروا ، وألا يشكروا ، فيحل بهم الهلاك كما حل بالقوى التى يرونها ويعرفونها ، ويرون مساكن أهلها الدائرين خاوية ، لم تسكن من بعدهم إلا قليلا ، وبقيت شاخصة تتحدث عن مصارع أهلها ، وتروى قصة البطر بالنعمة ، وقد فنى أهلها فلم يعقبوا أحداً ، ولم يرثها بعدهم أحد .

وهنا يظهر العدل الإلهى فى أن الله عز وجل لم يهلك أمة من الأمم إلا بعد إرسال الرسول إليهم ، ويأتى هذا الإهلاك بعد تكذيبهم وإعراضهم ، وهذا يقتضى من المؤمن أن يسرع فى طريق الدعاة ، وليواصل مهمة الرسل والأنبياء ولا يتسرع فى الحكم على الناس بل يتروى ، ويثبت قبل إصدار الحكم على المدعوى .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

- ١ - التحلى بمحاسن الأخلاق من الصبر ، والعفو .
- ٢ - البعد عن أماكن اللهو وتجنب السفهاء وعدم الخوض مع ضلالتهم .
- ٣ - الثقة فى نصر الله للمؤمنين ، وبث هذه الثقة فى المؤمنين .
- ٤ - الاعتبار والاتعاظ من هلاك الأمم السابقة .

ما تكن : ما تخفى .

تسوق الآيات إقناع الكفار بعدم الاغترار بالحياة الدنيا ، وأن ما فى الأرض كله إن هو إلا شئ زهيد إذا قيس بها عند الله ، وهذا هو التقويم الأخير ، لا لما يخشون فوته من الأمن والأرض والمتاع وحده ، ولا لما يمن به الله عليهم من التمكن والثمار والأمان وحده ، ولا لما وهبه الله للقرى ثم أهلكتها بالتبطر فيه وحده ، إنما هو التقويم الأخير لكل ما فى هذه الحياة الدنيا حتى لو ساغ ، وحتى لو كمل ، وحتى لو دام ، فلم يعقبه الهلاك والدمار ، إنه كله متاع هذه الحياة وزينتها ، والذى عند الله خير وأبقى خير فى طبيعته وأبقى فى مدته ، والمفاضلة بين هذا وذاك تحتاج إلى عقل يدرك طبيعة هذا وذاك ، ومن ثم يجيء التعقيب فى هذه الصيغة للتنبيه لإعمال العقل فى الاختيار .

وتوضح الآيات أن الثقة يوعد الله من أعلى درجات الإيمان ، أما الجاحد والمنكر لوعده الله ينتظره عذاب أليم ، والثقة بهذا الوعد تستلزم الصبر وتحمل التكليف الربانية وإقامة الشعائر ، والجهاد في سبيله .

يقول صاحب الظلال : « وفي نهاية هذه الجولة يعرض عليهم صفحتي الدنيا والآخرة ، ولمن شاء أن يختار .. فهذه صفحة من وعده الله وعدًا حسنًا فوجده في الآخرة حقا وهو لا بد لاقيه ، وهذه صفحة من نال متاع الدنيا القصير الزهيد، ثم ها هو ذا في الآخرة محضر إحضارًا للحساب، والتعبير يوحى بالإكراه ﴿ مِنْ الْمُحْضَرِّينَ ﴾ الذين يجاء بهم مكرهين خائفين يودون أن لم يكونوا محضرين ، لما ينتظرهم من وراء الحساب على ذلك المتاع القصير الزهيد .

وتلك نهاية المطاف في الرد على مقاتلهم : ﴿ إِنْ تَتَّبِعْ أَهْدَىٰ آهْدَىٰ مَعَكَ تُنْقِطُ مِنْ أَرْضِنَا ﴾ فحتى لو كان ذلك كذلك فو خير من أن يكونوا في الآخرة من المحضرين ، فكيف واتباع هدى الله معه الأمن في الدنيا والتمكين ، ومعه العطاء في الآخرة والأمان ؟ ألا إنه لا يترك هدى الله إذن إلا الغافلون الذين لا يدركون حقيقة القوى في هذا الكون ولا يعرفون أين تكون المخافة ، وأين يكون الأمن ، وإلا الخاسرون الذين لا يحسنون الاختيار ولأنفسهم ولا يتقون البوار .

ثم تسوق الآيات مشهد الكفار يوم القيامة ، والتوبيخ لهم باتخاذهم معبوداً من دون الله ، والله يعلم ألا وجود اليوم لهؤلاء الشركاء ، وأن أتباعهم لا يعلمون عنهم شيئاً ، ولا يستطيعون إليهم سبيلاً ، ولكنه الخزي والفضيحة على رؤوس الأشهاد .

ومن ثم لا يجيب المسؤولون عن السؤال ، فليس المقصود به هو الجواب ، إنما يحاولون أن يتبرأوا من جريمة إغوائهم لمن وراءهم ، وصدهم عن هدى الله ، ولا يتعللون إلا باتباعهم لرؤوس الكفران أنهم أقروا بأنهم لم يعقلوا في اتباعهم الهوى والكفر ورؤوس الكفر ، ويتبرأ رؤوس الكفر من التابعين لهم ، ربنا إننا لم نغوهم قسراً ، فما كان لنا سلطان على قلوبهم ، إنما هم وقعوا في الغواية عن رضى منهم واختيار ، كما وقعنا نحن في الغواية دون إجبار ، ويتبرؤون من جريمة إغوائهم ، إنما كانوا يعبدون أصناماً وأوثاناً وخلقا من خلقك ، ولم نجعل أنفسنا لهم آلهة ، ولم يتوجهوا لآلينا نحن بالعبادة ، ويقال لهم ادعوا شركاءكم ولا تهربوا عن سيرتهم ، ادعوه لينقذوكم ، ومن إذلالهم عدم الاستجابة ، والعذاب ماثل أمامهم وهكذا لا ينفع في هذا اليوم إلا من صدق مع الله وأحسن الظن بالله ، ووثق بوعد الله .

وهنا تظهر صورتان متقابلتان ، صورة الكفار في صورة الذل والهوان يوم القيامة ، وقد أجبروا أن ينادوا آلهتهم المزعومة لتنجدهم وأريد بذلك إعانتهم وإذلالهم ، ثم يسألهم الله كيف

كانت إجابتهم المرسلين ، والله يعلم وهو تقرير لفداحة ذنوبهم ، ثم كان الجزاء الأليم جزاء الصد والاستكبار .

ثم تأتى صورة مقابلة لمن تاب من اتباع الكافرين ، وعمل صالحًا ، واتبع طريق الله ، وبعد عن طريق الصلف والصد والاستكبار فهو من المفلحين الناجين ، وفي ذلك رحمة من الله بعباده .
ثم تأتى الآيات بالحقيقة التى لو تذكرها الخلق دائما لاستقامة الحياة ، وهى حقيقة أن الله يخلق ما يشاء ، وليس لأحد من خلقه أن يبدل أو يغير .

ويقول صاحب الظلال فى ذلك : « إنها الحقيقة التى كثيراً ما ينساها الناس أو ينسون بعض جوانبها ، إن الله يخلق ما يشاء ، لا يملك أحد أن يقترح عليه شيئاً ، ولا أن يزيد أو ينقص فى خلقه شيئاً ، ولا أن يعدل أو يبدل فى خلقه شيئاً ، وإنه هو الذى يختار من خلقه ما يشاء ومن يشاء لمن يريد من الوظائف والأعمال والتكاليف والمقامات ، ولا يملك أحد أن يقترح عليه شخصاً ولا حادثاً ولا حركة ولا قوة ، ولا فعلاً .

هذه الحقيقة لو استقرت فى الأخلاق والضمائر لما سخط الناس شيئاً يحل بهم ، ولا استخفهم شيء ينالونه بأيديهم ، ولا أحزهم شيء يفوتهم أو يفلت منهم ، فليسوا هم الذين يختارون ، إنما الله هو الذى يختار ، وليس معنى هذا أن يلغوا عقولهم ونشاطهم ، ولكن معناه أن يتقبلوا ما يقع ، بعد أن يبذلوا ما فى وسعهم من التفكير والتدبير والاختيار بالرضا والتسليم والقبول ، فإن عليهم ما فى وسعهم ، والأمر بعد ذلك لله .

وتأتى الآيات إلى التذكير بقيمة العبودية والاستسلام لله والخضوع له ، وبالإيمان بأن كل ما فى الوجود لله عز وجل فلا شريك له فى خلق ولا اختيار ، ويعقب الاستسلام لله والانقياد له مقتضى العبودية لله وهو حمد الله على نعمه وآلائه ، وهو يقضى بين عباده لا راد له ولا مبدل لحكمه ، وإليه البعث والرجوع فيقضى بين عباده قضاءه الأخير ، فى هذا كله إقامة حجة جديدة على وجوب الدخول فى الإسلام ، وترك المغلات المبعدة من الدخول فيه .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

- ١ - الثقة بوعد الله عز وجل ، وأن يخلص المسلم فى العبادة لله .
- ٢ - بث الأمل فى نفوس الناس بأن باب التوبة مفتوح لكل عبد مهما كانت ذنوب العبد .
- ٣ - استحضار موقف يوم القيامة ، وموقف الكفار وموقف المؤمنين .

معاني الكلمات :

سرمداً : دائماً .

لتسكنوا : لتستريحوا .

لتبتغوا من فضله : لتطلبوا الرزق .

برهانكم : حجتكم .

بغى عليهم : تكبر عليهم .

لتنوء : تميل .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن يشعر المؤمن بقيمة الوسطية والاعتدال .
- ٢ - أن يعلم المؤمن سبب إهلاك قارون .
- ٣ - أن يستعمل المسلم المال ونعم الله الأخرى ؛ لما فيه صلاحه واستقامته .

المحتوى التربوي :

تأتى الآيات بالظواهر الكونية الماثلة أمام أعين الكافرين لتقيم الحجة عليهم ، وتبث فيهم قيمة التفكير والاعتبار في الكون ؛ لأن الناس لطول ما اعتادوا من كر الجديدين ينسون حديثها المتكررة التي لا تبلى .

ويقول صاحب الظلال : « القرآن الكريم يوظفهم من همود الإلف والعادة ، ويلفتهم إلى تملى الكون من حولهم ومشاهده العظيمة وذلك حين يخيل إليهم استمرار الليل أبداً أو النهار أبداً وحين يخففهم من عواقب هذا وذاك ، وما يشعر الإنسان بقيمة الشيء إلا حين يفقده أو يخاف عليه الفقدان » .

يظهر قبح الكفر فيمن يعيش في نعم الله ، ويتقلب في رحمته فخلف له الليل نسكن فيه ونستريح من مشقة العمل، وخلق له النهار ليكتسب فيه الرزق ، وهذا يقتضى من العبد أن يشكر نعمة الله علينا باللسان والجوارح .

وتسوق الآيات مشهّدًا من مشاهد يوم القيامة ، وهو مشهد النداء ، وما فيه من سؤال عن الشركاء وتأنيب وتوبيخ الكافرين الذين تغافلوا عن نعم الله في الكون ، وفق هذا المشهد العدل الإلهي بإقرار الكافرين بذنوبهم وآثامهم .

وتصوير يوم النداء ، وما فيه من سؤال عن الشركاء ، يعاد هنا لتوكيده ، وتثبيته على مشهد نزع شهيد من كل أمة ، وهو نبيها الذى يشهد بها أجابته ، وما استقبلت به رسالته ، والنزع حركة شديدة ، والمقصود إقامته وإبرازه وإفراذه من بينهم ليشهده قومه جميعا ، وليشهد قومه جميعا ، وفي مواجهة هذا الشاهد يطلب منهم برهانهم على ما اعتقدوا وما فعلوا ، وليس لديهم برهان ، ولا سبيل لهم يومئذ إلى المكابرة ، فقد علموا أن الحق كله لله خالصا لا شبهة فيه ولا ريبة ، وضل الشرك والشركاء وما كانوا يفترون، فما هو بواجدهم ، وما هم بواجديه في وقت حاجتهم إليهم .

ثم تأتى قصة أخرى هى قصة قارون وهى تعرض سلطان المال والعلم ، وكيف ينتهى بالبوار مع البغى والبطر ، والاستكبار على الخلق ، وجحود نعمة الخالق ، وتقرر حقيقة القيم ، فترخص من قيمة المال والزينة إلى جانب قيمة الإيثار والصلاح ، مع الاعتدال والتوازن في الاستمتاع بطيبات الحياة دون علو ولا فساد .

قال صاحب الأساس : « وهكذا أقام الله الحجة على توحيده وكمال علمه وكمال حكمته وكمال إنعامه وأن يجب له الحمد والشكر ، وأن له الحكم وفي ذلك حجة جديدة على من لم يهتد أو يضع التعلات للفرار من الإسلام » .

قصة قارون هى نموذج لتوضيح دور المال في الحياة ، فطغاة المال عندما يؤتون المال يظلمون به الناس ، ويبغون عليهم بحرمان الأجراء من أجرهم ، وحرمان الفقراء من حقهم ويستأثرون بهذا المال ، ويدفعهم هذا إلى سلوك كل ذريعة للمحافظة عليه من احتكار وغصب ، والمفاخرة بما يكسر قلوب الفقراء .

لقد كان قارون من قوم موسى ، فأتاه الله مالا كثيرا ، يصور كثرته بأنه كنوز - والكنز هو المخبوء المدخر من المال الفائض عن الاستعمال والتداول - وبأن مفاتيح هذه الكنوز تعين المجموعة من أقوياء الرجال ، ومن أجل هذا بغى قارون على قومه ، ولا يذكر فيم البغى ؛ ليدعه مجهلا يشمل شتى الصور ، فربما عليهم بظلمهم وغصبهم أرضهم وأشياءهم - كما يصنع طغاة المال في كثير من الأحيان - وربما بغى عليهم بحرمانهم حقهم في ذلك المال ، حق الفقراء في أموال

الأغنياء ، كى لا يكون دولة بين الأغنياء وحدهم ومن حولهم محاويج إلى شىء منه ، فتفسد القلوب ، وتفسد الحياة ، وربما بغى عليهم بهذه وبغيرها من الأسباب .

لكن فى كل وقت يظهر فيه فساد أو انحراف لابد أن توجد فئة تنبه الظالم ، وتوجه إليه كلمة الحق لترده عن هذا البغى ، وتوجهه إلى النهج القويم للتصرف فى هذا الثراء ، وهو نهج لا يحرم الأثرياء ثراءهم ، ولا يحرمهم المتاع المعتدل بما وهبهم الله من مال ، ولكنه يفرض عليهم القصد والاعتدال ، وقبل ذلك يفرض عليهم مراقبة الله الذى أنعم عليهم ، ومراعاة الآخرة وما فيها من حساب .

ويأتى النص القرآنى ليعرض الوسطية والاعتدال فى المنهج الإلهى القويم المنهج الذى يعلق قلب صاحب المال بالآخرة ولا يحرمه أن يأخذ بقسط من المتاع فى هذه الحياة ، بل يحضه على هذا ، ويكلفه إياه تكليفاً ، كى لا يتزهّد الزهد الذى يهمل الحياة ويضعفها .

يقول صاحب الظلال : « لقد خلق الله طبيبات الحياة ؛ ليتمتع بها الناس ، وليعملوا فى الأرض لتوفيرها وتحصيلها ، فتنمو الحياة وتتجدد ، وتحقق علاقة الإنسان فى هذه الأرض ذلك على أن تكون وجهتهم فى هذا المتاع هى الآخرة ، فلا ينحرفون عن طريقها ، ولا يشغلون بالمتاع من تكاليفها ، والمتاع فى هذه الحالة لون من ألوان الشكر للمنعمة » .

وهكذا يحقق هذا المنهج التعادل والتناسق فى حياة الإنسان ، ويمكنه من الارتقاء الروحى الدائم من خلال حياته الطبيعية المتعادلة ، التى لا حرمان فيها ، ولا إهدار لمقومات الحياة الفطرية البسيطة .

وهذا المال هبة من الله وإحسان ، فليقابل بالإحسان فيه ، إحسان التقبل ، وإحسان التصرف ، والإحسان به إلى خلق وإحسان الشعور بالنعمة ، وإحسان الشكران .

« وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ » الفساد بالبغى والظلم ، والفساد بالمتاع المطلق من مراقبة الله ومراعاة الآخرة ، والفساد بملء صدور الناس بالحرج والحسد والبغضاء ، والفساد بإنفاق المال فى غير وجهه ، أو إمساكه عن وجهه على كل حال ، والله لا يحب المفسدين كما أن لا يجب الفرحين .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

- ١ - التفكير والاعتبار فى نعم الله عز وجل فى الكون ، وشكر الله باللسان والجوارح .
- ٢ - أن يديم المسلم تذكّر مواقف يوم القيامة .
- ٣ - معرفة دور المال فى الحياة وعدم الوقوع فى فتنه .
- ٤ - مدارسة سير الناجين ، وسير الهالكين كى يصل المؤمن لعفو الله ورضوانه .

معاني الكلمات :

زينة : ترفه .

خسفنا به وبداره الأرض : جعلنا الأرض

تغور به ويكنوزه .

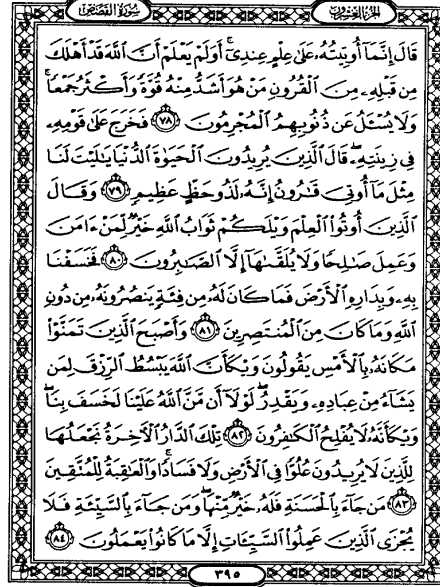
فئة : جماعة معينة .

ويكأن الله : صيغة تعجب .

يبسط الرزق : يوسعه .

من الله علينا : تفضل علينا .

علوا : تكبرا وطغيانا .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن يشعر المؤمن بقلّة متاع الدنيا أمام ثواب الله .

٢ - أن يعرف نهاية قصة قارون .

٣ - أن يقوم المؤمن بدوره في مجتمعه بالنصح للعصاة والضالين .

المحتوى التربوي :

تعرض قضية الكفر بالنعمة بنموذج يتكرر في البشرية ، فكم من الناس يظن أن علمه وكده هما سبب غناه ، ومن ثم فهو غير مسؤول عما ينفق ، غير محاسب على ما يفسد بالمال وما يصلح ، غير حاسب لله حسابا ، ولا ناظر إلى غضبه ورضاه وهكذا قال قارون : إنما أوتيت هذا المال استحقاقا على علمي الذي طوع لي جمعه وتحصيله ، فما لكم تملون علىّ طريقة خاصة في التصرف فيه ، وتتحكمون في ملكيتي الخاصة ، وأنا إنما حصلت هذا المال بجهدي الخاص ، واستحقاقته بعملى الخاص ؟

إنها قولة المغرور المطموس الذي ينسى مصدر النعمة وحكمتها، ويفتنه المال، ويعميه الثراء، وهو نموذج مكرر في البشرية .

والإسلام في تعامله مع المال كما يقول صاحب الظلال : « يعترف بالملكية الفردية ، ويقدر الجهد الفردى الذى بذل في تحصيلها من وجوه الحلال التى يشرعها ، ولا يهون من شأن الجهد الفردى أو يلغيه ، ولكنه في الوقت ذاته يفرض منهجا معيناً للتصرف في الملكية الفردية - كما يفرض منهجا لتحصيلها وتنميتها - وهو منهج متوازن متعادل ، لا يحرم الفرد ثمرة جهده ، ولا يطلق يده في الاستمتاع به حتى الترف ولا في إمساكه حتى التقدير ، ويفرض للجماة حقوقها في هذا المال ، ورقابتها على طرق تحصيله ، وطرق تنميته وطرق إنفاقه والاستمتاع به ، وهو منهج خاص واضح الملامح متميز السمات » .

ولكن قارون لم يستمع لنداء فومه ، ولم يشعر بنعمة ربه ، ولم يخضع لمنهجه القويم ، وأعرض عن هذا كله في استكبار لثيم وفي بطر ذميم ، ومن ثم جاءه التهديد قبل تمام الآية ، ردًا على قولته الفاجرة المغرورة ، فإن كان ذا قوة وذا مال ، فقد أهلك الله من قبله أجيالا كانت أشد منه قوة وأكثر مالا ، وكان عليه أن يعلم هذا ، فهذا هو العلم المنجى ، فليعلم ، وليعلم أنه هو وأمثاله من المجرمين أهون على الله حتى من أن يسألهم عن ذنوبهم ، فليسوا هم الحكم ولا الأشهاد .

ثم تتابع الآيات بذكر مشهد آخر يعرض اختلاف موازين الناس في القيم ، فالمحبون للدنيا تستهويهم زينة المال ، ويعجبون به دون البحث عن مصادره ، أما المتصلون بالله فلهم ميزان آخر يقيم الحياة ، وفي نفوسهم قيم أخرى غير قيم المال والزينة والمتاع ، وهم أعلى نفسًا ، وأكبر قلبا من أن يتهاوا ويتصاغروا أمام قيم الأرض جميعًا ولهم من استعلائهم بالله عاصم من التخاذل أمام جاه العباد ، وهؤلاء هم الذين أتوا العلم الصحيح الذى يقومون به الحياة حق التقويم ، ويعرفون أن ثواب الله خير من هذه الزينة ، والشعور على هذا النحو درجة رفيعة لا يلقاها إلا الصابرون .

تظهر الآيات قيمة المؤمنين ودورهم بأنهم ليسوا مكتوفى الأيدي قابعين في صوامعهم ، بل يخرجون وينبهون الناس ، ويحذرونهم دونهم من الاغترار بالقيم الفاسدة ، بل إن ثواب الله خير من هذه الزينة ، والشعور على هذا النحو درجة رفيعة لا يلقاها إلا الصابرون ، الصابرون على معايير الناس ومقاييسهم ، الصابرون على فتنة الحياة وإغرائها .

ثم تمضى الآيات لتظهر يد القدرة وهى تضع حدًا للفتنة ، وتحطم الغرور والكبرياء بأن خسف بقارون وبداره فابتلعته الأرض ، ولم ينفع الكفار والظالمين قوتهم .

وفي هذا الوقت يرى الناس المقاييس الحقيقية ، ويعلمون أن الشراء ليس آية على رضا الله ، فهو يوسع الرزق على من يشاء من عباده ، ويضيقه لأسباب أخرى غير الرضا والغضب .

وفي لمحة خاطفة ابتلعت داره ، وهوى قارون في بطن الأرض التي علا فيها واستطال فوقها جزاء وفاقا ، وذهب صعيقا عاجزا ، لا ينصره أحد ، ولا ينتصر بجاه أو مال ، وهوت معه الفتنة الطاغية التي جرفت بعض الناس ، وردتهم الضربة إلى الله ، وكشفت عن قلوبهم قناع الغفلة والضلال .

من هنا يلمح المؤمن أن الرضا بقضاء الله هو سبيل الفلاح ، فطريق النار مُعَبَّد بالشهوات وزخارف الدنيا ، فقد يعيش المسلم معدما ، ولكن الله قدر ذلك ليكون مكرما في الحياة الدنيا؛ لأن الله جعل الآخرة للمؤمنين الذين لا يريدون علوا ولا فسادا ، الذين لا يقيمون هذه الأرض وأشياءها وأعراضها وقيمها وموازينها حسابا . ويختتم هذا المشهد ببيان القضاء الإلهي وما فيه من عدل وفضل ، فيظهر تفضل الله جل شأنه على عباده بأن من عمل الحسنة فثوابه عظيم أكبر من جزاء الحسنة وأن الله بعدله يحاسب من اقترفوا السيئات بأعمالهم .

يقول صاحب الظلال : « تلك الآخرة التي تحدث عنها الذين أوتوا العلم . العلم الحق الذي يقوم الأشياء قيمتها الحقيقية ، تلك الدار الآخرة الرتبة البعيدة الآفاق ، تلك الدار الآخرة » تَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا « فلا يقوم في نفوسهم خاطر الاستعلاء بأنفسهم لأنفسهم ، ولا يهجم في قلوبهم الاعتزاز بذواتهم والاعتزاز بأشخاصهم وما يتعلق بها ، إنما يتوارى شعورهم بأنفسهم ليملاها الشعور بالله ، ومنهجهم في الحياة ، أولئك الذين لا يقيمون هذه الأرض وأشياءها وأعراضها وقيمها وموازينها حساباً ، ولا يبغون فيها كذلك ، أولئك هم الذين جعل الله لهم الدار الآخرة ، تلك الدار العالية السامية » .

« وَالْعَنَقَبَةُ لِلْمُتَّقِينَ » الذين يخشون الله ، ويراقبونه ويتخرجون من غضبه ويتبتغون رضاه ، وفي تلك الدار الآخرة يقع الجزاء كما كتب الله على نفسه ، الحسنة بأضعافها وبها هو خير منها ، والسيئة يمثلها رحمة بضعف الخلق وتيسرا .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

- ١ - الحذر من الغرور والاستكبار ، ووجوب تواضع الإنسان لله .
- ٢ - ضرورة تقديم النصيحة لمن يحتاج إليها في رفق وهدوء قبل أن يقع في الخطأ ولا يستطيع النجاة .

٣ - الإيمان بأن الرزق مقدر من الله ، وأن الله يبسطه لحكمة ، ويمسكه لحكمة .

معاني الكلمات :

فرض عليك : أى أنزل إليك القرآن .

لرأذك إلى معاد : المقصود إلى مكة .

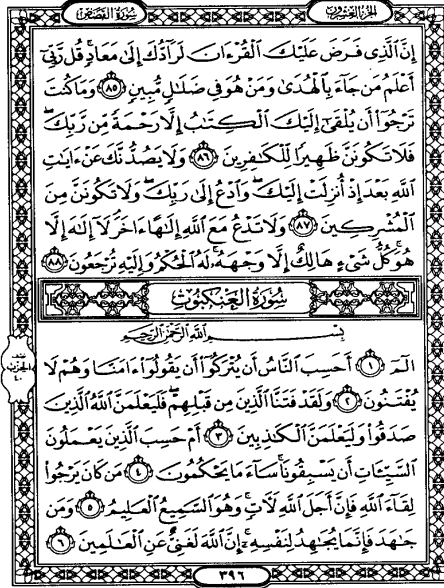
ظهيرا : معينا .

يصدك : يمنعك .

له الحكم : القضاء النافذ .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن يشعر المؤمن بالثقة في نصر الله .

٢ - أن يعلم المسلم صفة طريق الإيمان
الله .٣ - أن يصبر المؤمن على كل بلاء
وشدة .

المحتوى التربوي :

تمضى الآيات لتقرر أن وعد الله قائم لكل السالكين في الطريق ، وإنه ما من أحد يؤذى في سبيل الله ، فيصبر ويستيقن إلا نصره الله في وجه الطغيان في النهاية ، فقد خرج الرسول من مكة وهى أعز وأحب بلاد الله إليه ووطن صباه ، فجاء الخطاب بالقسم بأن الذى فرض عليه القرآن سينصره فى الموعد الذى قدره ، وهذا الأمر له شاهد فقد رد الله موسى من قبل إلى الأرض التى خرج منها هاربا مطارداً ، رده فأنقذ به المستضعفين من قومه ، وكانت العاقبة للمتقين .

ويقول صاحب الظلال : « وهكذا شاءت حكمة الله أن ينزل على عبده هذا الوعد الأكيد فى ذلك الظرف والكرب ليمضى ﷺ فى طريقه آمنا واثقا ، مطمئناً إلى وعد الله الذى يعلم صدقه ، ولا يستريب لحظة فيه » .

ثم غمضى الآيات فى تبيان أن الرسالة نزلت رحمة للرسول وهو لم يتطلع إليها ، وترسم الآيات بعد ذلك الطريق للرسول والدعاة ، فهى رحمة إذن بالرغم من التكاليف الشاقة والمهام الجمة العسيرة التى يواجهها هؤلاء الدعاة ، فلا بد من جعل دعوتهم بيضاء بأن تبعد عن طريق الكفار ، أهل الزيغ والضلال بأن تكون دعوة خالصة لا لبس فيها ولا غموض دعوة إلى الله لا لمصلحة ولا لهوى ، بل يجب التسليم لله لتفرده عز وجل - بالالوهية والبقاء والحكم والقضاء ، ليمضى أصحاب الدعوات فى طريقهم على هدى ويقين .

سورة العنكبوت

تبدأ السورة بعد الحروف المقطعة بالحديث عن الإيمان ، والفتنة التي يتعرض لها المؤمنون لتحقيق هذا الإيمان ، وكشف الصادقين والكاذبين بالفتنة والابتلاء ، ويساق الحديث في صورة استفهام استنكارى لمفهوم الإيمان .

إن الإيمان ليس كلمة تقال إنما هو حقيقة ذات تكاليف ، وأمانة ذات أعباء ، وجهاد يحتاج إلى صبر ، وجهد يحتاج إلى احتمال . فلا يكفي أن يقول الناس : آمنا . وهو لا يتركون لهذه الدعوة ، حتى يتعرضوا للفتنة فيثبتوا عليها ويخرجوا منها صافية عناصرهم خالصة قلوبهم . كما تفتن النار الذهب لتفصل بينه وبين العناصر الرخيصة العالقة به - وهذا هو أصل الكلمة اللغوية وله دلالة وظله وإيحائه - وكذلك تصنع الفتنة بالقلوب . هذه الفتنة على الإيمان أصل ثابت ، وسنة جارية ، في ميزان الله سبحانه :

والله يعلم حقيقة القلوب قبل الابتلاء ؛ ولكن الابتلاء يكشف في عالم الواقع ما هو مكشوف لعلم الله ، مغيب عن علم البشر ؛ فيحاسب الناس إذن على ما يقع من عملهم لا على مجرد ما يعلمه سبحانه من أمرهم . وهو فضل من الله من جانب ، وعدل من جانب وتربية للناس من جانب ، فلا يأخذوا أحداً إلا بما استعلن من أمره ، وبما حققه فعله . فليسوا بأعلم من الله بحقيقة قلبه !

يقول صاحب الظلال : « ونعود إلى سنة الله في ابتلاء الذين يؤمنون وتعريضهم للفتنة حتى يعلم الذين صدقوا منهم ويعلم الكاذبين . إن الإيمان أمانة الله في الأرض ، لا يحملها إلا من هم لها أهل وفيهم على حملها قدرة . وفي قلوبهم تجرد لها وإخلاص . وإلا الذين يؤثرونها على الراحة والدعة ، وعلى الأمن والسلامة ، وعلى المتاع والإغراء . وإنها لأمانة الخلافة في الأرض ، وقيادة الناس إلى طريق الله ، وتحقيق كلمته في عالم الحياة . فهي أمانة كريمة ؛ وهي أمانة ثقيلة ؛ وهي من أمر الله يضطلع بها الناس ؛ ومن ثم تحتاج إلى طراز خاص يصير على الابتلاء .

هناك فتنة الأهل والأحباء الذين يخشى عليهم أن يصيبهم الأذى بسببه ، وهو لا يملك عنهم دفعا . وقد يهتفون به ليسالم أو ليتسلم ؛ وينادونه باسم الحب والقرابة ، واتقاء الله في الرحم التي يعرضها للأذى أو الهلاك . وقد أشير في هذه السورة إلى لون من هذه الفتنة مع الوالدين وهو شاق عسير .

وهناك فتنة إقبال الدنيا على المبطلين ، ورؤية الناس لهم ناجحين مرموقين ، تهتف لهم الدنيا ، وتصفق لهم الجاهير ، وتتحطم في طريقهم العوائق ، وتصاغ لهم الأمجاد ، وتصفو لهم الحياة . وهو مهممل منكر لا يحس به أحد ، ولا يحامى عنه أحد ، ولا يشعر بقيمة الحق الذي معه إلا القليلون من أمثاله الذين لا يملكون من أمر الحياة شيئا .

وهناك فتنة الغرابة في البيئة والاستيحاش بالعقيدة ، حين ينظر المؤمن فيرى كل ما حوله غارقاً في تيار الضلالة ؛ وهو وحده موحش غريب طريد .

وهناك فتنة من نوع آخر قد نراها بارزة في هذه الأيام . فتنة أن يجد المؤمن أمّا ودولاً غارقة في الرذيلة ، وهى مع ذلك راقية في مجتمعتها ، متحضرة في حياتها ، يجد الفرد فيها من الرعاية والحياة ما يناسب قيمة الإنسان . ويجدها غنية قوية ، وهى مشاقّة !

وهناك الفتنة الكبرى . أكبر من هذا كله وأعنف . فتنة النفس والشهوة . وجاذبية الأرض . وثقله اللحم والدم ، والرغبة في المتاع والسلطان ، أو في الدعة والاطمئنان ، وصعوبة الاستقامة على صراط الإيمان والاستواء على مرتقاه ، مع المعوقات والمثبطات في أعماق النفس » .

وأما الذين يفتنون المؤمنين ، ويعملون السيئات ، فما هم بمفلتين من عذاب الله ولا ناجين . فهما انتفخ باطلهم وانتفش ، وبدا عليه الانتصار والفلاح . وعد الله كذلك وسنته في نهاية المطاف ، ولا يحسبن مفسد أنه ملفت ولا سابق ، ومن يحسب هذا فقد ساء حكمه ، وفسد تديره ، واختل تصوره فإن الله الذى جعل الابتلاء سنة ليمتحن إيمان المؤمن ويميز بين الصادقين والكاذبين ؛ هو الذى جعل أخذ المسيئين سنة لا تبدل ولا تتخلف ولا تحيد .

وإذا كانت الفتنة سنة جارية لامتحان القلوب وتمحيص الصفوف ، فخيبة المسيئين وأخذ المفسدين سنة جارية لا بد أن تحيىء .

ويأتى التطمين للذين يرجون لقاء الله ، ووصل قلوبهم به في ثقة وفي يقين .

﴿ مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنْ أَجَلَ اللَّهُ لَكَ لَأَتِيَنَّكَ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ .

فلتقر القلوب الراجية في لقاء الله ولتطمئن ؛ ولتنتظر ما وعدها الله إياه ، انتظار الواصلين المستيقن ؛ ولتطلع إلى يوم اللقاء في شوق ولكن في يقين .

والتعبير يصور هذه القلوب المتطلعة إلى لقاء الله صورة موحية . صورة الراجى المشتاق ، الموصول بها هناك . ويجيب على التطلع بالتوكيد المريح . ويعقب عليه بالطمأنينة الندية ، يدخلها في تلك القلوب . فإن الله يسمع لها ، ويعلم تطلعها : ﴿ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ .

ويواجه السياق : القلوب التى تحتل تكاليف الإيمان ، ومشاق الجهاد ، بأنها إنما تجاهد لنفسها ولخيرها ولاستكمال فضائلها ، ولإصلاح أمرها وحياتها ؛ وإلا فما بالله من حاجة إلى أحد ، وإنه لغنى عن كل أحد ، فلا يقفن أحد في وسط الطريق ، وقد مضى في الجهاد شوطاً ، يطلب من الله ثمن جهاده ، ويمن عليه وعلى دعوته ، ويستبطئ المكافأة على ما ناله ، فإن الله لا يناله من جهاده شيء ، وليس في حاجة إلى جهد بشر ضعيف هزيل ، فالله غنى عن العالمين ، وإنما هو فضل من الله أن يعينه في جهاده ، وأن يستخلفه في الأرض به .

ما ترشدنا إليه الآيات تريبوياً :

١ - السعى في دعوة الله مع الثقة بنصر الله المؤمنين .

٢ - الصبر على أذى المعاندين والمناوئين للدعوة .

٣ - إخلاص العبادة لله .

معاني الكلمات :

حسنا : برا .

أنبئكم : أخبركم وأجازيكم .

خطايكم : ذنوبكم .

ليسألن : ليحاسبن ويعاقبن .

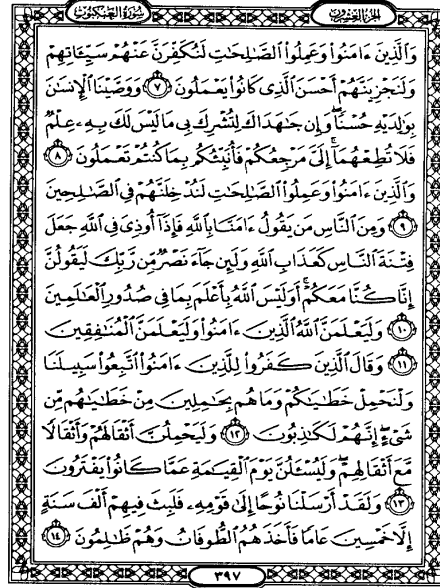
يفترون : يختلقون الأكاذيب .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن يشعر المؤمن بثقل التبعة الملقاة عليه وهى الدعوة إلى الله .

٢ - أن يتعرف المسلم على أنواع الابتلاء .

٣ - أن يصبر المسلم على الابتلاء والأذى .

المحتوى التربوى :

تأتى الآيات بفواصل بين أنواع الابتلاء بطمأنينة المؤمنين بثواب الله لهم من تكفير السيئات ، ومجازاتهم بالحسنات ، ثم تنتقل إلى لون آخر من ألوان الفتنة وهى فتنة الأهل والأحياء ، فإن للوالدين فضلا ورحمًا ، وإن لهما واجبا مفروضا ، واجب الحب والكرامة والاحترام والكفالة ، ولكن ليس لهما من طاعة فى حق الله ؛ لأن الصلة فى الأولى ، والرابطة فى الله هى العروة الوثقى .

ويقول صاحب الأساس : « من أصعب الامتحانات التى يمر بها المؤمن المجاهد موقف والديه منه ، ومن أصعب الأمور أن يتصرف التصرف المناسب فى مثل هذا الوطن ، ومن ثم ألزم الله المؤمن هنا بشيئين : الإحسان وعدم الطاعة فى المعصية ، وهما أمران لا يستطيعهما معًا إلا موفق ، ومن ثم ذكر الله عز وجل فى هذا السياق ما أعدّه لمن آمن وعمل صالحًا ، وعلى هذا فإن السياق حتى الآن يعرض علينا علامات الصدق فى الإيمان ، وهى الصبر على الامتحان ، ورجاء ثواب الله ، والجهاد ، والعمل الصالح ، والإحسان إلى الوالدين ، مع الرفض لكل أمر فيه معصية ، وإذا كان هذا الشأن مع الوالد ، فمن باب أولى أن يكون الأمر كذلك مع غيرها » .

ويقول صاحب الظلال : « إن الوالدين لأقرب الأقرباء ، وإن لهما لفضلاً ، وإن لهما لرحمًا ؛ وإن لهما لواجبًا مفروضًا : واجب الحب والكرامة والاحترام والكفالة ، ولكن ليس لهما من طاعة فى حق الله ، وهذا هو الصراط : « وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَلَدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا » .

إن الصلة في الله هي الصلة الأولى ، والرابطة في الله هي العروة الوثقى ؛ فإن كان الوالدان مشركين فلهما الإحسان والرعاية ، لا طاعة ولا اتباع ، وإن هي إلا الحياة الدنيا ثم يعود الجميع إلى الله . ويفصل ما بين المؤمنين والمشركين فإذا المؤمنون أهل ورفاق ولو لم يعقد بينها نسب ولا صهر : ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ ﴾ وهكذا يعود الموصولون بالله جماعة واحدة ، كما هم في الحقيقة ، وتذهب روابط الدم والقرابة والنسب والصهر ، وتنتهي بانتهاء الحياة الدنيا ، فهي روابط عارضة لا أصيلة ، لانقطاعها عن العروة الوثقى التي لا انفصام لها .

ثم تأتي الآيات تذكر نموذجاً من النفوس عند استقبال الابتلاء ، ذلك النموذج يتحدث عنه صاحب الظلال قائلا :

« يعلن كلمة الإيمان في الرخاء بحسبها خفيفة الحمل ، هينة المؤونة ، لا تكلف إلا نطقها باللسان ، فإذا أودى في الله .. بسبب الكلمة التي قالها وهو آمن معافي ، جعل فتنة الناس كعذاب الله فاستقبلها في جزع ، واختلت في نفسه القيم ، واهتزت في ضميره العقيدة ، وتصور أن لا عذاب بعد هذا الأذى الذي يلقاه حتى عذاب الله ، أما موقفهم وقت الرخاء ، فيدعون الانتساب للفتة الصابرة ويتنفش المنزؤون المتخاذلون ، ويستأسد الضعفاء المهزومون ، فيقولون : إنا كنا معكم » .

قال الفخر الرازي : « قوله ﴿ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ ﴾ قال الزمخشري : جعل فتنة الناس صارقة عن الإيمان كما أن عذاب الله صارف عن الكفر ، وقيل : جزعوا من عذاب الناس كما جزعوا من عذاب الله ، وبالجملة معناه أنهم جعلوا فتنة الناس مع ضعفها وانقطاعها كعذاب الله الأليم الدائم ، حتى ترددوا في الأمر وقالوا : إن آمنة نتعرض للتأذى من الناس وإن تركنا الإيمان نتعرض لما توعدنا به محمد عليه الصلاة والسلام ، واختاروا الاحتراز عن التأذى العاجل ولا يكون التردد إلا عند التساوى ومن أين إلى أين تعذيب الناس لا يكون شديداً ولا يكون مديداً ، لأن العذاب إن كان شديداً كعذاب النار وغيره يموت الإنسان في الحال فلا يدوم التعذيب ، وإن كان مديداً كالحبس والحصر لا يكون شديداً وعذاب الله شديد وزمانه مديد ، وأيضا عذاب الناس له دافع وعذاب الله ما له من دافع ، وأيضا عذاب الناس عليه ثواب عظيم ، وعذاب الله بعده عذاب أليم ، والمشقة إذا كانت مستعقبة للراحة العظيمة تطيب ولا تعد عذاباً كما تقطع السلعة المؤذية ولا تعد عذاباً » .

وعلق الفخر الرازي على قوله تعالى : ﴿ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا ﴾ قائلا : ما الفائدة في ذكر مدة لبثه ؟ نقول كان النبي ﷺ يضيق صدره بسبب عدم دخول الكفار في الإسلام وإصرارهم على الكفر فقال إن نوحاً لبث ألف سنة تقريباً في الدعاء ولم يؤمن من قومه إلا قليل وصبر وماضجر ، فأنت أولى بالصبر لقلّة مدة لبثك وكثرة عدد أمتك ، وأيضا كان الكفار يغترون بتأخير العذاب عنهم أكثر ومع ذلك ما نجوا فبهذا المقدار من التأخير لا ينبغي أن يغتروا فإن العذاب يلحقهم .

وقال صاحب الظلال : « والمراجع أن فترة رسالته التي دعا فيها قومه كانت ألف سنة إلا خمسين عاماً ، وقد سبقتها فترة قبل الرسالة غير محددة ، وأعقبها فترة كذلك بعد النجاة من

الطوفان غير محددة ، وهو عمر طويل مديد ، يبدو لنا الآن غير طبيعي ولا مألوف في أعمار الأفراد ، ولكننا نتلقاه من أصدق مصدر في هذا الوجود - وهذا وحده برهان صدقه - فإذا أردنا له تفسيرًا فإننا نستطيع أن نقول : إن عدد البشرية يومذاك كان قليلًا ومحدودًا ، فليس ببعيد أن يعرض الله هذه الأجيال عن كثرة العدد طول العمر ، لعبارة الأرض وامتداد الحياة ، حتى إذا تكاثرت الناس وعمرت الأرض لم يعد هناك داع لطول الأعمار ، وهذه الظاهرة ملحوظة في أعمار كثير من الأحياء ، فكلما قل العدد وقل النسل طالت الأعمار ، كما في النسور وبعض الزواحف كالسلاحف ، حتى ليبلغ عمر بعضها مئات الأعوام ، بينما الذباب الذي يتوالد بالملايين لا تعيش الواحدة منه أكثر من أسبوعين ، والشاعر يعبر عن هذه الظاهرة بقوله :

بغات الطير أكثرها فراخًا وأم الصقر مقلاة نزور

ومن ثم يطول عمر الصقر ، وتقل أعمار بغاث ، والله الحكمة البالغة ، وكل شيء عنده بمقدار ، ولم ألف سنة - إلا خمسين عامًا - غير العدد القليل الذين آمنوا لنوح ، وجرف الطوفان الكثرة العظمى وهم الظلمة بكفرهم وجحودهم وإعراضهم عن الدعوة المديدة ، ونجا العدد القليل من المؤمنين ، وهم أصحاب السفر ومضت قصة الطوفان والسفينة « آية لعالمين » تحدثهم عن عاقبة الكفر والظلم على مدار القرون .

ويقول صاحب الظلال : « إن الخطأ ليس في ضعف احتياهم للعذاب ، فهذا يقع للمؤمنين في بعض اللحظات ، ولكنهم يظلون يفرقون تفرقة واضحة بين ما يملكه البشر ، وبين عذاب الله العظيم ، وإنما الخطأ في مساواتهم عذاب الله بعذاب الناس » .

ثم فتنة أخرى تعرضها الآيات هي فتنة الإغواء والإغراء ، ويعرض معها فساد وتصور الذين كفروا للتبعية والجزاء ، ويقرر فردية التبعية وشخصية الجزاء ، فالكفار تمشيًا مع تصورهم القبلي في احتمال العشيرة للدييات المشتركة ، والتبعات المشتركة يحسبون أنهم قادرون على احتمال جريرة الشرك بالله عن سواهم وإعفائهم منها .

ثم بيتدأ شوط جديد في السورة بذكر ناذج من الفتن التي اعترضت دعوة الإيمان في تاريخ البشرية الطويل وأولها قصة نوح عليه السلام الذي تتبدى فيها ضخامة الجهد وضآلة الحصيلة ، وقصة نوح تحفيز للدعاة أن يستمروا في دعوتهم ولا يصدنهم عنها قلة الناصرين مع طول فترة الدعوة ، وفيها بث الثقة في معية الله للمؤمنين أن الله ناصرهم ومؤيدهم ومخذل عدوهم بظلمه وصدده واستكباره .

ما ترشدنا إليه الآيات تربويًا :

١ - الإحسان للوالدين والبر بها ومعرفة حقهما مع تقديم حق الله .

٢ - الصبر في حال الرخاء والشدة .

٣ - السعي في دعوة الله دائماً دون الالتفات لكثرة المستجيبين للدعوة أو قلتهم .

معاني الكلمات :

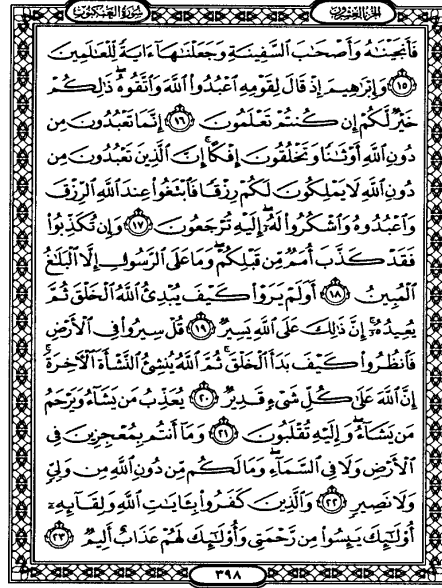
إفكا : كذبا وباطلا .

ابتغوا : اطلبوا .

النشأة الأخرى : البعث بعد الموت .

تقلبون : ترجعون .

نصير : معين .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن يشعر المؤمن بقيمة السعى والسير للتفكير في خلق الله .

٢ - أن يعرف المؤمن كيفية جدال المنكرين .

٣ - أن يكثر المؤمن التفكير والاعتبار والاعتناظ .

المحتوى التربوي :

ويستمر القصة القرآني بذكر أنواع الابتلاء ، وإنجاء الله للمؤمنين ، فأنجي الله نوحا وأصحاب السفينة .

ثم يأتي القرآن بقصة إبراهيم عليه السلام وما فيها من العظة والعبرة بذكر خطوط الدعوة الرئيسية وهي الدعوة إلى العبادة لله مع تقواه ثم لا يقتصر دوره على الدعوة بل الاعتراض ومجابهة الظالمين وتصحيح المفاهيم من عدة وجوه :

١ - أنهم يعبدون أوثاناً من دون الله .

٢ - وأنهم لا يستندون بهذه العبادة إلى برهان أو دليل .

٣ - أن هذه الأوثان لا تقدم لهم نفعاً ولا ترزقهم شيئاً .

ثم تنتقل الآيات لقضية شغلت النفوس بخاصة التي لم يستغرقها الإيمان ، ولكن ابتغاء الرزق من الله وحده حقيقة لا مجرد استشارة للميول الكامنة في النفوس ، ولو آمن بهذا الضالون لانتهوا عن ضلالتهم وعبدوا الله حق العباد وشكروا له نعمه ، بل وثمة قضية أخرى هي قضية الإيمان بالبعث والنشور لو استقرت في القلوب لعدل المشركون عن اتخاذ الأوثان آلهة من دون الله .

وتصل الآيات إلى ما يطمئن الدعاة إلى الله أن البلاغ مهمتهم ، وألا يحزنهم التكذيب ، وأن ذلك كان في الأمم التي كانت قبلنا ، فهذا سرد لقصاص السابقين حتى لا يقطع السائرون إلى الله أن دعوة الله لا تقاس بالكثرة ؛ لأن أكثر الناس لا يؤمنون .

ويأتي النص القرآني بما يرشد المؤمنين حين يدعون الكافرين أن يتفكروا في الكون من حولهم ، ليبحثوا عن آيات الله ، ويروا دلائل وجوده يقول صاحب الظلال :

« إنه خطاب لكل منكر لله ولقائه خطاب دليله هذا الكون ؛ ومجاله السماء والأرض ؛ على طريقة القرآن في اتخاذ الكون كله معرضاً لآيات الإيمان ودلائله ، وصفحة مفتوحة للحواس والقلوب ، تبحث فيها عن آيات الله وترى دلائل وجوده ووحدانيته ، وصدق وعده ووعيده ، ومشاهد الكون وظواهره حاضرة أبداً لا تغيب عن إنسان ، ولكنها تفقد جدتها في نفوس الناس بطول الألفة ؛ ويضعف إيقاعها على قلوب البشر بطول التكرار ، فيردهم القرآن الكريم إلى تلك الروعة الغامرة ، وإلى تلك الآيات الباهرة بتوجيهه احى ، المحيى للمشاهد والظواهر في القلوب والضماير ، ويثير تطلّعهم وانتباههم إلى أسرارها وآثارها ، ويجعل منها دلائله وبراهينه التي تراها الأبصار وتتأثر بها المشاعر ، ولا يتخذ طرائق الجدل الذهني البارد والقضايا المنطقية التي لا حياة فيها ولا حركة تلك التي وفدت على التفكير الإسلامى من خارجه فظلت غريبة عليه ، وفي القرآن المثل والمنهج والطريق .

﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴾ .

« وأنهم ليرون كيف يُبدئ الله الخلق ، يرونه في النبتة النامية ، وفي البيضة والجنين ، وفي كل ما لم يكن ثم يكون ، مما لا تملك قدرة البشر مجتمعين ومنفردين أن يخلقوه أو يدعوا أنهم خالقوه ، وإن سر الحياة وحده لمعجز ، كان وما يزال ، معجز في معرفة منشئه ، وكيف جاء . »

ثم يتابع الأمر القرآني بالسير في الأرض ؛ لأن الإنسان قد يعيش في مكان واحد يألفه فلا يكاد ينتبه إلى شيء من مشاهدته أو عجائبه ، ولكنه إذا سافر وتنقل استيقظ حسه لمشاهد الكون ، وربما عاد لموطنه بحس جديد وروح جديد يتأمل في الكون بعد أن كان غافلاً عنها ، فتتأمل في قدرة الله وتعذيبه لمن يشاء ورحمته لمن يشاء ؛ لأن العذاب والرحمة يتبعان مشيئة الله ، من حيث أنه بين طريق الهدى وطريق الضلال ، وخلق الإنسان من الاستعداد ما يختار به هذا أو ذاك ، ويسر له الطريقتين سواء ، وهو بعد ذلك ، ما يختار غير أن اتجاهه إلى الله ، ورغبته إلى الله ورغبته في هداه ، تنتهى به إلى عون الله .

وعلق الفخر الرازي على قوله تعالى : ﴿ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ ﴾ قائلا : « قدم التعذيب في الذكر على الرحمة مع أن رحمته سابقة كما قال عليه السلام حاكيا عنه : « سبقت رحمتي غضبي » فنقول ذلك لوجهين . أحدهما : أن السابق ذكر الكفار فذكر العذاب لسبق ذكر مستحقه بحكم الإيعاد وعقبه بالرحمة ، وكما ذكر - بعد إثبات الأصل الأول وهو التوحيد - التهديد بقوله : ﴿ وَإِنْ تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ﴾ كذلك ذكر بعد إثبات الأصل الآخر التهديد بذكر التعذيب ، وذكر الرحمة وقع تبعا لثلا يكون العذاب مذكورا وحده وهذا يحقق قوله « سبقت رحمتي غضبي » وذلك لأن الله حيث كان المقصود ذكر العذاب لم يحضه في الذكر بل ذكر الرحمة معه » .

وتأتى الآيتان بخطاب مع الكفار الذين لا يملكون شيئا في هذا الوجود ، وليس لهم نصير ولا معين من المعبودات التي يعبدونها ، وهذا يؤدي إلى بأسهم يوم القيامة ، حين يرون أنفسهم مبعدين عن رحمة الله .

وقال صاحب الأساس : « لفتت هذه الآيات النظر إلى رؤية البداية والنهاية ؛ فمن رأى البداية والنهاية عبّد الله وشكره ، ولم يطلب الرزق إلا منه ، وهى الدعوة التى ركز عليها إبراهيم عليه السلام ، كما لفتت الآيات النظر إلى طلاقة المشيئة الإلهية فى الرحمة والعذاب ، وهذا يقتضى عبادة وشكرا ، وطلباً منه وحده ، كما لفتت الآيات النظر إلى عدم فوات الإنسان الله فى السماء والأرض ، وفى ذلك دفع للعبادة والشكر ، وطلب الرزق من الله وحده ، وختمت الآيات بإيئاس الكافرين من رحمة الله ، واستحقاقهم العذاب ، وفى ذلك دفع نحو العبادة والشكر ، فارتباط الآيات فيما مضى من قصة إبراهيم عليه السلام واضح ، كما أن فى الآيات ردّا على الكافرين فى قولهم ﴿ اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطِيئَتَكُمْ ﴾ فلو أن الكافرين رأوا البداية والنهاية ، وعرفوا طلاقة المشيئة الإلهية فى الرحمة والعذاب ، وعرفوا عدم فواتهم الله ، وعرفوا أن رحمته لا ينالها كافر ، وأن العذاب آت ، لو عرفوا هذا ، ما تجرّؤا على الكفر والتكفير ، ثم يعود السياق إلى قصة إبراهيم عليه السلام : ﴿ فَمَا كَارَ جَوَابَ قَوْمِهِ ﴾ أى قوم إبراهيم حين دعاهم إلى الإيئان إلا أن قالوا : ﴿ أَقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ ﴾ فاتفقوا على تحريقه بعد أن قامت عليهم الحجة ، ولزمهم البرهان فعدلوا ، شأن الطغاة إلى استعمال عز السلطان ضد الإيئان ﴿ فَأَنجَنَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ ﴾ حين قذفوه فيها ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ ﴾ أى فى فعلهم وفعل الله ﴿ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ أما الكافرون فإنهم لا ينتفعون بآية أبداً » .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - السعى فى طلب الرزق من الله ، والإيئان بأن الله هو بيده الأمر كله .

٢ - الصبر فى الدعوة إلى الله عز وجل .

٣ - التفكير فى خلق الله عز وجل .

معاني الكلمات :

مأواكم : مصيركم .

مهاجر إلى ربى : تارك وطنى .

الفاحشة : الفعل القبيحة .

تقطعون السبيل : تقفون فى طريق الناس .

ناديكم : مجلسكم الذى تجتمعون فيه .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن يشعر المؤمن بقبح الذنب ، وسوء ضرره فى المجتمع .

٢ - أن يعرف المؤمن جوانب من قصة إبراهيم ولوط عليهما السلام .

٣ - أن يأمر المؤمن بالمعروف وينهى عن المنكر حسب استطاعته .

المحتوى التربوى :

يعود السياق القرآنى لقصة إبراهيم ليبرز الطغيان ، وقد أسفر عن وجهه الكالح ، ولم يكن إبراهيم عليه السلام يملك له دفعا ، ولا يستطيع منه وقاية ، وهو فرد أعزل لا حول له ولا طول ، فهنا تتدخل القدرة سافرة كذلك ، تتدخل بالمعجزة الخارقة المألوفة للبشر بآيات وهذه الآيات يذكرها صاحب الظلال : « الآية الأولى : هى تلك النجاة من النار ، والآية الثانية : هى عجز الطغيان عن إيذاء رجل واحد يريد الله له النجاة ، والآية الثالثة : هى أن الخارقة لا تهدى القلوب الجاحدة ، ذلك لمن يتدبر تاريخ الدعوات ، وتصريف القلوب وعوامل الهدى والضلال » .

وذكر صاحب الأساس : « بمناسبة قوله تعالى : ﴿ فَأَنجَيْنَاهُ آلِهَهُ مِنَ النَّارِ ﴾ قال ابن كثير : (وذلك أنهم حشدوا فى جمع أحطاب عظيمة مدة طويلة ، وحوطوا حولها ، ثم أضرموا فيها النار ،

فارتفع لها هب إله عنان السماء ، ولم توقد نار قط أعظم منها ، ثم عمدوا إلى إبراهيم فكثفوه ، وألقوه في كفة المتجنين ، ثم قذفوه فيها ، فجعلها الله عليه بردًا وسلامًا ، وخرج منها سالمًا بعد ما مكث فيها أيامًا ، ولهذا وأمثاله جعله الله للناس إمامًا ، فإنه بذل نفسه للرحمن ، وجسده لليران ، وسخا بولده للقربان ، وجعل ماله للضيقات ، ولهذا اجتمع على محبته جميع أهل الأديان .

بمناسبة قوله تعالى : ﴿ وَمَأْوَاكُمْ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَّاصِرِينَ ﴾ قال ابن كثير : (وهذا حال الكافرين وأما المؤمنون فبخلاف ذلك ، روى ابن أبي حاتم عن أم هانئ أخت علي بن أبي طالب قالت : قال لي النبي ﷺ : « أخبرك أن الله تعالى يجمع الأولين والآخرين يوم القيامة في صعيد واحد ، فمن يدرى أين الطرفين ؟ قالت : قلت : الله ورسوله أعلم - ثم ينادى مناد من تحت العرش يا أهل التوحيد فيشرئبون - قال أبو عاصم : يرفعون رؤوسهم - ثم ينادى يا أهل التوحيد ثم ينادى الثالثة : يا أهل التوحيد إن الله قد عفا عنكم - قال - فيقول الناس قد تعلق بعضهم ببعض في الظلمات الدنيا - يعنى المظالم - ثم ينادى يا أهل التوحيد ليعف بعضكم عن بعض وعلى الله الثواب » .

ثم يعرض النص القرآني مشهد الظالمين مع بعضهم البعض يوم القيامة من تكفير بعضهم البعض ، ولعن بعضهم بعضا ، وأن هذا ليقع في الجماعات التي لا تأخذ العقيدة مأخذ الجد فيسترضى الصاحب صاحبه على حساب العقيدة ، ثم يكشف عن صفحتهم في الآخرة فهم في عدااء ولعن وانقسام ، في يوم يتنكر التابعون المتبوعين ، ويكفر الأولياء بالأولياء ، ويتهم كل فريق صاحبه أنه أضله ، ويلعن كل غوى صاحبه الذي أغواه .

ونقل القاسمي عن العلامة القاشاني تفسير المودة في قوله تعالى : ﴿ وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثِنًا مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ ﴾ فقال : « والمعنى أن المودة قسمان : مودة دنيوية ، ومودة أخروية . والدنيوية منشؤها النفس ، والأخروية منشؤها الروح ، فكل ما يجب ويؤد من دون الله ، لا لله ولا بمحبة الله ، فهو محبوب بالمودة النفسية ، وهو هوى زائل ، كلما انقطعت الوصلة البدنية زالت ولم تصل إلى إحدى القيامات ، فإنها نشأت من تركيب البدن واعتدال المزاج ، فإذا انحلت التركيب وانحرف المزاج ، تلاشت وبقي التضاد والتعاند ، بمقتضى الطبائع ، لقوله تعالى : ﴿ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ ﴾ الآية ، ولهذا شبهها ببيت العنكبوت في الوهن .

وأما الأخروية فمنشؤها المحبة الإلهية ، وتلك المودة هي التي تكون بين الأصفياء والأولياء ، لتناسب الصفات ، وتجانس الذوات ، لا تتصفى غاية الصفاء إلا عند زوال التركيب ، فيصير يوم القيامة محبة صرفة الهيئة ، بخلاف تلك ، انتهى » .

ثم جاء النص القرآني بدعوة لوط والإعراض عنه ويقول صاحب الظلال في تعليقه على قوله تعالى : ﴿ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي ﴾ إنه لم يهاجر للنجاة ، ولم يهاجر إلى أرض أو كسب أو تجارة ،

إنما هاجر إلى ربه ، هاجر متقرباً له ملتجئاً إلى حماه ، هاجر إليه بقلبه وعقيدته قبل أن يهاجر بلحمه .»

وكان عطاء الله الجزيل لإبراهيم وذريته ، فقد عوضه الله عن وطنه وعن قومه وأهله بذرية تمضي فيها رسالة الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها .

ثم يأتي النص القرآني بعرض بالغ التأثير لدعوة لوط عليه السلام مع قومه ، فقد فشا في قومه شذوذ غريب وهو إتيان الذكور من دون النساء ، وهي كما يقول صاحب الظلال : « فاحشة شاذة قدرة تدل على انحراف الفطرة ، والفطرة قد تتجاوز حد الاعتدال مع المرأة ، فتكون جريمة فاحشة ، ولكنها داخلية في نطاق الفطرة ومنطقها ، أما ذلك الشذوذ الآخر فهو انخلاع من فطرة الأحياء جميعاً ، فقد جعل الله لذة المباشرة الجنسية متناسقة مع خط الحياة الأكبر ، وجهاز كيان كل من الزوجين بالاستعداد للتأذي بهذه المباشرة نفسياً وعضوياً ، فأما المباشرة الشاذة فلا هدف لها ، وإذا وجد فيها أحد لذة ، فمعنى هذا أنه انسلخ نهائياً من حظ الفطرة ، وعاد مسخاً لا يرتبط بخطط الحياة » .

والفاحشة حين تسود تجرئ النفس على المعصية ، واستشرت جرائم قوم لوط فهم يقطعون السبيل ، وينهبون المال ، ويروعون المارة ، ويعتدون على الرجال بالفاحشة كرها ، وهي درجة أبعد في الفحش ، وفساد الفطرة ، والتبجح بالرديلة إلى حد لا يرجي معه صلاح .

وإزاء هذا التبجح والصد والتكذيب والإعراض لا يجد الداعي إلى الله بدا إلا اللجوء إلى الله ؛ كي ينصره على القوم المفسدين الظالمين ، فقد بذل الوسع والطاقة معهم ، ولكن فسادهم قطع كل محاولات إصلاحهم .

قال الفخر الرازي : « واعلم أن نبيا من الأنبياء ما طلب هلاك قوم إلا إذا علم أن عدمهم خير من وجودهم ، كما قال نوح : ﴿ إِنَّكَ إِن تَذَرَهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴾ » (نوح) يعني المصلحة إما فيهم حالاً أو بسببهم مآلاً ولا مصلحة فيهم ، فإنهم يضلون في الحال وفي المال فأنهم يوصون الأولاد من صغرهم بالامتناع من الأتباع ، فكذلك لوط لما رأى أنهم يفسدون في الحال واشتغلوا بها لا يرجي معه منهم ولد صالح يعبد الله ، بطلت المصلحة حالاً ومآلاً ، فعدمهم صار خيراً ، فطلب العذاب » .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - معية الله قريبة من المؤمنين مهما اشتدت بهم المحن ، وعظمت عليهم البلياء .

٢ - تسلية الرسول ﷺ أن إبراهيم لم يؤمن به إلا لوط عليه السلام .

٣ - محاربة الرديلة والفواحش بجميع أنواعها .

معاني الكلمات :

الغابرين : الباقيين من العذاب .

ضاق بهم ذرعاً : ضعفت طاقته .

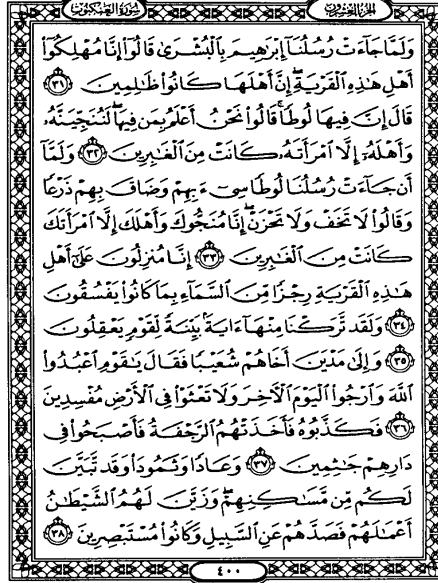
آية بيّنة : علامة واضحة .

لا تعثوا : لا تفسدوا .

الرجفة : الزلزلة الشديدة .

جاثمين : باركين .

مستبصرين : عقلاء واعين .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن يشعر المسلم بمعية الله للمؤمنين .
- ٢ - أن يتعرف المسلم على جوانب وعبر من إهلاك الله للأمم الظالمة .
- ٣ - أن يمضي المسلم في دعوته لله عز وجل بمصابرة ومثابرة .

المحتوى التربوي :

تعرض الآيات مشهد ذهاب الملائكة لإهلاك قرية قوم لوط ، وقبلها تبشير إبراهيم بولادة إسحاق ، وتظهر رقة إبراهيم ورافته بأن تلك القرية فيها لوط ، فتعلمه الملائكة بها يطمئنه بأن عدل الله واقع بنجاة لوط عليه السلام وأهله إلا امرأته .

كان هلاك امرأة لوط ؛ لأن هواها مع القوم ، تقرر جرائمهم وانحرافهم ، وهو أمر عجيب . وهنا يلوح أمران هما :

قال الفخر الرازي : « القوم عذبوا بسبب ما صدر منهم من الفاحشة وأمرأة لوط لم يصدر منها تلك فكيف كانت من الغابرين معهم ؟ فنقول : الدال على الشر له نصيب كفاعل الشر ، كما

أن الدال على الخير كفاعله ، وهى كانت تدل القوم على ضيوف لوط حتى كانوا يقصدونهم ،
فبالدلالة صارت واحدة منهم » .

- إن علاقات الزوجية والقرابة والمصاهرة لا تنفع من العذاب ، وأن الإيمان بالله أوثق صلة ،
وأشد علاقة .

- إن الإقرار والرضا بارتكاب المنكر وموافقة الآخرين على ارتكابه حتى لو لم يقترفه العبد
نفسه قد يستوجب العذاب والنكال من الله .

ويمضى السياق القرآنى داعياً للتأمل فى مصير قوم لوط ، وقد أصاب التدمير تلك القرية ،
وكان هذا التدمير بمطار وأحجار ملوثة بالطين ، وما زالت آثار هذا التدمير آثاره باقية إلى الآن ،
وكان هذا هو المصير الطبيعى لهذه الشجرة الخبيثة التى فسدت وأنتنت ، فلم تعد صالحة للإثمار
ولا للحياة ، ولم تعد تصلح إلا للاجتثاث والتحطيم .

وقد تقدمت قصة شعيب فى سورة هود فقال تعالى : ﴿ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا
فِي دَيْرِهِمْ خِشْيَةً ﴾ (هود) وعلق الشيخ أبو زهرة فى زهرة التفاسير قائلاً : والصيحة
تبعثها رجفة فى الأرض ماتوا بها ؛ ولذا قال : ﴿ فَأَصْبَحُوا فِي دَيْرِهِمْ خِشْيَةً ﴾ أى ميتين
وجاثمون ملازمون أماكنهم لا يستطيعون حراكاً ؛ لأن الموت الداهم أفقدهم الحركة » .

وحلقة أخرى تعرضها الآيات فى عرض قصة العقيدة ، ولباب هذه هى العقيدة : ﴿ أَعْبُدُوا
اللَّهَ وَأَرْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ ﴾ .

* عبادة الله هى قاعدة العقيدة .

* ورجاء اليوم الآخر كفيل بتحويلهم عما كانوا يرجونه فى هذه الحياة الدنيا من الكسب
المادى الحرام بالتطفيف فى الكيل والميزان وغصب المارين بطريقهم للتجارة ، وبخس الناس
أشياءهم .

وتواصل الآيات لتنبيه المؤمنين إلى وجوب التبصر بمصير وهلاك الأمم الكافرة مثل قوم
شعيب الذين أهلكهم الله بالرجفة التى زلزلت بلادهم فأصبحوا جاثمين ، وكذلك قوم عاد
وتمود الذين أهلكوا وبقيت آثارهم إلى الآن تنطق بأمر الله الواقع بالكافرين وأن رحمة الله قريب
من المحسنين .

وقال الشيخ أبو زهرة : وفى القصة التى جمعت بين إبراهيم ولوط عبر نذكر منها :

منها أن الفواحش تفتك بالجماعات وتذهب قوتها وتعددها للفناء ، كما فى شأن قوم لوط إذ أن
فاحشتهم قطعت نسلهم وأسلمتهم إلى الدمار ، ومنها أن كل امرئ بما كسب رهين ومعاقب

بعمله ، فلم يعف امرأة لوط من العذاب أنها امرأته ، ولأنها كانت من المفسدين حق عليها ما نزل بهم من العذاب .

ومنها أن آل لوط لم يكونوا عبدة أوثان فقط بل كانوا مع ذلك يأتون الفاحشة التي ما سبقهم بها أحد ، يأتون الرجال شهوة من دون النساء حتى أصبحوا لا يخرجون من شر إلا إلى شر ، فهم في دائرة الفساد المطلق والفاحشة الشنعاء التي هي كرؤوس الشياطين من المختئين ومن يشبهون بالإناث في ملابسهم وشعورهم بل وفي أفعالهم ، وَجَدَتْ جَمَاعَةٌ تَنْطَلِقُ انْطِلَاقًا إِلَى كُلِّ مَوْبِقٍ بِاسْمِ حُرِّيَةِ الْإِرَادَةِ وَمَا هِيَ إِلَّا الْوُقُوعُ فِي أَسْرِ الشَّهْوَةِ وَمِنْ وَرَائِهَا ذُلًا .

ومنها أن الانطلاق إلى الهوى لا يرده عقل ولا تدبير ولا حياء بل ولا أى مروءة إنسانية ، حتى أنهم عندما رأوا الملائكة ، جاؤوا إلى لوط عليه السلام يهرعون وإنه ليعرض بناته للزواج ، فيقولون في تبجح : ﴿ لَقَدْ عَامَتْ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ ﴾ (هود: ٧٩) وهكذا نرى ممن يشبهونهم في عصرنا .

وفي الآيات إشارة للكفار الذين أضلهم الشيطان وزين لهم أعمالهم ، فظن الضالون أن ما يفعلونه هو عين الصواب ، فهم الأخسرون أعمالهم ، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا .

يقول صاحب الأساس : « قوله تعالى : ﴿ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ ﴾ أى : عقلاء متمكنين من النظر ، وتمييز الحق من الباطل ، ولكنهم لم يفعلوا ، أو كانوا مستبصرين بالمعنى الذى يطلقه الكفرة على أنفسهم بأنهم مستنيرون ، إلا أن استبصارهم لم يكن إلا في أمر ظواهر الدنيا فقط » .

يقول صاحب الظلال : « وعاد كانت تسكن بالأحقاف في جنوب الجزيرة بالقرب من حضر موت ، وثمود كانت تسكن بالحجر في شمال الجزيرة بالقرب من وادى القرى وقد هلكت عاد بريح صرصر عاتية ، وهلكت ثمود بالصيحة المزلزلة ، وبقيت مساكنها معروفة للعرب ، يمرون عليها في رحلتى الشتاء والصيف ، ويشهدون آثار هذا التدمير بعد العز والتمكين » .

كانت لهم عقول ، وكانت أمامهم دلائل الهدى ، ولكن الشيطان استهوهم ، وزين لهم أعمالهم وأتاهم من هذا الثغرة المكشوفة وهى غرورهم بأنفسهم ، وإعجابهم بما يأتونه من أعمال . ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - التفكير في معية الله للمؤمنين ، وإخراجهم من بين الأمم التى حق عليها العذاب .

٢ - الإيمان بأن علاقة الإيمان هى العلاقة المنجية ، وأن من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه .

٣ - الحذر من غواية الشيطان ، وأن يكون المسلم موصولا بالله .

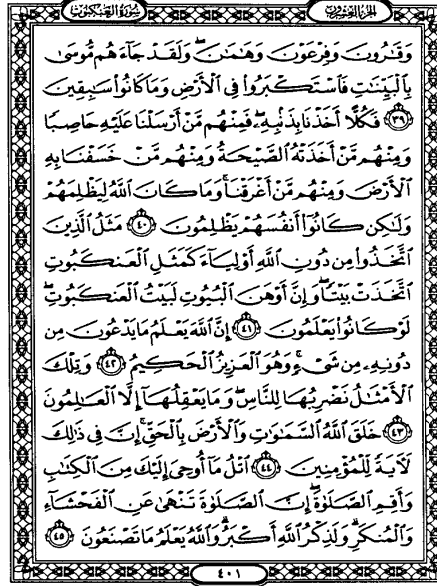
معانى الكلمات :

سابقين : فائتين من العذاب .

حاصباً : ريحا عاصفا ترميهم بالحجارة .

الصيحة : صوت مهلك .

أوهن : أضعف .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن يشعر المؤمن بدور العبادات وذكر الله وتلاوة القرآن في حياته .

٢ - أن يعرف المسلم الزاد الذى ينفعه في حياته ودعوته .

٣ - أن يواصل المؤمن عباداته بخشوع ، وأن يستزيد منها ما أمكنه ذلك .

المحتوى التربوى :

تأتى الآيات هنا بذكر الأفراد الذين ظلموا وطمغوا ، وأغرتهم قوتهم ، فقارون أغراه المال ، وظن أنه أوتيته على علم عنده ، والمال مال الله ، ولم يستمع نصيح الناصحين بالإحسان ، ومن البشر من تغريه قوة الحكم والسلطان فيصير طاغية غشوماً ، ويرتكب أبشع الجرائم وأغلظها ، وهامان كان المدبر لمكائد فرعون والمعين له على ظلمه وبطشه ، وأهلك الله هؤلاء الأحاد كما أهلك الأمم بسبب صدهم لموسى عليه السلام لما جاءهم بالبينات .

وهنا تكررت قصة قارون وفرعون وهامان ، ويقول الشيخ أبو زهرة : « إن قصص القرآن لا مكرر فيه ، وإن كان يبدو ظاهر الأمر أن فيه تكراراً ؛ لأن الذكر يكون على قدر العبرة وهنا في هذا الموضع يذكر أحوال الأمم الذين بُعث النبيون إليهم ؛ ولذا ذكر قوم فرعون ، وما حل بهم

من اتباعهم فرعون ولم يفصل الآيات المتوالية التي كانت تجري على يدي موسى آية بعد آية ، وهم لم يرتدعوا حتى أهلكهم الله تعالى بالغرق كما ذكر سبحانه ذلك في سورة الأعراف ، وكما ذكر حال فرعون وقد أصابه الغرق ، وآمن في آخر رمق في حياته إيماناً لا يقبله الله تعالى .

قال الفخر الرازي : « ذكر الله أربعة أشياء : العذاب بالحاصب ، وقيل : إنه كان بحجارة محماة يقع على واحد منهم وينفذ من الجانب الآخر ، وفيه إشارة إلى النار والعذاب بالصيحة وهو هواء متوج ، فإن الصوت قيل سببه تموج الهواء ووصوله إلى الغشاء الذي على منفذ الأذن وهو الصياخ فيقرعه فيحس ، والعذاب بالخسف وهو الغمر في التراب ، والعذاب بالإغراق وهو بالماء ، فحصل العذاب بالعناصر الأربعة والإنسان مركب منها وبها قوامه وبسببها بقاؤه ودوامه ، فإذا أراد الله هلاك الإنسان جعل ما منه وجوده سبباً لعدمه ، وما به بقاؤه سبباً لفنائه ، ثم قال تعالى : ﴿ وَمَا كَانَتْ أَلَلَةٌ لَّيُظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ يعني لم يظلمهم بالملاك ، وإنما هم ظلموا أنفسهم بالإشراك وفيه وجه آخر أطف وهو أن الله ما كان يظلمهم أى ما كان يضعهم في غير موضعهم فإن موضعهم الكرامة كما قال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ ﴾ لكنهم ظلموا أنفسهم حيث وضعوها مع شرفهم في عبادة الوثن مع خسته .

وتدعو الآيات للتأمل في قدرة الله وخلقه كما يقول صاحب الظلال : « إن هناك قوة واحدة هي قوة الله ، وما عداها من قوة الخلق فهو هزيل واهن ، من تعلق به أو احتتمى فهو كالعنكبوت الضعيفة تحتتمى ببيت من خيوط واهية ، فهي وما تحتتمى به سواء .

فالذين تخدعهم قوة الحكم والسلطان أو قوة المال ينسون أصل سائر القوى ، وينخدعون بالقوى الظاهرة ، فيدورون حولها كما يدور الفراش على المصباح ، وكما يتهاافت الفراش على النار ، رغم أنه ليس هنالك إلا حماية الله ، وإلا حماه ، وإلا ركنه القوى الركين .

وقال الفخر الرازي : « مثل الله اتخذهم الأوثان أولياء باتخاذ العنكبوت نسجه بيتاً ولم يمثله بنسجه وذلك لوجهين ، أحدهما : أن نسجه فيه فائدة له لولاه لما حصل وهو اصطياها الذباب به من غير أن يفوته ما هو أعظم منه ، واتخاذهم الأوثان وإن كان يفيدهم ما هو أقل من الذباب من متاع الدنيا ، لكن يفوتهم ما هو أعظم منها وهو الدار الآخرة التي هي خير وأبقى فليس اتخذهم كنسج العنكبوت ، الوجه الثاني : هو أن نسجه مفيد لكن اتخذها ذلك بيتاً أمر باطل فكذلك هم لو اتخذوا الأوثان دلائل على وجود الله وصفاته كماله وبراهين على نعوت إكرامه وأوصاف جلاله لكان حكمة ، لكنهم اتخذوها أولياء كجعل العنكبوت النسج بيتاً وكلاهما باطل .

كما أن هذا المثل صحيح في الأول فهو صحيح في الآخر ، فإن بيت العنكبوت إذا هبت ريح لا يرى منه عين ولا أثر بل يصير هباء منثوراً ، فكذلك أعمالهم للأوثان كما قال تعالى : ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنْثُورًا ﴾ (الفرقان) .

قال : ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ ﴾ ولم يقل آله إشارة إلى إبطال الشرك الخفى أيضاً ، فإن من عبد الله رياء لغيره فقد اتخذ ولياً غيره فمثله مثل العنكبوت يتخذ نسجه بيتاً .

ويتابع صاحب الظلال تأملاته فيقول : « إن أصحاب الدعوات الذين يتعرضون للفتنة والأذى ، وللإغراء والإغواء ، لجديرون أن يفقهوا الحقيقة الضخمة ، ولا ينسون لحظة ، وهم يواجهون القوى المختلفة ، هذه تضربهم ، وتحاول أن تسحقهم ، وهذه تستهويهم ، وتحاول أن تشتريهم ، وكلها خيوط العنكبوت في حساب الله ، وفي حساب العقيدة حين تصح العقيدة ، وحين تعرف حقيقة القوى . وتحسن التقويم والتقدير . »

ثم تشير الآيات لقيمة العقل ، وعقد موازنة بين المؤمنين والكافرين في هذا الأمر ، فالضالون لا يعقلون الأمثال التي يضربها الله لهم ، بل ويتخذونها مادة للسخرية والتهكم ، وقالوا : إن رب محمد يتحدث عن الذباب والعنكبوت ، ولم يهز مشاعرهم هذا التصوير العجيب ، لكن المؤمنين بقلوبهم المفتحة ، وعقولهم الراجحة يتفكرون في خلق السموات والأرض ، وفي هذا الكون بتنسيقه ، وتنظيمه .

ولكى تفتتح القلوب للدعوة ، وتستطيع العقول التدبر لا بد من الزاد الذى يعينها على ذلك وهو :

- القرآن الكريم ، وهو الحق المرتبط بالحق الكامن في خلق السموات والأرض ، وهو وسيلة الدعوة ومنهاج المسلم في دعوته لربه .

- إقامة الصلاة وهى حين تقام تنهى عن الفحشاء والمنكر ، فهى اتصال بالله يخجل صاحبه ، ويستحى أن يصطحب معه كبائر الذنوب وفواحشها .

- ذكر الله والديمومة على ذلك ، وذكر الله أكبر على رد كل اندفاع ومن كل نزوع ، وأكبر من كل تعبد وخشوع ، وقد أخرج أحمد في الزهد ، وابن المنذر عن معاذ بن جبل ، قال : ما عمل آدمى عملاً أنجى له من عذاب الله تعالى من ذكر الله تعالى ، قالوا : ولا الجهاد في سبيل الله تعالى قال : ولا أن يضرب بسيفه حتى ينقطع ، لأن الله تعالى يقول في كتابه : ﴿ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ﴾ .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - استحسان ضرب الأمثال لتقريب المعانى من الأفهام .

٢ - فضل العلماء على غيرهم ، العلماء بالله ، بصفاته وأسمائه وآياته .

٣ - وجوب تلاوة القرآن ، وإقامة الصلاة ، وذكر الله ؛ أذى غذاء الروح ، وزاد العروج إلى الملكوت الأعلى .

معانى الكلمات

لا تحطه : لا تعرف الكتابة .

المبطلون : الكافرون .

آيات : معجزات مادية .

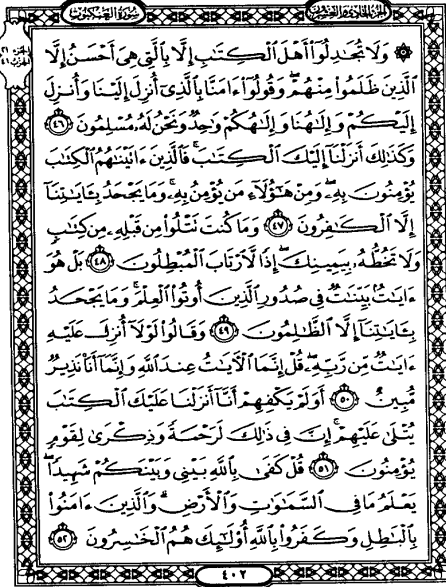
ذكرى : تذكرة بليغة .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن يشعر المؤمن بقيمة الرفق في الدعوة .

٢ - أن يعلم المؤمن طريقة مجادلة أهل الكتاب والمشركين .

٣ - أن يكون المسلم رقيقاً في دعوته .

المحتوى التربوى :

تكشف الآيات عن الواجب اتباعه في مجادلة أهل الكتاب ، أن تكون بالحكمة والإقناع ، ذلك أن دعوة الله التي حملها نوح عليه السلام والرسول من بعده إلى خاتم النبيين ذات هدف واحد هو رد البشرية الضالة إلى ربها ، وإن المؤمنين بكل رسالة لأخوة المؤمنين بسائر الرسالات .

ويقول صاحب الظلال : « إن دعوة الله التي حملها نوح عليه السلام والرسول بعده حتى وصلت إلى خاتم النبيين محمد عليه السلام هى دعوة واحدة من عند إله واحد ، ذات هدف واحد ، هو رد البشرية الضالة إلى ربها ، وهدايتها إلى طريقه ، وترتيبها بمنهاجه ، وإن المؤمنين بكل رسالة لأخوة للمؤمنين بسائر الرسالات : كلهم أمة واحدة ، تعبد إلهًا واحدًا ، وإن البشرية في جميع أجيالها لصنفان اثنان : صنف المؤمنين وهم حزب الله ، وصنف المشاكين لله وهم حزب الشيطان ، بغض النظر عن تطاول الزمان وتباعد المكان ، وكل جيل من أجيال المؤمنين هو حلقة في تلك السلسلة الطويلة الممتدة على مدار القرون . »

وهذه هى الحقيقة الضخمة العظيمة الرفيعة التى يقوم عليها الإسلام ، هذه الحقيقة التى ترفع العلاقات بين البشر عن أن تكون مجرد علاقة دم أو نسب ، أو وطن ، أو تبادل أو تجارة عن هذا كله ؛ لتصلها بالله ، ممثلة فى عقيدة واحدة تذوب فيها الأجناس والألوان ، وتختفى فيها القوميات والأوطان، ويتلاشى فيها الزمان والمكان ولا تبقى إلا العروة الوثقى فى الخالق الديان.

ومن ثم يكشف للمسلمين عن مجادلة أهل الكتاب إلا بالحسنى ؛ لبيان حكمة مجيء الرسالة الجديدة ، والكشف عما بينها وبين الرسالات قبلها من صلة ، والإقناع بضرورة الأخذ بالصورة الأخيرة من صور دعوة الله ، الموافقة لما قبلها من الدعوات ، المكملة لها وفق حكمة الله وعلمه بحاجة البشر : ﴿ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ ﴾ فانحرفوا عن التوحيد الذى هو قاعدة العقيدة الباقية ؛ وأشركوا بالله وأخلوا بمنهجه فى الحياة ، فهؤلاء لا جدال معهم ولا محاسبة ، وهؤلاء هم الذين حاربهم الإسلام عندما قامت له دولة فى المدينة .

وإن بعضهم ليفترى على رسول الله ﷺ أنه حاسن أهل الكتاب وهو فى مكة مطارذ من المشركين ، فلما أن صارت له قوة فى المدينة حاربهم ، مخالفاً كل ما قاله فيهم وهو فى مكة ! وهو افتراء ظاهر يشهد هذا النص المكى عليه ، فمجادلة أهل الكتاب بالحسنى مقصورة على من لم يظلم منهم ، ولم ينحرف عن دين الله ، وعن التوحيد الخالص الذى جاءت به جميع الرسالات .

﴿ قُولُوا ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَآلَ سَبَاطٍ وَمَا أَوْتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾ (البقرة) .

وإذن فلا حاجة إلى الشقاق والنزاع ، والجدل والنقاش ، وكلهم يؤمنون بإله واحد ، والمسلمون يؤمنون بما أنزل إليهم وما أنزل إلى من قبلهم ، وهو فى صميمه واحد ، والمنهج الإلهى متصل الحلقات .

﴿ وَكَذَٰلِكَ أُنْزِلَتْ إِلَيْنَا الْكِتَابُ فَأَلَّيْنَاهُمْ أَكْثَبَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَٰؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ ﴾ .

وإلى قيام الساعة ينقسم أهل الكتاب مع التعامل مع دعوة الإيمان إلى قسمين :

١ - قسم يؤمن ويرى أن ما جاء القرآن هو الحق .

٢ - قسم يجحد وينكر مع أن فى الآيات دلائل على الصدق والوضوح .

ولا ينفك الظالمون يثيرون الشبهات على الرسول والقرآن والمؤمنين ، فيقولون إن الرسول كتب القرآن عن أعجمى ، وتلك فرية كاذبة فقد كان الرسول لا يقرأ ولا يكتب ، وكان الأولى الإيمان ؛ لأنه أتى لهم بكتاب معجز ، ولكن هذا الكتاب لا يدرك إعجازه ولا يعى آياته إلا من أوتى دقة الفهم ، ورقة الشعور ومن تعلق قلبه بالله ، فتفتتح جوارحه صدره وقلبه وعقله لتلقى هذا الفيض الإلهى ، فهذا الكتاب هدى وبشرى ورحمة للمؤمنين .

قال القاسمى : « قال السيوطى فى (الإكليل) : فى هذه الآية دليل على أنه ﷺ كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب ، وفيها رد على من زعم أنه كتب » .

وهكذا يتبع السياق مواضع شبهاتهم حتى الساذج الطفولى منها ، فحتى على فرض أن رسول الله ﷺ كان قارئاً كاتباً ، ما جاز لهم أن يرتابوا ، فهذا القرآن يشهد بذاته على أنه ليس من صنع البشر ، فهو أكبر جداً من طاقة البشر ومعرفة البشر ، وآفاق البشر ، والحق الذى فيه ذو طبيعة مطلقة كالحق الذى فى هذا الكون ، وكل وقفة أمام نصوصه توحى القلب بأن وراءه قوة ، وبأن فى عباراته سلطانا ، لا يصدران عن بشر .

فهو دلائل واضحة في صدور الذين وهبهم الله العلم ، لا ليس فيها ولا غموض ، ولا شبهة فيها ولا ارتياب ، دلائل يجدونها بينة في صدورهم ، تطمئن إليها قلوبهم ، فلا تطلب عليها دليلاً وهي الدليل ، والعلم الذى يستحق هذا الاسم ، هو الذى تجده الصدور في قراراتها ، مستقراً فيها ، منبعثاً ، يكشف لها الطريق ، ويصلها بالخيوط الواصلة إلى هناك ، وما ينكر آيات الله إلا الظالمون الذين لا يعدلون في تقدير الحقائق وتقويم الأمور ، والذين يتجاوزون الحق والصراط المستقيم والإيمان بالله كسب ، كسب في ذاته ، والأجر عليه بعد ذلك فضل من الله .

إن الحق أبلغ ظاهر ، وإن الباطل مظلم زاهق ، ولا يحتاج إلى آيات ظاهرة ، ولا يطلب خوارق ومعجزات ليؤمن إلا من سدت مسامعه بل وجوارحه عن الحق ، وإن معجزة واحدة كالقرآن تكفى للإدعان للحق ، وتزيل كل شبهة .

وتنبه الآيات الدعاة بنسبة الأمر كله لله بأن الآيات والمعجزات من الله ، فالرسول ينذر ويحذر ، ويؤدى ما كلف به وفي ذلك يقول صاحب الظلال :

« إنه تجريد العقيدة من كل وهم وكل شبهة ، وإيضاح حدود الرسول وهو بشر مختار ، فلا تتلبس بصفات الله الواحد القهار ، ولا تغيم حولها الشبهات التى غامت على الرسالات حين برزت فيها الخوارق المادية ، حتى اختلطت في حس الناس ، والتبست الأوهام بالخرافات ، ونشأت عنها الانحرافات » .

وهؤلاء الذين يطلبون الخوارق يغفلون عن تقدير فضل الله عليهم بتنزيل هذا القرآن ، أو لم يكفهم أن يعيشوا مع الساء بهذا القرآن ؟ وهو يتنزل عليهم ، يحدثهم بها في نفوسهم ، ويكشف لهم عما حولهم ، والله بعد ذلك يكرمهم حتى لينزل عليهم كلماته تتلى عليهم ، ثم هم لا يكتفون ، والذين آمنوا هم الذين يجدون مس هذه الرحمة في نفوسهم ، وهم الذين يتذكرون فضل الله وعظيم منته على البشرية بهذا التنزيل ، ويستشعرون كرمه وهو يدعوهم إلى حضرته وإلى مائدته وهو العلى الكبير .

وأما الذين لا يشعرون بهذا كله ، فيطلبون آية يصدقون بها هذا القرآن ، وهؤلاء لا جدوى من المحاولة معهم ، وليترك أم الفصل بينه وبينهم إلى الله ، وشهادة من يعلم ما في السموات والأرض أعظم شهادة ، وهو الذى يعلم أنهم على الباطل الخاسرون على الإطلاق ، الخاسرون لكل شئ ، الخاسرون للدنيا والآخرة ، الخاسرون لأنفسهم وللهدى والاستقامة والطمأنينة والحق والنور .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

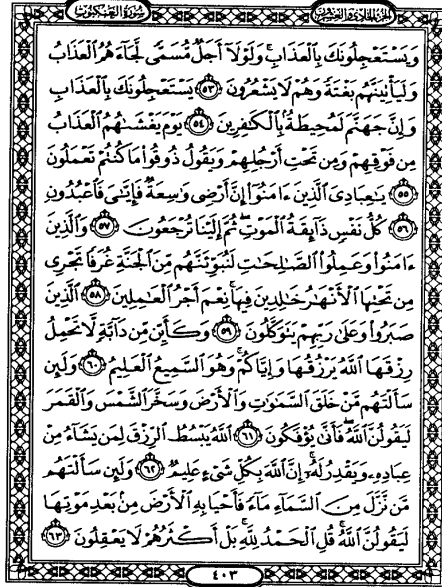
- ١ - الرفق في الدعوة ولين الجانب مع المدعويين .
- ٢ - الحذر من شبهات الأعداء ، وردّها بما يدمغها .
- ٣ - أخذ العبرة والعظة من القرآن ، ومدارسة آياته ، وتدبره .
- ٤ - الثقة في وعد الله عز وجل بالنصر للمؤمنين .

معانى الكلمات :

أجل مسمى : وقت محدد . بغتة : فجأة .
لنبوتهم : لنسكنهم دائماً . غرفاً : منازل
عالية . كآين : كثير . لا تحمل رزقها : لا
تقدر على كسب رزقها . يبسط : يوسع .
يقدر : يضيق .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن يشعر المؤمن برحمة الله للناس
في تقسيم الأرزاق بينهم .
- ٢ - أن يعلم المسلم الحكمة من بسط
الرزق لمن يشاء من عباده وقدره على
آخرين .
- ٣ - أن يسعى المسلم فى دعوته واثقاً
من معين الله له .

المحتوى التربوى :

تظهر الآيات حكمة تأجيل العذاب ويقول صاحب الظلال : « كثيراً ما يكون إمهال الله استدراجاً للظالمين ليزدادوا عتواً وفساداً ، أو امتحاناً للمؤمنين ليزدادوا إيماناً وثباتاً ، وليتخلف عن صفوفهم من لا يطيق الصبر والثبات أو استبقاء لمن يعلم سبحانه أن فيهم خيراً أولئك المنحرفين ؛ حتى يتبين لهم الرشيد من الغي فيثوبوا إلى الهدى ، أو استخراجاً للذرية صالحة من ظهورهم تعبد الله ، وتنحاز إلى حزبه ولو كان أبأؤهم من الضالين ، أو لغير هذا وذاك من تدبير الله المستور » .

- ثم يأتى خطاب تعليم وإرشاد لرسم منهج التمكين للدعوة وهو الخروج من أرض الضيق ودفع خطرين يعترضان طريق الهجرة وهما :
- خاطر الأسى لمفارقة الوطن بكون الأرض كلها ملكا لله ، وأرض الله واسعة ، فأحب بقعة منها إذن هى التى يجدون فيها السعة لعبادة الله وحده دون سواه .
- والخطر الثانى هو الخوف من خطر الهجرة ، خطر الموت الكامن فى محاولة الخروج فيأتى الإقناع الربانى : « كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ » . فالموت حتم فى كل مكان .

وتأتى الآيات بما يطمئن المؤمنين ويثبتهم من الخوف من خطر الرزق بعد مغادرة الوطن والمال ومجال العمل ، والنشاط المألوف ، وأسباب الرزق المعلومه ، وتدعو للتأمل فى رحمة الله بأن الدابة التى لا تستطيع اكتساب رزقها الله يرزقها ولا يدعها تموت جوعاً ، فهذه هى الدواب ، وكذلك يرزق الله من الناس المؤمن والكافر ، والبر والفاجر؛ لذا فليعلم المؤمنون أن رحمة الله تحوطهم ، وأن الضيق لرفع منزلتهم والسمو بمكانتهم .

ويمضى السياق القرآنى ليظهر اعتراف الكافرين بالله عز وجل ، وأن الله خالق السموات والأرض ، ومسخر الشمس والقمر ، ومنزل الساء ومحى الأرض بعد موتها ، وهذا الاعتراف يفضى إلى الاعتراف بأن الرزق بيد الله ، وقد أبان ذلك صاحب الظلال بقوله : « والرزق ظاهر الارتباط بدورة الأفلاك ، وعلاقتها بالحياة والماء والزرع والإنبات ، وبسط الرزق وتضييقه بيد الله ، وفق الأوضاع والظواهر العامة ، فموارد الرزق من ماء ينزل ، وأنهار تجري وزروع تنبت ، وحيوان يتكاثر ، ومن معادن فى جوف الأرض ، كلها تتبع نوايس الكون ، ولو تغيرت تلك النوايس عما هى عليه أدنى تغيير لظهر أثر هذا فى الحياة كلها على سطح الأرض ، وفى المخبوء فيها من الثروات الطبيعية الأخرى سواء بسواء ، فحتى هذا المخبوء فى جوف الأرض ، إنما يتم تكوينه وتخزينه واختلافه من مكان إلى مكان وفق أسباب طبيعة الأرض وتأثراتها بالشمس والقمر .

إن الكون بحال النظر والتدبر للحق الذى جاء به ، ويقف القلب أمام هذا الكون وقفة المتفكر المتدبر اليقظ لعجائبه ، الشاعر بيد الصانع وقدرته ، المدرك لنوايسه الهائلة ، بلفتة هادئة يسيرة ، لا تحتاج إلى علم شاق عسير ، إنما نحتاج إلى حس يقظ وقلب بصير ، وكلما جلا آية من آيات الله فى الكون وقف أمامها يسبح بحمد الله ويربط القلوب بالله .

قال صاحب الأساس : « بمناسبة قوله تعالى : ﴿ يٰٓعِبَادِىَ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ أَرْضِى وَسِعَةٌ فَلْيَنِّى فَاَعْبُدُونِ ﴾ قال ابن كثير : هذا أمر من الله لعباده المؤمنين بالهجرة من البلد الذى لا يقدر فى علة إقامة الدين ، إلى أرض الله الواسعة ، حيث يمكن إقامة الدين ، بأن يؤخروا الله ويعبدوه كما أمرهم ، ولهذا قال تعالى : ﴿ يٰٓعِبَادِىَ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ أَرْضِى وَسِعَةٌ فَلْيَنِّى فَاَعْبُدُونِ ﴾ روى الإمام أحمد .. عن أبى يحيى مولى الزبير ابن العوام قال : قال رسول الله ﷺ : « البلاد بلاد الله ، والعباد عباد الله ، فحيثما أصبت خيراً فاقم » ولهذا لما ضاق على المستضعفين بمكة مقامهم بها خرجوا مهاجرين إلى أرض الحبشة ؛ ليأمنوا على دينهم هناك ، فوجدوا خير المنزلين هناك أصحمة النجاشى ملك الحبشة رحمه الله تعالى ، فأواهم وأيدهم بنصره ، وجعلهم سيوماً ببلاده ، ثم بعد ذلك هاجر رسول الله ﷺ والصحابه الباقون إلى المدينة النبوية يثرب المطهرة » .

ويشير صاحب الظلال إلى أن السياق القرآنى يمضى : « فى معالجة النفوس البشرية ، التى تواجه مشاق الهجرة ومتاعبها وخاوفها ، وتشفق من التعرض لها ، وقد عاجلها فى الآيات

السابقة بذلك المشهد المثير للاشمئزاز والخوف معاً ، فهو يعالجها بعد ذلك ببث عوامل الطمأنينة - سواء وصل المهاجر إلى وجهته أو مات في طريقه - في حالة الهجرة في سبيل الله ؛ وبضمان الله للمهاجر منذ أن يخرج من بيته مهاجراً في سبيله ووعده بالسعة والمنتفس في الأرض والمنطلق ، فلا تضيق به الشعاب والفجاج :

﴿ وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاعَماً كَثِيراً وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِراً إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْوَلُوتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً ﴾ (النساء : ١٠٠) .

إن المنهج الربانى القرآنى يعالج في هذه الآية مخاوف النفس المتنوعة ؛ وهى تواجه مخاطر الهجرة ؛ في مثل تلك الظروف التى كانت قائمة ؛ والتى قد تتكرر بذاتها أو بها يشابهها من المخاوف في كل حين .

وهو يعالج هذه النفس في وضوح وفصاحة ، فلا يكتف عن شياً من المخاوف ، ولا يدارى عنها شيئاً من الأخطار - بما في ذلك خطر الموت - ولكنه يسكب فيها الطمأنينة بحقائق أخرى وبضمانة الله سبحانه وتعالى .

فهر أولاً يحدد الهجرة بأنها ﴿ في سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ .. وهذه هى الهجرة المعتمدة في الإسلام ، فليست هجرة للثراء ، أو هجرة للنجاة من المتاعب ، أو هجرة للذائد والشهوات ، أو هجرة لأى عرض من أعراض الحياة ، ومن يهاجر هذه الهجرة - في سبيل الله - يجد في الأرض فسحة ومنطلقاً فلا تضيق به الأرض ، ولا يعدم الحيلة والوسيلة ، للنجاة وللرزق والحياة :

﴿ وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاعَماً كَثِيراً وَسَعَةً ﴾ (النساء : ١٠٠) :

وإنما هو ضعف النفس وحرصها وشحها ، يخيل إليها أن وسائل الحياة والرزق ، مرهونة بأرض ومقيدة بظروف ، ومرتبطة بملايسات لو فارقتها لم تجد للحياة سبيلاً .

وهذا التصور الكاذب لحقيقة أسباب الرزق وأسباب الحياة والنجاة ؛ هو الذى يجعل النفوس تقبل الذل والضيم ، وتسكت على الفتنة في الدين ؛ ثم تتعرض لذلك المصير البائس ، مصير الذين تتوفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم ، والله يقرر الحقيقة الموعودة لمن يهاجر في سبيل الله ، إنه سيجد في أرض الله منطلقاً وسيجد فيها سعة ، وسيجد الله في كل مكان يذهب إليه ، يحياه ويرزقه وينجيه .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

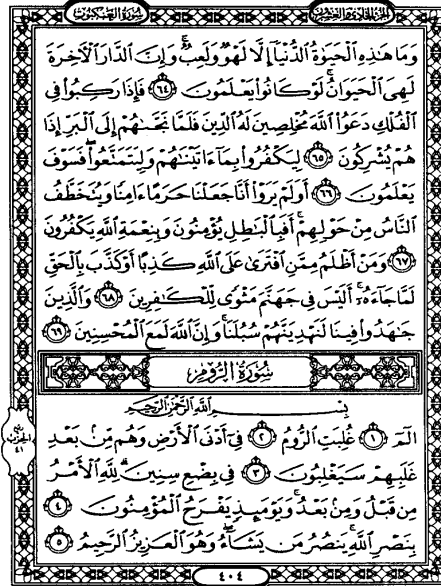
١ - الثقة بأن عقاب الله واقع بالكافرين ، وأن تأخيره لاستدراج الكافرين ورفع شأن المؤمنين .

٢ - أن يسلك المؤمن كل الطرق ؛ ليستمر في طريق الدعوة لله حتى لو ترك وطنه .

٣ - ألا يشغل المؤمن قلبه بالرزق ؛ لأنه مقدر من الله .

معانى الكلمات :

- هو ولعب : لذائذ وعبث باطل .
الفلك : السفن .
حرماً آمناً: المراد مكة .
مشوى : مكان يقيمون فيه .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن يشعر المؤمن بعظم رابطة الإيمان ، وأنها تملو ما سواها .
- ٢ - أن يعرف المؤمن مواقف تزيد من إيمانه بربه .
- ٣ - أن يمضى المؤمن فى دعوته واثقاً من نصر الله للمؤمنين .

المحتوى التربوى :

تقرر الآيات أن الحياة الدنيا لعب وهو حين لا ينظر فيها إلى الآخرة ، ويصحح صاحب الظلال خطأ قد يفهم من الآية بقوله : « القرآن لا يعنى بهذا أن يحض على الزهد فى متاع الحياة الدنيا والفرار منه وإلقائه بعيداً ، إن هذا ليس روح الإسلام ولا اتجاهه ، بل المقصود هو استعلاء النفس ، وسموها حتى لا تصبح أسيرة لهذا المتاع » .

ثم يعرض النص القرآنى بما يبكى الكافرين بإظهار تناقضهم واضطرابهم بأنهم إذا ركبوا فى الفلك ، وتعرضت سفينتهم للغرق لم يلجؤوا إلى الله ، لينجدهم وينجيهم ، وهذا نداء الفطرة التى تنادى بأن القوة هى قوة الله .

سورة الروم

بدأت السورة بالأحرف المقطعة ﴿الْمَرْ﴾ التى اخترنا فى تفسيرها أنها للتنبيه إلى أن هذا القرآن - ومنه هذه السورة ، مصوغ من مثل هذه الأحرف ، التى يعرفها العرب ، وهو مع هذا معجز لهم لا يملكون صياغة مثله ، والأحرف بين أيديهم ، ومنها لغتهم .

ثم جاءت النبوءة الخاصة بغلبة الروم فى بضع سنين ، وكانت فارس ظاهرة على الروم ، وكان المشركون يحبون أن تظهر فارس على الروم ، وكان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس ؛ لأنهم أهل كتاب ، وهم أقرب إلى دينهم .

تأتى هذه الآيات تطالعنا بالكشف عن مدى ارتباط الشرك بالكفر فى كل وقت وحين ، فكفار مكة سعدوا بانتصار الفرس المشركين على الروم وهم أهل كتاب ، وهذا كان قبل أربعة عشر قرناً والأمم لم تكن وثيقة الارتباط كما هو الشأن فى العصر الحاضر .

يقول صاحب الظلال عن إحياءات السورة : « ذلك الترابط بين الشرك والكفر فى كل مكان وزمان أمام دعوة التوحيد والإيمان ومع أن الدول قديماً لم تكن شديدة الاتصال ، والأمم لم تكن وثيقة الارتباط كما هو الشأن فى عصرنا الحاضر ، مع هذا فإن المشركين فى مكة كانوا يحسون أن انتصار المشركين فى أى مكان على أهل الكتاب هو انتصار لهم ؛ وكان المسلمون كذلك يحسون أن هناك ما يربطهم بأهل الكتاب ، وكان يسوءهم أن ينتصر المشركون فى أى مكان ؛ وكانوا يدركون أن دعوتهم وأن قضيتهم ليست فى عزلة عما يجرى فى أنحاء العالم من حولهم ، ويؤثر فى قضية الكفر والإيمان .

وهذه الحقيقة البارزة هى التى يغفل عنها الكثيرون من أهل زماننا ، ولا ينتبهون إليها كما انتبه المسلمون والمشركون فى عصر رسول الله ﷺ منذ حوالى أربعة عشر قرناً ، ومن ثم ينحصر فى داخل حدود جغرافية أو جنسية ؛ ولا يدركون أن القضية فى حقيقتها هى قضية الكفر والإيمان ؛ وأن المعركة فى صميمها هى المعركة بين حزب الله وحزب الشيطان .

وما أحوج المسلمين اليوم فى جميع بقاع الأرض أن يدركوا طبيعة المعركة ، وحقيقة القضية ؛ فلا تلهيهم عنها تلك الأعلام الزائفة التى تستر بها أحزاب الشرك والكفر ، فإنهم لا يحاربون المسلمين إلا على العقيدة ، مهما تنوعت العلل والأسباب .

فالقضية إذن هى قضية عقيدة ، هو صراع بين الكفر والإيمان ، وعلى المسلمين أن ينتبهوا لذلك كما انتبهوا فى عصر الرسول ﷺ ، ولا ينحصر فى داخل حدود جغرافية أو جنسية .

وكما يقول صاحب الظلال : « وما أحوج المسلمين اليوم في جميع بقاع الأرض أن يدركوا طبيعة المعركة، وحقيقة القضية، فلا تلهيهم عنها الأعلام الزائفة التى تستر بها أحزاب الكفر؛ فإنهم لا يجاربون المسلمين إلا على العقيدة مهما تنوعت الأسباب والعلل » .

إحياء يؤخذ من قول الله تعالى : ﴿ يَلَيْلَ الْأَمْرِ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ ﴾ قضية تقرير للحقيقة الكلية التى هى ميزان كل موقف فى النصر والهزيمة، وظهور الدول ودورها، وضعفها وقوتها .

ويعلق صاحب الظلال على قوله تعالى : ﴿ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴾ فيقول : « فالأمر له من قبل ومن بعد وهو ينصر من يشاء ، لا مقيد لمشيئته سبحانه ، والمشيئة التى تريد النتيجة هى ذاتها التى تيسر الأسباب ، فلا تعارض بين تعليق النصر بالمشيئة ووجود الأسباب ، والنواميس التى تصرف هذا الوجود كله صادرة عن المشيئة الطليقة ، وقد أرادت هذه المشيئة أن تكون هناك سنن لا تتخلف ؛ وأن تكون هناك نظم لها استقرار وثبات ، والنصر والهزيمة أحوال تنشأ عن مؤثرات ، وفق تلك السنن التى اقتضتها تلك المشيئة الطليقة .

والعقيدة الإسلامية واضحة ومنطقية فى هذا المجال ، فهى ترد الأمر كله إلى الله ، ولكنها لا تعفى البشر من الأخذ بالأسباب الطبيعية التى من شأنها أن تظهر النتائج إلى عالم الشهادة والواقع ، أما أن تتحقق تلك النتائج فعلاً أو لا تتحقق فليس داخلياً فى التكليف ، لأن مرد ذلك فى النهاية إلى تدبير الله ، ولقد ترك الأعرابى ناقتة طليقة على باب مسجد رسول الله ﷺ - ودخل يصل قائلاً : « توكلت على الله » فقال له رسول الله ﷺ : « اعقلها وتوكل » ، فالتوكل فى العقيدة الإسلامية مقيد بالأخذ بالأسباب ، ورد الأمر بعد ذلك إلى الله .

﴿ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴾ ..

فهذا النصر محفوف بظلال القدرة القادرة التى تنشئة وتظهره فى عالم الواقع ؛ وبظلال الرحمة التى تحقق به مصالح الناس ؛ وتجعل منه رحمة للمنصورين والمغلوبين سواء ، ﴿ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ ﴾ (البقرة : ٢٥١) وصلاح الأرض رحمة للمنتصرين والمهزومين فى نهاية المطاف .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

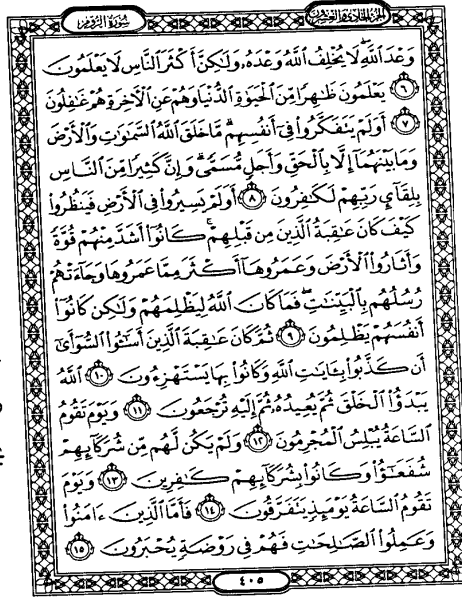
١ - بيان أنه لا منجاة إلا باللجوء إلى الله .

٢ - أن يتذكر المؤمن دائماً رحمة الله بعباده المؤمنين .

٣ - الإيمان بقدر الله وقضائه ، وأن الأمور تجري بتقديره وعلمه .

معانى الكلمات :

- عاقبة : نهاية ومصير .
 أثاروا الأرض : أثروا فيها زراعة وصناعة .
 البينات : المعجزات .
 السواى : أسوأ عاقبة .
 الساعة : القيامة .
 يبلس المجرمون : ييأس المجرمون .
 روضة : بستان حسن .
 يحبرون : يسرون .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن يشعر المؤمن بقيمة التفكير فى الكون ، وأحوال الأمم التى أهلكها الله .
- ٢ - أن يعرف مظاهر إعجاز الله فى الكون ، وقصص الأقوام التى أهلكت بظلمها وكفرها .
- ٣ - أن يكثر من التفكير والتدبر .

المحتوى التربوى :

تشير الآيات لقدرة الله المطلقة وارتباط ذلك بالإيمان ، فالمؤمن بالله يطلعه الله على ظواهر فى الكون ، ذلك أن الإنسان خلق ضعيفاً ، وعلمه سطحي ، فالكون تحكمه نواميس و سنن مستكنة فى كيان هذا الوجود وتركيبه ، ويقول صاحب الظلال : « الذى لا يتصل قلبه بضمير ذلك الوجود ، ولا يتصل حسه بالنواميس والسنن التى تصرفه ، يظل فينظر وكأنه لا يرى ، ويبصر الشكل الظاهر والحركة والدائرة ، ولكنه لا يدرك حكمته ، لأن الإيمان الحق هو وحده الذى يصل ظاهر الحياة بأسرار الوجود ، والمؤمنون هذا الإيمان قلة من الناس ، ومن ثم تظل الأكثرية محجوبة عن المعرفة الحقيقية » .

وإدراك الآخرة كما تسوق الآيات مبنى على نظرة الإنسان الصحيحة لكل ما على الأرض ، فالآخرة حلقة فى سلسلة النشأة ، وصفحة من صفحات الوجود الكثيرة ، والذين لا يدركون حكمة النشأة ، ولا يدركون ناموس الوجود يغفلون عن الآخرة ، ولا يقدرونها قدرها ، ولا يحسبون حسابها ، ولا يعرفون أنها نقطة فى خط سير الوجود ، لا تتخلف مطلقاً ولا تحيد .

والغفلة عن الآخرة تجعل كل مقاييس الغافلين تحتل وتؤرجح فى أكفهم ميزان القيم ؛ فلا يملكون تصور الحياة وأحداثها وقيمها تصوراً صحيحاً ، ويظل علمهم بها ظاهراً سطحياً ناقصاً ، لأن حساب الآخرة فى ضمير الإنسان يغير تظنرته لكل ما يقع فى هذه الأرض فحياته على الأرض إن هى إلا مرحلة قصيرة من رحلته الطويلة فى الكون ، ونصيبه فى هذه الأرض إن هو إلا قدر زهيد من نصيبه الضخم فى الوجود ، والأحداث والأحوال التى تتم فى هذه الأرض إن هى إلا فصل صغير من الرواية الكبيرة ، ولا ينبغى أن يبنى الإنسان حكمه على مرحلة قصيرة من الرحلة الطويلة ، وقدر زهيد من النصيب الضخم ، وفصل صغير من الرواية الكبيرة !

ومن ثم لا يلتقى إنسان يؤمن بالآخرة ويحسب حسابها ، مع آخر يعيش لهذه الدنيا وحدها ولا ينتظر ما وراءها ، لا يلتقى هذا وذاك فى تقدير أمر واحد من أمور هذه الحياة ، ولا قيمة واحدة من قيمها الكثيرة ؛ ولا يتفقان فى حكم واحد على حادث أو حالة أو شأن من الشؤون ، فلكل منهما ميزان ، ولكل منهما زاوية للنظر ، ولكل منهما ضوء يرى عليه الأشياء والأحداث والقيم والأحوال .. هذا يرى ظاهراً من الحياة الدنيا ؛ وذلك يدرك ما وراء الظاهر من روابط وسنن ، ونواميس شاملة للظاهر والباطن ، والغيب والشهادة ، والدنيا والآخرة ، والموت والحياة ، والماضى والحاضر والمستقبل ، وعالم الناس والعالم الأكبر الذى يشمل الأحياء وغير الأحياء .. وهذا هو الأفق البعيد الواسع الشامل الذى ينقل الإسلام البشرية إليه ، ويرفعها فيه إلى المكان الكريم اللائق بالإنسان ، الخليفة فى الأرض ، المستخلف بحكم ما فى كيانه من روح الله .

ويعطى القرآن الوسيلة المثلى لإدراك حقائقه ونواميسه ، وهو التفكير فى الكون ؛ ذلك لأن طبيعة هذا الكون قائمة على الحق ، وميزانه ثابت لا يضطرب ، وكل شئ فيه له أجل مسمى مرسوم ، وكل شئ يأتى فى موعده ، وإذا لم يعلم البشر متى تكون الساعة ، فإن هذا ليس معناه أنها لا تكون ! ولكن تأجيلها يغرى الذين لا يعلمون إلا ظاهراً من الحياة الدنيا ويخدعهم : ﴿وإن كثيراً من الناس يلقاى ربهم لَكفورون﴾ .

ثم ينتقل النص القرآنى من الدعوة للتفكر فى المكان إلى التفكير فى الزمان بالتأمل فى مصير الغابرين ، وهم ناس من الناس ، وخلق من خلق الله تكشف مصائرهم الماضية عن مصائر حلفائهم الآتية ، فسنة الله هى سنة الله فى الجميع ، ويقول صاحب الظلال : « القرآن الكريم يدعو المكذبين المستهزين بآيات الله أن يسيروا فى الأرض ، فلا ينزلوا فى مكانهم كالقوقعة ، وأن يتدبروا عاقبة أولئك المكذبين المستهزين ، ويتوقعوا مثلها ، وأن يدركوا أن سنة الله واحدة ، وأنها لا تحابى أحداً ، وأن يوسعوا آفاق تفكيرهم فيدركوا وحدة البشرية ووحدة الدعوة ، ووحدة العاقبة فى أجيال البشرية جميعاً ، وهذا هو التصور الذى يحرص الإسلام أن يطبع به قلب المؤمن وعقله » .

يقول الإمام الشهيد حسن البنا صاحب مقاصد القرآن الكريم عن الغاية من التفكير : « هذا النظام المعجز والخلق البديع والتكوين الكامل والتصرف العجيب هو تدبير الله وصنعه ، وكذلك يدبر الله أمر الخلق ويذكر لهم الآيات القرآنية لعل ذلك يكشف عن قلوبهم حجب الغفلة ، ويزيل غشاوة الشك والريب ، فإذا أدركوا بعض مظاهر العظمة الربانية اعتقدوا وأيقنوا أن هذه الخالق قادر على إعدادهم وأنهم سيلقونه فيحاسبهم على ما قدموا من الأعمال فى حياتهم الدنيا » .

وبعد هاتين الجولتين فى أغوار الكون وأغوار التاريخ يردهم القرآن إلى الحقيقة التى يغفل عنها الغافلون .. حقيقة البعث والمآب ، وهى طرف من الحق الأكبر الذى يقوم عليه الوجود .

وهى حقيقة - البعث والمآب - بسيطة واضحة لمن يتفكر فى سنن الله فى خلقه ، ثم الانتقال إلى حقيقة الساعة التى يغفل عنها الغافلون ، ويكذب بها المكذبون ، ها هى ذى تجىء ، ويكون المجرمون فيها حائرين يائسين ، لا أمل لهم فى نجاة ، ولا رجاء لهم فى خلاص ، ولا شفاعة لهم من شركائهم الذين اتخذوهم فى الحياة ضالين مخدوعين ، ويأتى يوم القيامة ولا تبقى إلا رابطة الإيثار ، وتنقسم كل الروابط من دون الإيثار ، والأخلاء من الكفار يومئذ بعضهم لبعض عدو ، أما المؤمنون الذين تفكروا وتدبروا فهم فى النعيم المقيم .

ما ترشدنا إليه الآيات تريبوياً :

١ - الثقة بوعده الله ، وأن يمضى المؤمن فى دعوته رابط الجأش ، ثابت القلب .

٢ - التفكير فى الكون يقود إلى الإيمان بالله .

٣ - وجوب التفكير فى سنن الماضين والعقاب الذى حل بهم .

معانى الكلمات :

عشيّاً : آخر النهار .

تظهرون : تدخلون وقت الظهيرة .

تنتشرون : تفرقون .

لتسكنوا إليها : لتستريحوا .

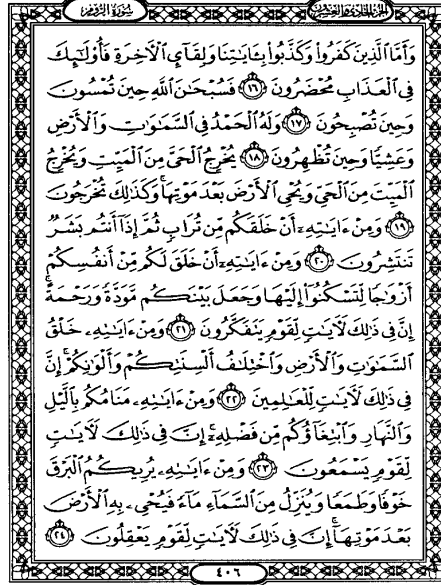
البرق : نور يلمع فى السماء .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن يشعر المسلم بعظمة خلق الله عز وجل .

٢ - أن يعرف بعض جوانب القدرة الإلهية .

٣ - أن يزداد المسلم شكراً لله على نعمه الكثيرة .

المحتوى التربوى :

يأتى التعقيب بالتسبيح والحمد بعد مشهد القيامة فى الفقرة السابقة ، ليتعلق المؤمن بالله ، وفى ذلك يقول صاحب الظلال : « والنص يربط التسبيح والحمد بالأوقات ، الإساء والإصباح والعشى والإظهار ، كما يربطهم بأفاق السموات والأرض ، فينقض بها الزمان والمكان ، ويربط القلب البشرى بالله فى كل بقعة وفى كل أوان ، ويشعر بتلك الرابطة فى الخالق مع هيكल الكون ودورة الأفلاك ، وظواهر الليل والنهار والعشى والإظهار » .

ثم يأتى الإقناع القرآنى بوجود الله وقدرته بذكر خروج الحى من الميت وخروج الميت من الحى كما قال صاحب الظلال : « بتلك العملية الدائبة التى لا تكاد تكف ولا تنى لحظة واحدة من لحظات الليل والنهار فى كل مكان على سطح الأرض ، وفى أجواء الفضاء ، وفى أعماق البحر ، ففى كل لحظة يتم هذا التحول ، ولطول الألفة والتكرار لا يتنبه أحد لهذه المعجزة ، وفى كل لحظة يتحرك برعم ساكن من جوف حية أو نواة ، إنها دورة عجيبة رهيبية لمن يتأملها بالحس الواعى والقلب البصير . إن الآيات رد قاطع يزهق الباطل وأهله الذين ينكرون البعث والحساب والمآب » .

وتطوف الآيات فى مواضيع مختلفة لتحرك الذهن لدلائل وجود الله وقدرته وإثبات حقيقة الإيمان بالله ، ومنها التفكير فى خلق الإنسان وانتقاله من صورة التراب الساكن الزهيد إلى صورة

المتحرك الجليل القدر ، نقلة تثير التأمل فى صنع الله ، وتستجيش الضمير للحمد والتسبيح لله ، وتحرك القلب لتمجيد الصانع المتفضل الكريم .

ثم ينتقل السياق القرآنى من مجال الحلقة الأولى لنوع البشر إلى مجال الحياة المشتركة بين جنسى البشر ، فالناس يعرفون مشاعرهم تجاه الجنس الآخر ، وتدفع تلك المشاعر خطاهم نحو أنماط من الاتجاهات المختلفة بين الرجل والمرأة ، ولكن الناس قلما يتذكرون أن يد الله هى التى خلقت لهم من أنفسهم أزواجًا ، وأودعت نفوسهم هذه العواطف والمشاعر ، وجعلت من تلك الصلة راحة للجسم والقلب ، واستقرارا للحياة والمعاش .

ويقول صاحب الظلال عن خلق السموات والأرض : « إن خلق السموات والأرض معناه: إنشاء هذا العدد الضخم من الخلق من أفلاك ومدارات ونجوم وكواكب وسُدم ومجرات ، ومع هذه الضخامة الهائلة نجد التناسق العجيب بين الأفلاك والمدارات والدورات والأفلاك ، ثم يأتى بعض التائهين الضالين المنحرفين ويزعم أن هذا الكون الهائل المنظم الدقيق العجيب وجد واستمر بدون خالق مدبر ، ويمجد من يستطيع من يسمع بهذا الهراء من العلماء » .

وقليل من يتنبه لآية اختلاف الناس فى الألسنة والألوان وأقل منهم من يربط ذلك بخلق السموات والأرض ، فإن اختلاف الأجواء على سطح الأرض ، واختلاف البيئات ذلك الاختلاف الناشئ من طبيعة وضع الأرض والفلكى ، ذو علاقة باختلاف الألسنة والألوان ، مع اتحاد الأصل والنشأة فى بنى الإنسان .

ويستمر النص القرآنى فى ربط الظواهر الكونية بعضها ببعض لوصول القلب البشرى بالوجود وخالق الوجود فى الإشارة لخلق الليل والنهار ، ونوم البشر ليلا من عناء الكد والكسب الذى بذلوه نهارًا .

ثم يربط القرآن بين الظواهر الكونية والمشاعر والرغبات البشرية من خلال ظاهرة البرق وهذه الظاهرة تنير فى النفس شعورين متضادين هما الخوف من الصواعق ، والطمع فيها يصاحب هذه الصواعق من مطر الذى يبحث فى الأرض حياة ، وفى ذلك كله دعوة للتفكير فى خلق الله .

فى ختام هذا العرض يحسن بنا أن نذكر ما قاله الإمام الشهيد حسن البنا صاحب مقاصد القرآن الكريم عن مقصد القرآن فى ذكر المظاهر الكونية فيقول :

جاء القرآن الكريم ذكر السماوات والأرضين والشمس والقمر والسحب والأمطار والنبات والحيوان وعجائب الخلق وغرائب المكونات فى كثير من المواطن ، فهل يريد القرآن بهذا أن يتناول هذه النواحي بالتحليل العلمى فيوضح للقارئ ما هيئتها وعناصرها ويبين لهم وخواصها ويكشف لهم عن أسرار ؟ أم أن القرآن الكريم يعرض لكل هذه الظواهر الكونية لغرض آخر غير هذا التحليل العلمى ؟

لا شك أن القرآن الكريم لم يجرى ليكون كتاب فلك ولا هيئة ولا كيمياء ولا هندسة ولا لغز ذلك من الشؤون التى تتناولها العلوم الكونية البحتة ، وإنما جاء ليكون كتاب هداية وإرشاد وتطهير للنفس البشرية وسمو بها إلى الكمال الممكن اللائق ، وإن أشار فى كثير من الأحيان إلى دقائق العلوم الكونية وعجائب النواميس التى تسير عليها المخلوقات ، وإنما جاء القرآن كذلك لحكم جليلة :

منها : أنه إذا تناول حقائق العلوم والمعارف الكونية بالشرح والبيان فقد قطع على العقل البشرى سبيل الرقى وحرمة لذة الجهاد العلمى وقضى على استقلاله وحرية بالجمود والخمود ولم يبق للعلماء فضل على الجهلاء وكان الناس فى المواهب سواء فلن تشهد الإنسانية إلا جيلا واحدا ثم يقضى عليها بعد ذلك بالفناء .

ومنها : أن طبيعة العقل البشرى فى نشوئه وتكوينه لا تقبل هذه الطفرة ولا تحتملها وإنما يسلك العقل البشرى فى النوع الإنسانى مسلكه فى الفرد ، والواحد له أطوار وأدوار ، فهو ينشأ ضعيفا لا يكاد يدرك ما حوله ثم تتسع أمامه آفاق الإدراك وحدوده .

ومنها : أن القرآن الكريم لو عرض لبيان هذه الشؤون كلها واستوعب حقائقها وتفصيلاتها لصعب على الناس حفظه ولمضت الأزمان الطويلة دون استيعابه نزولا أو معرفة ولنسى الناس هديه وإرشاده فإن كثير الكلام ينسى بعضه بعضا ، ولقد يسره الله تعالى وسهله ليكون ذلك أدعى إلى تذكره وأقرب للوصول إلى مقاصده والعمل بها فيه : ﴿ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ ﴾ (القمr) .

ومن ذلك نستطيع أن نقول : إن القرآن الكريم جاء بهذه الظواهر واستعرضها وعرضها على الناس فى كثير من المواضع لغرض واحد هو :

العبرة والعظة ولفت العقل والقلب إلى ما فيها من جمال وروعة ورقة وإعجاز وإبداع ، لا يكون إلا عن صانع حكيم متصف بالكمالات كلها لا يلحقه نقص ولا يناله قصور جل ربنا عن ذلك وتعالى علوا كبيرا ، يسوق القرآن كل ذلك ليكون سبيلا إلى معرفة الخالق والإيمان بالله ، وفى الوقت الذى يقصد فيه إلى هذا المعنى نجد أن فى ذكر هذه المخلوقات ولفت الأنظار إليها ومطالبة الناس بالتفكير فيها والتصريح بعلو منزلة العلماء بها دفعا بكل مؤمن أن يتعلم وأن يحيط بأسرار هذا الكون العجيب .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - كثرة التسبيح والحمد لله فى كل مكان وآن .

٢ - التفكير فى خلق الله دائماً .

٣ - وجوب شكر الله على هذا النعم قولاً وفعلاً .

معانى الكلمات :

قانتون : مطيعون . له المثل الأعلى : له الصفات العليا . أهواءهم : رغبات نفوسهم . فاقم وجهك للدين : اثبت على الدين . حنيفاً : مائلاً عن الباطل للحق .

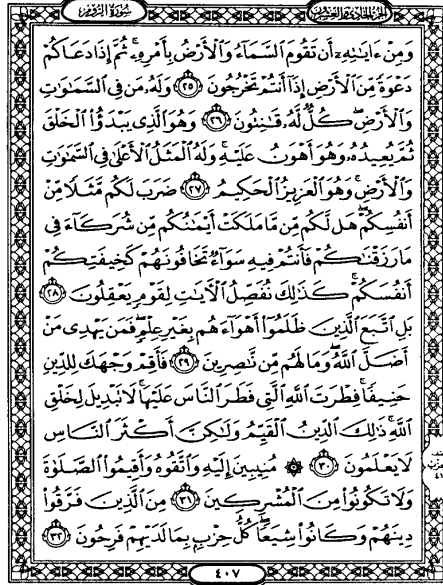
فطرة الله : دين الله . منيبين إليه : راجعين إليه . شيعاً : فرقاً .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن يشعر المؤمن بقيمة الاتباع لأوامر الله ، وأن يحذر من شهوات النفس وملذاتها .

٢ - أن يعرف المؤمن ثمار اتباع أوامر الله فى كل أموره .

٣ - أن يبتعد المؤمن عن الشهوات

والأهواء ، وأن يكون محافظاً على عباداته .

المحتوى التربوى :

تمضى الآيات لإثبات البعث والنشور بأن هذا الكون من سمواته وأراضيه قام بأمر الله عز وجل ، وأنه عز وجل قادر على إخراج البشر يوم القيامة للعرض عليه والوقوف أمامه ، ولا يملك أحد ردًا ولا دفعًا لهذا الأمر ، فالكل فى الكون محكوم بالسنة الكونية فى العصاة الذين تعصى قلوبهم ، وتكفر قلوبهم لكن يتصرف فيهم خالقهم وفق ما يريد تصرفه ، وهم لا يملكون إلا الخضوع والقنوت .

وفى كتاب مقاصد القرآن الكريم تناول الإمام الشهيد حسن البنا خواطر البعث نذكر منها بتصرف : « فى القرآن الكريم كثير من الآيات المطهرة تؤكد هذه المعانى معانى البعث ، وقد جاءت السنة المطهرة بينة كذلك :

وروى أحمد ورزين بسندهما عن أبى رزين العقيلي قال : قلت : يا رسول الله كيف يعيد الله الخلق ؟ وما آية ذلك ؟ قال : « أما مررت بوادى قومك جدبا ثم مررت به يهتز خضرًا » قلت : نعم قال : « فتلك آية الله فى خلقه كذلك يحى الله الموتى » .

بهذا الأسلوب البديع يقرر القرآن الكريم والسنة المطهرة عقيدة البعث في نفوس الناس وهى أمر مركوز في هذه النفوس مستقر فيها لا يعجبها عن التسليم به والإذعان له إلا هوى جامع أو شهوة غالبية أو مادية كثيفة أو تحبّل في التصور والإدراك ، وما أحسن ما قرره الشيخ محمد عبده في رسالة التوحيد في هذا المعنى إذ يقول : « اتفقت كلمة البشر موحدين ووثنيين ، ملّتين وفلاسفة - إلا قليلا لا يقام لهم وزن - على أن لنفس الإنسان بقاء تحيا به بعد مفارقة البدن وأنها لا تموت موت فناء وإنما الموت المحتوم هو ضرب من البطون والخفاء ، وإن اختلفت منازلهم في تصوير ذلك البقاء وفيما تكون عليه النفس فيه ، وتبانّت مشاربهم في طرق الاستدلال عليه .

هذا الشعور العام بحياة بعد هذه الحياة المنبث في جميع الأنفس عالمها وجاهلها وحشيّها وإنسيّها باديها وحاضرها قديمها وحديثها لا يمكن أن يعدّ ضلّة عقلية أو نزعة وهمية ، وإنما هو إلهام من الإلهامات التى اختص بها هذا النوع .

قد ألهمت العقول وأشعرت النفوس أن هذا العمر القصير ليس هو منتهى ما للإنسان في الوجود، بل الإنسان ينزع هذا الجسد كما ينزع الثوب عن البدن، ثم يكون حيّا باقيا في طور آخر، وإن لم يدرك كنهه ، ذلك إلهام يكاد يزاحم البديهة في الجلاء » . أهـ .

وتّم برهان آخر غير هذا البرهان الفطرى ألفتك إليه وأوجه نظرك نحوه ، ذلك أن نظام هذا الكون وما فيه ومنزلة الإنسان منه يدلّك أوضح الدلالة على أن هذه الحياة القصيرة الأمد - التى تحسب بأعوام قلائل مهما طالّت فهى مدة محدودة وفترة معدودة - لا تتناسب أبدا مع الحكمة في تكوين هذا الإنسان وإبداعه هذا الإبداع وتمييزه بهذا العقل المفكر والفكر المدبر الذى سخر الله له ما فى السماوات وما فى الأرض جميعا ، فإذا انتهت سعادة الحيوان بحصوله على مطالب جسمه، وانتهت سعادة النبات ببلوغه حد نموه ، فإن نفس هذا الإنسان قد خلقت مستعدة لقبول معلومات غير متناهية من طرق غير محصورة شيقة إلى لذائذ غير محدودة ولا واقفة عند غاية مهياة لدرجات من الكمال لا تحدها أطراف المراتب والغايات، ومن كان كذلك لا يصح أن يكون بقاؤه قاصرا على أيام أو سنين معدودات .

وللقرآن وسائل شتى لإظهار الوجدانية لله ، ومنها أسلوب ضرب الأمثال ، فالعباد يابون أن يشاركهم عبيدهم فى ما لهم ، وهو ليس ما لهم بل المال مال الله ، وهم فى الوقت نفسه يتخذون شركاء من دون الله جنّا أو ملائكة أو أصناما أو أشجارا ، وهو تناقض عجيب من أولئك الكافرين .

وإن العلة الرئيسية فى الشرك لدى هؤلاء الكافرين وهو الهوى الذى لا يستند إلى عقل أو تفكير .

ويقول صاحب الظلال : « والهوى لا ضابط له ولا مقياس ، إنما هو شهوة النفس المتقلبة ونزوتها المضطربة، ورغباتها ومخاوفها وآمالها ومطامعها التى لا تستند إلى حق، ولا تقف عند حد، ولا تزن بميزان » . ومعظم الكفر الذى بليت به البشرية كان بسبب شهوات النفس من مال وسيطرة ونفوذ ، ولكنه الضلال الذى لا يرجى معه هدى، والشروء الذى لا ترجى معه أوبة .

وكان التعقيب القرآنى للتحذير من الأهواء ، وهو إقامة الدين الخالص لله عز وجل ، فهذا الدين هو العاصم من الأهواء المتفرقة التى لا تستند على حق ، ولا تستمد من علم ، إنما تتبع الشهوات بغير ضابط ولا دليل .

إن فطرة النفس البشرية تتوافق مع طبيعة هذا الدين ، وكلاهما من صنع الله ، وكلاهما موافق لناموس الوجود ، وكلاهما متناسق مع الآخر ، فإذا انحرف عن الفطرة لم يردّها إلا الدين . وهو الإنابة إلى الله للنجاة من كل انحراف .

وتسوق الآيات الأوامر الربانية بتقوى الله فى كل أمر من أموره ، وإقامة الصلاة وهى صلة بين العبد وربّه تكفل له لو أدى أركانه ألا يزيغ عن الفطرة ، وألا يرتكس فى مهاوى الضلال . وهى علامة التوحيد الخالص لله عز وجل، وهو أساس الفطرة السليمة وحماية لها من الأهواء التى تجرفها إلى تيارات الشرك بالله .

ويعرض صاحب الظلال أنماط الشرك وألوانه : «منهم من يشركون الجن، ومنهم من يشركون الملائكة ، ومنهم من يشركون الأجداد والآباء ، ومنهم من يشركون الملوك والسلاطين ، ومنهم من يشركون الكهان والأحبار ، ومنهم من يشركون الليل والنهار ، ومنهم من يشركون القيم الزائفة . والرغائب والأطماع ، ولا تنتهى أنماط الشرك وأشكاله » .

ولا يغرنّ المؤمنين فرح أهل الشرك بشركهم، وجدّهم فى باطلهم ذلك بأنهم اتبعوا أهواءهم ، وهم الأخسرون أعمالاً الذين ضلّ سعيهم فى الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ، أما المؤمنون فلهم الدين القيم واحد لا يتبدل ولا يتفرق لا يقود أهله إلا إلى الله الواحد ، الذى تقوم السموات والأرض بأمره ، وله من فى السموات والأرض كل له قانتون .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

- ١ - العاقلون وحدهم الذين ينظرون ويفكرون فى مخلوقات الله وتنوعها ، وفوائدها .
- ٢ - الدين الإسلامى هو دين الفطرة السلبية .
- ٣ - الحذر من اتباع الأهواء والمطامع والشهوات .
- ٤ - الحرص على إقامة العبادات من فرائض ونوافل .

معانى الكلمات :

منيبين إليه : راجعين إليه . رحمة : خيرًا
وخلصًا من الضر . يقنطون : يياسون .
يقدر : يضيق . آيات : عظات ودلائل .

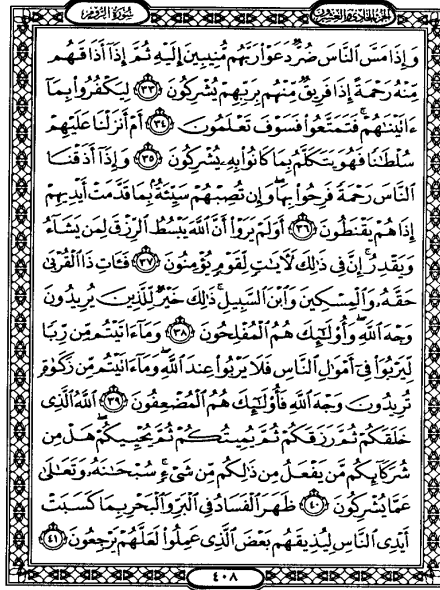
فلا يربو عند الله : لا يباركه . المضعفون :
الذين يضاعف الله حسناتهم .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

١ - أن يشعر المؤمن بفضل الله عز
وجل دائماً ، واطلاعه عليه .

٢ - أن يعرف المؤمن كيف يقابل
ويشكر نعم الله التى أفاءها علينا .

٣ - أن يكثر المسلم من الإنفاق فى
سبيل الله .

المحتوى التربوى :

تعرض الآيات صورة لتقلب الأهواء البشرية أمام ثبات السنن ، ووهن عقائد الشرك أمام قوة الدين القيم ، ونرى فيها نفوس البشر فى السراء والضراء عند بسط الرزق وقبضته أن النفوس البشرية تضطرب فى تقديراتها ، وتصوراتها ما لم تستند إلى ميزان الله الذى لا يضطرب أبداً .

وها هى الآيات تأتى بالدليل على وجود فطرة الإيمان بالله فى كونه بأنه عند كل شدة ومحنة تدعو الله عز وجل ، ولكن ما إن تنكشف الغمة وتنفرج الشدة تستولى الأهواء على أصحاب النفوس ، وتنحرف عن طريق الفطرة وتتبع الشرك وأهله .

موقف آخر يعرض ضعف النفس البشرية البعيدة عن الله التى لا ترتبط بخط ثابت تقيس إليه أمرها ، فهى تفرح بالرحمة فرح البطر الذى ينسيها مصدرها وحكمتها ، ولا تشكر المنعم ثم إذا شاءت إرادة الله بسلب النعمة قنطت تلك النفس من رحمة الله ولا تعرف حكمته .

أما القلب المؤمن فلا يبطر عند البسط ، ولا يقنط عند القبض ، بل يعلم أنها أحوال تتعاور الناس وفق حكمة الله ، وفيها للقلب المؤمن دلالة على أن مرد الأمر كله لله .

وإذا كان الله هو الباسط فهو الذى يوضح للناس السبيل الأقوم لتربو أموالهم بأن يعطوا قسماً منها لفئات من الناس وهم ذو القربى والمساكين وابن السبيل - كانت لم تكن فرضت حينئذ، وذلك كله فى إطار الفهم العام للنظرية الاقتصادية فى الإسلام ، وأساس هذه النظرية أن المال مال الله بما أنه الرازق به، وأن لفئات من المحتاجين حقاً فيه مقررًا لهم من صاحب المال الحقيقى، يصل إليهم عن طريق واضح اليد على هذه المال ، فالوسيلة المضمونة لمضاعفة المال : إعطاؤه بلا مقابل وبلا انتظار رد ولا عوض من الناس ، إنها هى إرادة وجه الله ، فالله هو الذى يعطى ويمنع وهو الذى يضاعف للمنفقين ابتغاء وجهه ، وهو الذى ينقص المال للمرابين الذين يبتغون وجوه الناس .

وعن مقصد الإسلام فى الإنفاق نورد هنا ما ذكره الإمام الشهيد حسن البنا فى مقاصد القرآن: ولا شك أن القرآن بسياسته هذه فى الإنفاق قد أقام الاقتصاد الاجتماعى على المزج بين أصليين أساسيين أولهما : الاعتراف بمواهب الفرد وحقه فى ثمرات كسبه وعدم الخد من جهوده فى هذه السبيل ما دام يكتسب من حلال طيب لا إثم فيه ولا عدوان ، وهذا هو الأساس الذى قام عليه النظام الذى يسمونه فى هذا العصر (بالرأسمالية) وهو وحده لا يودى إلى صلاح المجتمع أو استقرار الأمور بين الناس على وفاق وصفاء فكان لا بد من المزج بينه وبين الأصل الثانى وهو : تقرير حق المجتمع فى كسب الفرد ووجوب التكافل بين أبناء الأمة الواحدة وهو الأساس الذى قام عليه النظام الذى يسمونه فى هذا العصر (بالشيوعية) وهو وحده لا يودى كذلك إلى صلاح المجتمع أو استقرار الأمور فيه بين الناس على وفاق وصفاء فكان لا بد من المزج بينه وبين الأصل الأول.

فجاء نظام القرآن بهذا المزج بين أفضل ما فى النظامين .

كما لاحظ الإسلام بأوضاعه الاقتصادية الدقيقة فى الكسب والإنفاق التقريب بين الطبقات بحيث ضاقت الشُّقَّة بين الثروة والفقراء إلى أقصى حد .

فمن حيث الأغنياء : حدد أمامهم أبواب الكسب ، وفتح لهم أبواب الإنفاق ، وفرض عليهم الزكاة وحرم الربا وحيل بينهم وبين مظاهر التلاف ولم تعتبر ثروتهم فى عرف المجتمع الإسلامى مظهرًا من مظاهر التميز والاستعلاء ، وأنذروا بأشد الوعيد فى الدنيا والآخرة إذا لم يؤدوا حق الله والناس فى المال .

ومن حيث الفقراء : رفع عنهم معنى النقص الاجتماعى بسبب الفقر وفرض عليهم العمل وفتح أمامهم أبوابهم وجعلوا عند العجز فى ضمان الأقرباء أولاً والأغنياء من الأمة ثانيًا ، وبيت

مال الدولة ثالثاً ، وتقرر بالتشريع حقهم المعلوم فى أموال الأثرياء ، ثم ألزمت الدولة بعد ذلك بملاحظة هذا التوازن والمبادرة إلى المحافظة عليه كلما عرضت له عوارض الاختلال ، ووضعت فى يدها كل السلطات التشريعية والتنفيذية اللاتقة لإصلاح الحال ، وليس بعد ذلك زيادة لمستزيد ، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً .

ثم ينتقل السياق لمعالجة قضية الشرك وهو إقناع بوجود الإييان بالله ، فيقول صاحب الظلال : « يواجههم بأن الله هو الذى خلقهم ، وأنه هو الذى رزقهم ، وأنه هو يميتهم ، وأنه هو يحييهم ، فأما الخلق فهم يقرون به ، وأما الرزق فهم لا يملكون أن يزعموا أن آلهتهم المدعاة ترزقهم شيئاً » .

يقول صاحب الأساس : « بمناسبة قوله تعالى : ﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ﴾ قال ابن كثير: روى الإمام أحمد ، عن حبة وسواء ابني خالد قال : دخلنا على النبي ﷺ وهو يصلح شيئاً فأعناه فقال : « لا تيأسوا من الرزق ما تهزئت رؤوسكم ، فإن الإنسان تلده أمه أحر ليس عليه قشرة ، ثم يرزقه الله عز وجل » .

وتكشف الآيات عن ارتباط الإييان بأعمال الناس ، وارتباط ذلك بالرزق ، وأن كثيراً من الرزق قد حُرّمه البعض لفسادهم ، وكثيراً من العذاب قد وقع على الناس بسبب تماديهم فى الغى والضلال .

ويقول صاحب الأساس فى قوله تعالى : ﴿ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْكِبَرِ وَالنَّحْسِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ ﴾ « أن فى الآية اتجاهين :

الأول : أن المراد بالفساد هنا هو ما يترتب على المعاصى والشرك من آثار سيئة ثمرتها العذاب والحياة النكد .

الثانى : أن المراد به نقص البركات فى البر والبحر » .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - معرفة الله عز وجل فى الرخاء والشدة .

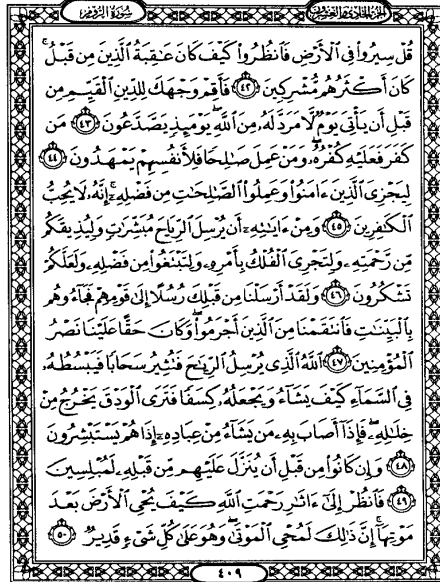
٢ - الإييان بأن الله هو الرازق لعباده دائماً .

٣ - الإنفاق فى سبيل الله دائماً هو الذى يربى الأموال ويزيدها .

٤ - الامتناع عن المعاصى والإقبال على الطاعات هو السبيل لجلب الرحمة ودفع الغضب .

معانى الكلمات :

- عاقبة : مصير ونهاية .
لا مرد له : لا يقدر أحد على رده .
يصدعون : يتفرقون .
تثير سحابا : تحرك سحابا .
فيبسطه : ينشره .
كسفًا : قطعًا متفرقة .
الودق : المطر .
مبلسين : يائسين .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن يعلم المسلم جوانب رحمة الله لعباده .
- ٢ - أن يشعر المسلم بمعية الله لعباده المؤمنين .
- ٣ - أن يجتهد المسلم في عبادته لربه .

المحتوى التربوى :

يمضى السياق القرآنى لينبه الناس بما حل بالماضين الذين اتبعوا أهواءهم بغير علم ، فأباد الله قراهم ، ونزل بساحتهم العذاب وأضحت أثرا بعد عين ، كما أن بالآيات صبرا وعزاء للمؤمنين بأن يثبتوا على الحق وإن كانوا قلة ، فأكثر الناس مشركون .

ولأن النفوس البشرية تستلقتها الأشياء المادية ، يحسون بها فى محيط حياتهم ، فجاء القرآن بآيات تربط هذه النفوس بالخالق عز وجل ويبين جزاء الآخرة ، ونصيب المؤمنين والكافرين فيها ، ويحذره من يوم لا مرد له من الله ، يوم يتفرقون فريقين : ﴿ مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ، وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلَا نَفْسٍ بِهِ يَمْهَدُونَ ﴾ فالذى يعمل العمل الصالح إنما يمهد لنفسه ويبقى أسباب الراحة فى ذات اللحظة التى يقوم بالعمل الصالح لا بعدها ، وما يستحق أحد من بنى آدم الجنة بعمله ، وما يبلغ مهما عمل أن يشكر الله على جزء من فضله ، إنها هو فضل الله ورحمته بالمؤمنين ،

وكرهيته سبحانه للكافرين ، ودلائل قدرته فى الكون مثل إرسال الله للرياح مبشرات بهبوط الغيث إليهم ولتسير سفنهم ، وليبتغوا من فضل الله وخيره ، وكما أن إرسال الرياح رحمة ، كذلك إرسال الرسل رحمة لهم بل هى رحمة أعظم وأجل ، لكن الناس تجاه هذه الرحمة غافلون تستلقتهم المنافع الدنيوية .

- كما يقول صاحب الظلال : « وقفوا فريقين : مجرمين لا يؤمنون ، ولا يتدبرون ، ولا يكفون عن إيذاء الرسل والصد عن سبيل الله ، ومؤمنين يدركون آيات الله ، ويشكرون رحمته ويثقون بوعده ، ويحتملون من المجرمين ما يحتملون ، ثم كانت العاقبة التى تتفق مع عذاب الله ووعده الوثيق » فَأَنْتَقِمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَتْ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ » .

ويمتلئ القرآن بآيات البشارة بنصرة المؤمنين لكن ولماذا يبطئ هذا النصر أحياناً ؟ ، يقول صاحب الظلال : « هذا .. فى تقدير البشر لأنهم يحسبون الأمور بغير حساب الله ، ويقدرון الأحوال لا كما يقدرها الله ، والله هو الحكيم الخبير ، يصدق وعده فى الوقت الذى يريده ويعلمه ، وفق مشيئته وسنته ، وقد تتكشف حكمة توقيته وتقديره للبشر ، وقد لا تتكشف ، ولكن إرادته هى الخير وتوقيته هو الصحيح » .

ثم يأتى القرآن بالدليل على أن نصر الله قادم - وإن تأخر عند البشر فقله تعالى : « وَبَيْنَ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَّاحَ مُبَشِّرَاتٍ لِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ » بعدها قوله تعالى : « وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَأَنْتَقِمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَتْ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ » . ثم جاء قوله تعالى : « اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ » .

إن الآية الأولى والثالثة واضحة ، ولكن لم وجدت الآية الوسطى بينهما ؟

يقول صاحب الأساس : « إن الآيتين تضيئان على الآية التى وجدت بينهما ، فنفهم من ذلك أنه كما أن المطر تسبقه رياح مبشرات . وقد يأتى بعد احتباس - فكذلك نصر الله يأتى بعد ترقب واحتباس ، وإذا أخذ الله على اليائسين من رحمته يأسهم فى موضوع المطر ، فقد أعطى الله درساً للمؤمنين ألا يياسوا من النصر دون أن يخاطبهم بذلك مباشرة ، وعلى هذا فما ذكره الله عز وجل فى سورة البقرة « حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ ؟ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ » (البقرة : ٢١٤) صراحة قد ذكر الله به المؤمنين هنا بشكل ضمنى » .

وفى هذا المقام يذكر الإمام الشهيد حسن البنا بعض مقاصد القرآن فى ذكر الآيات الكونية فيما يلى :

١ - ليست مهمة القرآن شرح بحوث هذه العلوم تفصيلياً ، وإنما ترك ذلك للعقل الإنسانى يكشف فى كل طور من أطوار رقيه وكماله جزءاً منه يتناسب مع مقدرته وما أتيح له من وسائل البحث والإدراك السليم .

٢ - إنما عرض القرآن لما عرض له من هذه البحوث تنبيهاً لما فيها من دقة الصنع وجمال الإبداع ليكون ذلك حافظاً إلى معرفة الله وصدق الإيذان به كما يكون حافظاً إلى دوام البحث والنظر كذلك .

٣ - إن هذا لم يمنع القرآن الكريم من أن يتعرض لكثير من النواميس الدقيقة في هذه العلوم إرشاداً للخاصة من الناس وإثباتاً لنسبة هذا الكتاب الكريم إلى العليم الحكيم .

٤ - كان أسلوب القرآن في التكلم عن هذه المظاهر الكونية أسلوباً معجزاً حقاً .. فيه جمال وفيه دقة وفيه وضوح إلى جانبها فهو يرضى النفس الفطرية كما يشبع نهمة الفكرة العلمية كما لا يمكن أبداً أن يصطدم في مرونته وسعة معاني ألفاظه بنتائج البحث العلمى أياً كان فى أى عصر من العصور وهذا من أبلغ وجوه إعجاز القرآن .

ويذكر الإمام الشهيد حسن البنا في مقاصد القرآن الكريم ملمحاً آخر في ذكر الآيات فيقول : ولعل من نافلة القول أن نذكر أن ورود هذه الآيات بهذا الأسلوب في القرآن أكبر دافع للمسلمين إلى أن يدرسوا هذه العلوم ويستبحروا في دراستها فهي وسيلتهم إلى معرفة الله تبارك وتعالى ، وقد اعتبر الإسلام التفكير والتبحر في دراسة أسرار الكون عبادة لا تعدلها عبادة ، وهم بذلك يستطيعون أن يدفعوا عن دينهم شبهات بعض الذين عرفوا قشوراً من هذه المعارف ثم راحوا يهاجمون بها العقائد مخادعين بأن العلم يناقض الدين وهو كلام كاذب لا حجة عليه ، بل إن معرفة الكون هي الوسيلة الصحيحة لمعرفة الله في إن القرآن بهذا الأسلوب البديع الفريد قد ربط بين القلب المؤمن والعقل المفكر وأخى بذلك بين الدين والعلم ، وهذا أقصى ما وصل إليه الاجتماعيون والمدرّبون من سمو الغاية ونبل المقصد قد سبقهم به الإسلام بعدد عظيم من الأجيال يتبرم كثير من الشباب العصريين بالطقوس . ويرى هذا الفريق من الشباب أن هذا الوجود هو أقدس سقر يتلو فيه الإنسان آيات عظمة الله تبارك وتعالى وهم لذلك يرددون آثار شعراء الغرب الذين تناولوا الكون بالوصف الرائع البديع هذا الفريق من الشباب لو قرأوا القرآن الكريم ودرسوا الدين الإسلامى الخفيف لوجدوا فيه فوق ما يتصورون من تغذية العقول والأرواح بالتأمل في خلق الله تبارك وتعالى والتفكر في كونه ومخلوقاته ، ولوجدوا في ذلك حياة أرواحهم وسعادة أنفسهم ، فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحى الأرض بعد موتها ؟ إن ذلك لمحيى الموتى وهو على كل شىء قدير .

ما ترشدنا إليه الآيات تربوياً :

١ - وجوب التفكير في سير الماضين وما حل بهم ، ومعرفة أسباب ذلك .

٢ - التمتع بنعم الله في الكون وشكر الله عليها .

٣ - ترك اليأس والقنوط ، والتفكر في خلق الله عز وجل .

معانى الكلمات :

- مدبرين : منصرفين .
شبية : نهاية الكبر .
مالبثوا : ما مكثوا .
يستعقبون : لا يرجعون إلى الدنيا ؛ لأن
الآخرة دار جزاء وليست دار عمل .
ضربنا : بينا .

الأهداف الإجرائية والسلوكية :

- ١ - أن يشعر المؤمن بعظمة قدرة الله في نفسه وبدنه .
- ٢ - أن يعرف المؤمن إعجاز القدرة لله في تغير البدن من الضعف للقوة ثم للضعف .
- ٣ - أن يكثر المسلم من العبادة ، ويؤدى شكر نعم ربه .

المحتوى التربوى :

تمضى الآيات لتصور حال الكفار ، وقد انخلعت قلوبهم هلعاً فيكفرون سخطاً ويأساً ؛ لأن الكافر قد رين على قلبه ، ولا يؤمن بقدر الله ، ولا يهتدى ببصيرته إلى حكمة الله في تديبه ، لا يرى من وراء الأحداث يد الله التى تنسق هذا الكون كله ، وتقدر كل أمر ، وكل حادث .

وإن من لا يرون آيات الله في خلقه هم موتى لا حياة فيهم ، صم لا سمع لهم ، عمى لا يهتدون للطريق ، والذى ينفصل حسه عن الوجود فلا يدرك نواميسه وسنته ميت لا حياة فيه ، إنها هى حياة حيوانية ، بل أضل وأقل ، فالحيوان مهتدى بفطرته التى قلما تخونه ، والذى لا يستجيب لما يسمع من آيات الله ذات السلطان النافذ فى القلوب أصم ، ولو كانت له أذنان

تسمعان ذبذبة الأصوات ، والذى لا يبصر آيات الله الماثورة فى صفحات الوجود أعمى ولو كانت عينان كالحيوان .

ثم ينتقل السياق القرآنى لجولة جديدة لا فى الكون المشاهد بل فى النفس البشرية ، وتأمل أحوالها وانتقالها من حالة ، إلى حالة من حالة الضعف ، ثم للقوة ثم للضعف مرة أخرى ، إنها جولة مريرة ، يرون أوائلها فى شهود حياتهم ، وهى جولة موحية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد .

ويقول صاحب الظلال : « الشيخوخة انحدار إلى الطفولة بكل ظواهرها ، وقد يصاحبها انحدار نفسى ناشئ عن ضعف الإرادة حتى ليهفو الشيخ أحياناً كما يهفو الطفل ، وإن هذه الأطوار لا يفلت منها أحد من أبناء الفناء ، ولا تبطئ مرة فلا تحبىء غير فى موعدها المضروب ، إن هذه الأطوار التى تتعاور تلك الخلقة البشرية لتشهد بأنها فى قبضة مدبرة ، تخلق ما تشاء ، وتقدر ما تشاء ، وترسم لكل مخلوق أجله وأحواله ، وأطواره ، وفق علم وثيق ، وتقدير دقيق » .

والسياق القرآنى يعرض موقفين متقابلين ، موقف المجرمين بين يدى الله وهم يقسمون أنهم ما لبثوا فى الحياة الدنيا غير ساعة وبطلت حساباتهم ، واختلت موازينهم ، أما المؤمنون أولو العلم الذين فهموا آيات الله فى الكون وتقدير الله للأشياء ، فأمنوا بيوم البعث واستجابوا لكل داع ونذير .

يوم القيامة يوم الحساب ، لا يقبل من الكفار اعتذارهم ، فإن الله ضرب لهم الأمثال فى القرآن ، خاطبهم بكل نمط من أنماط الخطاب ، وفيه كل وسيلة لإيقاظ القلوب والعقول ، وفيه شتى اللمسات الموحية العميقة التأثير ، فهو يخاطب كل عقل ، وكل بيئة ، وكل محيط ، يضرب الأمثلة للنفس البشرية فى كل حالة من حالاتها ، ينوع وينقل الطرف فى العالم الأكبر والعالم الأصغر وكان رد الكافرين على هذا هو التكذيب والتطاول ، وصدهم عن السبيل بهذا أطمس قلوبهم وأعمى بصائرهم عن رؤية الحق .

ويمضى السياق يتحدث عن القرآن ، فهو حجة الله البالغة على العباد .

يقول صاحب مقاصد القرآن الكريم : « وأعتقد أن أهم الأغراض التى تجب على الأمة الإسلامية حيال القرآن الكريم ثلاثة مقاصد :

أولها : الإكثار من تلاوته ، والتعبد بقراءته ، والتقرب إلى الله تبارك وتعالى .

ثانيها : جعله مصدراً لأحكام الدين شرائعه ، منه تؤخذ وتستنبط وتستقى وتتعلم .

ثالثها : جعله أساساً لأحكام الدنيا ؛ منه تستمد وعلى مواده الحكمة تطبق .

وتلك أهم المقاصد والأغراض التى أنزل الله لها كتابه وأرسل به نبيه ، وتركه فينا من بعده واعظًا مذكرا وحكماً عدلاً وقسطاً مستقيماً، ولقد فهم السلف رضوان الله عليهم هذه المقاصد، ولقد كان بعضهم إذا شغل عن ورده من القرآن نظر في المصحف وقرأ بعض الآيات الكريمة ، وقال : حتى لا أكون من اتخذ القرآن مهجوراً ، فكان القرآن ربيع قلوبهم وورد عبادتهم يتلونه آناء الليل وأطراف النهار » .

فلا يجزعن الدعاة إلى الله من وعورة الطريق فكان الأمر من الله عز وجل بالصبر .. ويقول صاحب الظلال : « إن الصبر وسيلة المؤمنين في الطريق الطويل الشائك الذى قد يبدو أحياناً بل نهاية ! والثقة بوعده الله الحق والثبات بلا قلق ولا زعزعة ولا حيرة ولا شكوك ، الصبر والثقة على الرغم من اضطراب الآخرين ، ومن تكذيبهم للحق وشكهم في وعد الله ، ذلك أنهم مجربون عن العلم ، محرومون من أسباب اليقين ، فأما المؤمنون الواصلون المسكون بحبل الله فطريقهم هو طريق الصبر والثقة واليقين » .

والصبر يكون على أشياء كثيرة ، الصبر على شهوات النفس ورغائها ، وأطماعها ومطامعها ، وضعفها ونقصها ، وعجلتها وملالها من قريب ! والصبر على شهوات الناس ونقصهم وضعفهم وجهلهم وسوء تصورهم ، وانحراف طباعهم ، وأثرهم ، وغرورهم ، والتوائهم ، واستعجالهم للثمار ! والصبر على تنفج الباطل ، ووقاحة الطغيان ، وانتفاش الشر ، وغلبة الشهوة ، وتصعير الغرور والخيلاء ! والصبر على قلة الناصر ، وضعف المعين ، وطول الطريق ، ووساوس الشيطان في ساعات الكرب والضيق ! والصبر على مرارة الجهاد لهذا كله ، وما تثيره في النفس من انفعالات متنوعة ، من الألم والغيط ، والحنق ، والضيق ، وضعف الثقة أحياناً في الخير ، وقلة الرجاء أحياناً في الفطرة البشرية ، والملل والسأم واليأس أحياناً والقنوط ! والصبر بعد ذلك كله على ضبط النفس في ساعة القدرة والانتصار والغلبة ، واستقبال الرخاء في تواضع وشكر ، وبدون خيلاء وبدون اندفاع إلى الانتقام ، وتجاوز القصاص الحق إلى الاعتداء ! والبقاء في السراء والضراء على صلة بالله ، واستسلام لقدره ، ورد الأمر إليه كله في طمأنينة وثقة وخشوع .

ما ترشدنا إليه الآيات تريبوياً :

١ - ثبات المؤمن مع الله في السراء والضراء .

٢ - التأمل في النفس البشرية وأحوالها والإيمان بالله عز وجل .

٣ - استحضار موقف القيامة في النفس والعمل له .

٤ - الصبر في الدعوة إلى الله دائماً .

فَهْرَسُ الْمَوْضُوعَاتِ

الصفحة	السورة
٥	يونس
٤٥	هود
٨٧	يوسف
١٢٨	الرعد
١٤٦	إبراهيم
١٦٧	الحجر
١٨٣	النحل
٢٢٧	الأنعام
٢٦٢	الكهف
٢٩٦	مريم
٣١٨	طه
٣٤٧	الأنبياء
٣٧٧	الحج
٤٠٧	المؤمنون
٤٣١	النور
٤٦٠	الفرقان
٤٨٢	الشعراء
٥١٢	النمل
٥٣٨	القصص
٥٧٠	العنكبوت
٥٩٤	الروم

1. The first part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

2. The second part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

3. The third part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.